

जैन संस्कृति और र स्थान

[राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में जैनधर्म के बहुआयामी योगदान का मूल्यांकन]

प्रधान सम्पादक
डॉ० नरेन्द्र भानावत

सम्पादक
डॉ० कमलचन्द सोगानी डॉ० शान्ता भानावत

सह सम्पादक
डॉ० प्रेमसुमन जैन डॉ० देव कोठारी
डॉ० महेन्द्र भानावत महावीर कोटिया

प्रकाशक
सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल
बापू बाजार, जयपुर-३०२००३

नैऋति तैर राजस्थान

प्रधान सम्पादक
डॉ० नरेन्द्र भानावल

प्रकाशक
सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल
बापू बाजार, जयपुर-३०२००३

प्रकाशन-वर्ष—१९७५-७६
मूल्य २५) रु०

मुद्रक
फ्रेंड्स प्रिण्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी बाजार, जयपुर-३०२००३

समर्पण

परम श्रद्धेय

चार्य श्री हस्तीमलजी महाराज

के

नैतिक उत्थान एवं सांस्कृतिक जागरण

में निरत

साधनाशील महिमामय व्यक्तित्व

को

र दि

मर्णि

प्राप्त्युपपन्नं जीवन्मुक्तम्

प्रकाशकीय

भगवान् महावीर के २५००वें परिनिर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में विद्वान् पाठकों की सेवा में "जैन सस्कृति और राजस्थान" ग्रंथ प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यन्त प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है ।

भगवान् महावीर के सिद्धान्त किसी वर्ग या धर्म विशेष के लिए नहीं है । उनमें सर्वधर्मसमभाव, सर्वजातिसमभाव, सर्वजीवसमभाव की लोकमंगलकारी पावन धारा प्रवाहित है । जहाँ उनसे वैयक्तिक जीवन विकारमुक्त, शुद्ध और पवित्र बनता है वहाँ सामूहिक सदाचारशीलता का भाव भी जागृत होता है । इसीलिए भ० महावीर की जीवन-गाथा और देशना २५०० वर्षों के बाद भी वर्तमान जीवन-सवेदना के लिए आज उतनी ही ताजी, उपयोगी और सार्थक है ।

भगवान् महावीर के इन्हीं उदात्त आदर्शों को जीवन और समाज में, विचार और आचार दोनों स्तरों पर युगपत प्रतिष्ठित करने के लिए, आज से लगभग ३१ वर्ष पूर्व, परम श्रद्धेय जैनाचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल की स्थापना की गई थी । मण्डल स्वाध्यायी सघ, साधक सघ, जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान आदि प्रवृत्तियों के माध्यम से चारित्र्य निर्माणकारी राष्ट्रीय कार्यों में तभी से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है । विचार प्रेरक, सस्कारवर्धक सत्साहित्य के प्रकाशन की दृष्टि से मण्डल ने अब तक लगभग ५० पुस्तकें प्रकाशित की हैं और 'जिनवाणी' मासिक पात्रिका गत ३३ वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है । इसके स्वाध्याय, सामायिक, तप, आचरधर्म, साधना, ध्यानयोग आदि विशेषांक विशेष लोकप्रिय और प्रेरक रहे हैं ।

भगवान् महावीर परिनिर्वाण वर्ष में यो तो विपुल साहित्य प्रकाशित हुआ है पर "जैन संस्कृति और राजस्थान" ग्रंथ का प्रकाशन, प्रकाशन-क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि है। इसमें जैन संस्कृति के तत्त्व चिन्तन से सम्बद्ध सामग्री ही नहीं है बल्कि उस चिन्तन से प्रेरित-प्रभावित होकर जैन धर्मावलम्बियों ने पुरातत्त्व, कला, भाषा, साहित्य, प्रशासन, राजनीति, उद्योग, वाणिज्य तथा जन-कल्याणकारी विविध प्रवृत्तियों में योग देकर विशेषतः राजस्थान के सांस्कृतिक गौरव की जो अभिवृद्धि की है, उसका प्रमाण पुरस्सर सवीक्षात्मक मूल्यांकन पहली बार प्रस्तुत किया गया है। इस दृष्टि में यह ग्रंथ सामान्य पाठकों के लिए ही नहीं, पुरातत्त्व, कला, साहित्य, समाजशास्त्र और इतिहास के क्षेत्र में कार्यरत शोधार्थियों एवं विद्वानों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है।

इस ग्रंथ के प्रणयन में ग्रंथ के प्रधान सम्पादक डॉ० नरेन्द्र भानावत व सम्पादक मण्डल के अन्य सदस्यों तथा विद्वान् लेखकों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। राजस्थान जैन संस्कृति परिषद्, उदयपुर का भी सामग्री-संकलन में विशेष सहयोग रहा है। इन सबके प्रति हम सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं।

आशा है, इस ग्रंथ के माध्यम से जैन संस्कृति के अध्ययन का क्षेत्र व्यापक बनगा और उसका लोकमंगलवाही रूप विशेष रूप से उजागर होगा।

सोहननाथ मोदी
अध्यक्ष

चन्द्रराज सिंघवी
मंत्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

तृतीय खण्ड

राजस्थान का सांस्कृतिक विकास और जैन धर्मानुयायी (१७६-४६६)

२१	राजस्थान में जैनधर्म की सांस्कृतिक भूमिका	—	श्री रावत सारस्वत	१८१
----	---	---	-------------------	-----

१ पुरातत्त्व और कला (१८५-२१४)

२२	जैन मूर्तिकला	—	डॉ० रत्नचन्द्र अग्रवाल	१८७
२३	जैन मन्दिर शिल्प और स्थापत्य	—	श्री पूर्णचन्द्र जैन	१९१
२४.	राजस्थान के प्रमुख जैन मन्दिर			
	(१) श्वेताम्बर जैन मन्दिर	—	श्री जोधसिंह मेहता	१९५
	(२) दिगम्बर जैन मन्दिर	—	प० अनूपचन्द्र	२००
२५	जैन चित्रकला	—	श्री परमानन्द चौधरी	२०४
२६.	लोककला और लोक सस्कृति	—	डॉ० महेन्द्र भानावत	२१०

२ भाषा और साहित्य (२१५-३०४)

२७	जैन साहित्य की विशेषताएँ	—	डॉ० नरेन्द्र भानावत	२१७
२८	प्राकृत जैन साहित्य	—	डॉ० के० ऋषभचन्द्र	२२३
२९	अपभ्रंश जैन साहित्य	—	डॉ० प्रेमसुमन जैन	२२९
३०	संस्कृत जैन साहित्य	—	डॉ० प्रेमसुमन जैन	२३२
३१	राजस्थानी जैन साहित्य	—	डॉ० (श्रीमती) शान्ता भानावत	२३८
३२	जैन चरित एव चम्पू काव्य	—	डॉ० छविनाथ त्रिपाठी	२५०
३३	राजस्थानी जैन कथा साहित्य	—	श्री श्रीचन्द्र जैन	२६१
३४	जैन आधुनिक साहित्य	—	श्री राजेन्द्रप्रकाश आ० भटनागर	२६६
३५	हस्तलिखित जैन ग्रंथ भण्डार	—	श्री अग्रचन्द्र ताहटा	२७६
३६	ग्रन्थों की सुरक्षा में राजस्थान के जैनो का योगदान	—	डॉ० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल	२८५
३७	जैन पत्र और पत्रकार	—	डॉ० भेंवर सुराणा	२९१
	आधुनिक जैन साहित्य की प्रवृत्तियाँ	—	श्री महावीर कोटिया	२९८
			डॉ० (श्रीमती) शान्ता भानावत	

३. प्रशासन और राजनीति (३०५-३४६)

३९.	देशी रियासतों के शासन-प्रबन्ध में जैनियों का सैनिक व राजनीतिक योगदान	—	डॉ० देव कोठारी	३०७
४०	जयपुर के जैन दीवान	—	प० भेंवरलाल जैन	३३२

४१ रत्नप्रतापगाम ॥१ प्रमाण में जैनियों
का योगदान

— १० भोग गुराणा

४ उद्योग और वाणिज्य (३४७-३८४)

४२ राजस्थान की आर्थिक समृद्धि में जैनियों का योगदान	—	श्री बलवन्तसिंह मेहता
४३ पूर्व मध्यकालीन जैन श्रेष्ठि	—	श्री रामवल्लभ सोमानी
४४ उन्नीसवीं सदी के राजस्थान के आर्थिक जीवन में कतिपय जैन परिवारों का योगदान	—	डॉ० कानूराम शर्मा
४५ बीकानेर राज्य के आर्थिक विकास में जैनियों का योगदान	—	श्री गिरिजाशंकर शर्मा
४६ जोधपुर के औद्योगिक क्षेत्र में जैन समाज का योगदान	—	श्री धेवरचन्द कानूगो
४७ रत्न व्यवसाय के विकास में जैनियों का योगदान		
(१) विकास की पृष्ठभूमि	—	श्री राजरूप टांक
(२) विकास की दिशाएँ	—	श्री दूलीचन्द्र टांक

५. धर्म और समाज (३८५-४६६)

४८ जैन धार्मिक प्रवृत्तियों का जीवन और समाज पर प्रभाव	—	श्री कन्हैयालाल लोढा
४९ राजस्थान में जीवहिंसा-निषेध के प्रयत्न	—	श्री अग्रचन्द नाहटा
५० नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण में जैनधर्म की भूमिका		
(१) अहिंसा का प्रभाव	—	श्री मधुकर मुनि
(२) जागरण की दिशा	—	डॉ० नरपतचन्द्र सिधवी
(३) जैन सती का योग	—	श्री मिट्ठालाल मुरडिया
(४) व्यसन-मुक्ति और सस्कार-निर्माण	—	श्री रत्नबराज कर्णावट
(५) धर्मस्थानों की भूमिका	—	श्री सम्पतराज डोसी
५१ राजस्थान में लोकोपकारी जैन संस्थाएँ	—	श्री महावीर कोटिया
(क) शैक्षणिक संस्थाएँ		डॉ० (श्रीमती) शान्ता भानावत
(ख) छात्रावास		
(ग) पुस्तकालय एवं वाचनालय		

(घ) चिकित्सालय एवं औषधालय	४३६
(ङ) विविध संस्थाएँ	४३६
(१) प्रमुख बहुउद्देशीय संस्थाएँ	४३६
(२) धार्मिक, सामाजिक जागृति एवं संस्कार निर्माणकारी प्रमुख संस्थाएँ	४५३
(३) स्वधर्मी वात्सल्य फंड एवं अन्य सहायता सेवा समितियाँ	४५८
(४) प्रमुख प्रकाशन संस्थान	४६१
(५) कला एवं उद्योग संस्थान	४६४

चतुर्थ खण्ड परिचर्चा (४६७-४६०)

५२ राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में
जैनधर्म एवं संस्कृति का योगदान

आयोजक	डॉ० नरेन्द्र भानावत	४६६
विचारक विद्वान्	आचार्य श्री तुलसी	४७०
	श्री गणपतिचन्द्र भट्टारी	४७२
	श्री भवरमल सिन्धी	४७६
	श्री प्रवीणचन्द्र जैन	४७६
	श्री रिपभदास राका	४८२
	डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय	४८४
	श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल	४८६
	डॉ० नरपतचन्द्र सिन्धी	४८८
	श्री यज्ञदत्त अक्षय	४८९

परिशिष्ट हमारे सहयोगी लेखक (४६१-४६६)

लेखक-परिचय	४६३
------------	-----

संस्कृत

संस्कृति जन का मस्तिष्क है और धर्म जन का हृदय । जब जब संस्कृति ने कठोर रूप धारण किया, हिंसा का पथ अपनाया, अपने रूप को भयावह व विकृत बनाने का प्रयत्न किया, तब तब धर्म ने उसे हृदय का प्यार लुटा कर कोमल बनाया, हिंसा और कष्ट की बरसात को उससे रक्तानुरजित पथ को शीतल और अमृतमय बनाया, सयम, तप और सदाचार से उसके जीवन को सोन्दर्य और शक्ति का वरदान दिया । मनुष्य की मूल समस्या है—आनन्द की खोज । यह आनन्द तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि मनुष्य भय-मुक्त न हो, आतंक-मुक्त न हो । इस भय-मुक्ति के लिये दो शर्तें आवश्यक हैं । प्रथम तो यह कि मनुष्य अपने जीवन को इतना शीलवान, सदाचारी और निर्मल बनाए कि कोई उससे न डरे । द्वितीय यह कि वह अपने में इतना पुरुषार्थ, सामर्थ्य और बल संचित करे कि कोई उसे डरा-धमका न सके । प्रथम शत धर्म पूर्ण करता है और दूसरी को संस्कृति ।

जैनधर्म और मानव-संस्कृति

जैनधर्म ने मानव संस्कृति को नवीन रूप ही नहीं दिया, उसके अमूर्त भाव तत्त्व को प्रकट करने के लिए सम्यक्ता का विस्तार भी किया । प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव इस मानव-संस्कृति के सूत्रधार बने । उनके पूर्व युगलियों का जीवन था, भोगमूलक दृष्टि की प्रधानता थी, कल्पवृक्षों के आश्रय पर जीवन चलता था । कर्म और कर्तव्य की भावना सुषुप्त थी । लोग न खेती करते थे न व्यवसाय । उनमें सामाजिक चेतना और लोक दायित्व की भावना के अंकुर नहीं फूटे थे । भगवान् ऋषभदेव ने भोगमूलक संस्कृति के स्थान पर कर्ममूलक संस्कृति की प्रतिष्ठा की । पेड़-पौधों पर निर्भर रहने वाले लोगों को खेती करना बताया । आत्म-शक्ति से अभिज्ञ रहने वाले लोगों को अक्षर और लिपि का ज्ञान देकर पुरुषार्थी बनाया । दैववाद के स्थान पर पुरुषार्थवाद की मान्यता को संपुष्ट किया । अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिये हाथों में बल दिया । जड़ संस्कृति को कर्म की गति दी । चेतना शून्य जीवन को सामाजिकता का बोध और सामूहिकता का स्वर दिया । पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाया, विवाह, प्रथा का समारम्भ किया । कला-कौशल और उद्योग-धन्धों की व्यवस्था कर निष्क्रिय जीवन-यापन की प्रणाली को सक्रिय और सक्षम बनाया ।

संस्कृति का परिष्कार और महावीर

अन्तिम तीर्थंकर महावीर तक आते-आते इस संस्कृति में कई परिवर्तन हुए । संस्कृति के विशाल सागर में विभिन्न विचारधाराओं का मिलन हुआ । पर महावीर के समय इस सांस्कृतिक

मिलन का कुत्सित और बीभत्स रूप ही सामने आया। सस्कृति का जो निर्मल और लोफकल्याणकारी रूप था, वह अब विकारग्रस्त होकर चन्द व्यक्तियों की ही सम्पत्ति बन गया। धर्म के नाम पर क्रिया-काण्ड का प्रचार बढ़ा। यज्ञ के नाम पर मूक पशुओं की बलि दी जाने लगी। अश्वमेध ही नहीं नरमेघ भी होने लगे। वर्णाश्रम व्यवस्था में कई विकृतियाँ आ गईं। स्त्री और शूद्र अधम तथा निम्न समझे जाने लगे। उनको आत्म-चिन्तन और सामाजिक-प्रतिष्ठा का कोई अधिकार न रहा। त्यागी-तपस्वी समझे जाने वाले लोग अब लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक बन बैठे। सयम का गला घोटकर भोग और ऐश्वर्य किलकारियाँ मारने लगा। एक प्रकार का सांस्कृतिक सकट उपस्थित हो गया। इससे मानवता को उबारना आवश्यक था।

वर्द्धमान महावीर ने सवेदनशील व्यक्ति की भाँति इस गंभीर स्थिति का अनुशीलन और परीक्षण किया। साढ़े बारह वर्षों की कठोर साधना के बाद वे मानवता को इस सकट से उबारने के लिए प्रमृत् ले आये। उन्होंने घोषणा की—सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। यज्ञ के नाम पर की गई हिंसा अधर्म है। सच्चा यज्ञ आत्मा को पवित्र बनाने में है। इसके लिये क्रोध की बलि दीजिए, मान को मारिये, माया को काटिये और लोभ का उन्मूलन कीजिये। महावीर ने प्राणि-मात्र की रक्षा करने का उद्बोधन दिया। धर्म के इस अहिंसामय रूप ने सस्कृति को अत्यन्त सूक्ष्म और विस्तृत बना दिया। उसे जन-रक्षा (मानव-समुदाय) तक सीमित न रखकर समस्त प्राणियों की सुरक्षा का भार भी सभलवा दिया। यह जनतंत्र से भी आगे प्राणतंत्र की व्यवस्था का सुन्दर उदाहरण है।

जैनधर्म ने सांस्कृतिक विषमता के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की। वर्णाश्रम व्यवस्था की विकृति का शुद्धिकरण किया। जन्म के आधार पर उच्चता और नीचता का निर्णय करने वाले ठेकेदारों को मुँह तोड़ जवाब दिया। कर्म के आधार पर ही व्यक्तित्व की पहचान की। अपमानित और अचल सम्पत्तिवत् मानी जाने वाली नारी के प्रति आत्म-सम्मान और गौरव की भावना जगाई। उसे धर्म ग्रंथों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं दिया वरन् आत्मा के चरम विकास मोक्ष की अधिकारिणी माना। श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार इस युग में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाली ऋषभ की माता मरुदेवी ही थी। नारी को अवला और शक्तिहीन नहीं समझा गया। उसकी आत्मा में भी उतनी ही शक्ति सभाव्य मानी गई, जितनी पुरुष में। महावीर ने चन्दनवाला की इसी शक्ति को पहचान कर उसे साध्वियों का नेतृत्व प्रदान किया। नारी को दम्बू, आत्मभीह और साधना-क्षेत्र में बाधक नहीं माना गया। उसे साधना में पतित पुरुष को उपदेश देकर सयम-पथ पर लाने वाली प्रेरक शक्ति के रूप में देखा गया। राजुल ने सयम में पतित रथनेमि को उद्बोधन देकर अपनी आत्म-शक्ति का ही परिचय नहीं दिया, वरन् तत्त्वज्ञान का पांडित्य भी प्रदर्शित किया।

सांस्कृतिक समन्वय और भावनात्मक एकता :

जैनधर्म ने सांस्कृतिक समन्वय और एकता की भावना को भी बलवती बनाया। यह समन्वय विचार और आचार दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। विचार-समन्वय के लिए अनेकान्त-दर्शन की देन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। भगवान् महावीर ने इस दर्शन की मूल भावना का विश्लेषण करते हुए सासारिक प्राणियों को बोध दिया—किसी बात को, सिद्धान्त को एक तरफ से मत देखो, एक ही तरह उस पर विचार मत करो। तुम जो कहते हो वह सच होगा, पर दूसरे जो कहते हैं, वह

भी सच हो सकता है। इसलिये सुनते ही भट्ट हो मत, वक्ता के दृष्टिकोण से विचार करो। पाज मसार मे जो तनाव और द्वन्द्व है वह दूसरो के दृष्टिकोण को न समझने या विषयय रूप से समझने के कारण है। अगर अनेकान्त दृष्टि के आलोक मे मभी राष्ट्र प्रीय व्यक्ति चिन्तन करने लग जायें तो झगडे की जड ही न रहे। मस्कृति के रक्षण और प्रसार म जैनधर्म की गहू देन अत्यन्त गहत्वपूर्ण है। आचार-समन्वय की दिशा मे मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म की व्यवस्था दो है। प्रवृत्ति और निवृत्ति का सामजस्य किया गया है। ज्ञान और क्रिया का, स्वाध्याय और सामायिक का सन्तुलन इसीलिये आवश्यक माना गया है। मुनि-धर्म के लिये महात्रतो के परिपालन का विधान है। वहा सर्वथा-प्रकारेण हिंसा, भूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह के त्याग की बात कही गई है। गृहस्थ धर्म मे अगुत्रतो की व्यवस्था दी गई है, जहा यथाशक्य इन आचार नियमो का पालन अभिप्रेत है। प्रतिमाधारी श्रावक वानप्रस्थाश्रमी की तरह और साधु सन्यासाश्रमी की तरह माना जा सकता है।

सास्कृतिक एकता की दृष्टि से जैनधर्म का मूल्यांकन करते समय यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि उसने सम्प्रदायवाद, जातिवाद, प्रान्तीयतावाद, आदि मभी मतभेदो को त्याग कर राष्ट्र-देवता को बडी उदार और आदर की दृष्टि से देखा है। प्रत्येक धर्म के विकसित होने के कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। उन्ही दायरो मे वह धर्म बधा हुआ रहता है पर जैनधर्म इस दृष्टि से किसी जनपद या प्रान्त विशेष मे ही बधा हुआ नही रहा। उसने भारत के किसी एक भाग विशेष को ही अपनी श्रद्धा का, साधना का और चिन्तना का क्षेत्र नही बनाया। वह सम्पूर्ण राष्ट्र को अपना मानकर चला। धर्म का प्रचार करने वाले विभिन्न तीर्थकारो की जन्मभूमि, दीक्षास्थली, तपोभूमि, निर्वाणस्थली, आदि अलग-अलग रही हैं। भगवान् महावीर विदेह (उत्तर बिहार) मे उत्पन्न हुए तो उनका साधना क्षेत्र व निर्वाण स्थल मगध (दक्षिण बिहार) रहा। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म तो वाराणसी मे हुआ पर उनका निर्वाणस्थल वना सम्भेद शिखर। प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव अयोध्या मे जन्मे, पर उनकी तपोभूमि रही कैलाश पर्वत और भगवान् अरिष्टनेमि का कर्म व धर्म क्षेत्र रहा गुजरात। भूमिगत सीमा की दृष्टि से जैनधर्म सम्पूर्ण राष्ट्र मे फैला। देश की चप्पा-चप्पा भूमि इस धर्म की श्रद्धा और शक्ति का आधार बनी। दक्षिणी भारत के श्रवणबेलगोला व कारकल आदि स्थानो पर स्थित बाहुबली के प्रतीक आज भी इस राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं।

जैनधर्म की यह सास्कृतिक एकता भूमिगत ही नही रही। भाषा और साहित्य मे भी उसने समन्वय का यह श्रौदार्य प्रकट किया। जेनाचार्यों ने सस्कृत को ही नही अन्य सभी प्रचलित लोक-भाषाओ को अपना कर उन्हें समुचित सम्मान दिया। जहा-जहा भी वे गए, वहा-वहा की भाषाओ को चाहे वे आर्य परिवार की हो, चाहे द्राविड परिवार की—अपने उपदेश और साहित्य का माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओ के मूल रूप सुरक्षित रह सके हैं। आज जब भाषा के नाम पर विवाद और मतभेद हैं, तब ऐसे समय मे जैनधर्म की यह उदार दृष्टि अभिनन्दनीय ही नही अनुकरणीय भी है।

जैनधर्म अपनी समन्वय भावना के कारण ही सगुण और निर्गुण भक्ति के झगडे मे नही पडा। गोस्वामी तुलसीदास के समय इन दोनो भक्ति-धाराओ मे जो समन्वय दिखाई पडता है, उसके बीज जैन भक्तिकाव्य मे आरम्भ से मिलते हैं। जैन दर्शन मे निराकार आत्मा और वीतराग साकार भगवान् के स्वरूप मे एकता के दर्शन होते हैं। पंचपरमेष्ठी महामत्र (एमो अरिहताण, एमो सिद्धाण

आदि) में सगुण और निर्गुण भक्ति का कितना सुन्दर मेल बिठाया है। अहन्त सगल परमात्मा कहलाते हैं। उनके शरीर होता है, वे दियाई देते हैं। तिद्ध निराकार हैं, उनके कोई णगीर नहीं होता, उन्हें हम देख नहीं सकते। एक ही मंगलाचरण में रंग पङ्क्ति का समभाव तम देवन को मिलता है।

जैनधर्म का लोकसंग्राहक रूप ।

धर्म का आविर्भाव जब कभी हुआ विषमता में समता, अव्यवस्था में व्यवस्था और अपूर्णता में सम्पूर्णता स्थापित करने के लिए ही हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि इसके मूल में वैयक्तिक अभिक्रम अवश्य रहा पर उसका लक्ष्य समष्टिमूलक हित ही रहा है, उसका चिन्तन लोकाहित की भूमिका पर ही अग्रसर हुआ है।

पर सामान्यतः जब कभी जैनधर्म या श्रमण धर्म के लोक संग्राहक रूप की चर्चा चलती है तब लोग चुप्पी साध लेते हैं। इसका कारण मेरी समझ में शायद यह रहा है कि जैन दर्शन में वैयक्तिक मोक्ष की बात कही गयी है। सामूहिक निर्वाण की बात नहीं। पर जब हम जैन दर्शन का सम्पूर्ण सदर्भों में अध्ययन करते हैं तो उसके लोक संग्राहक रूप का मूल उपादान प्राप्त हो जाता है।

लोक संग्राहक रूप का सबसे बड़ा प्रमाण है लोक नायकों के जीवन क्रम की पवित्रता, उनके कार्य-व्यापारों की परिधि और जीवन-लक्ष्य की व्यापकता। जैनधर्म के प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई उल्लेख आते हैं कि राजा श्रावक धर्म अंगीकार कर, अपनी सीमाओं में रहते हुए, लोक कल्याणकारी प्रवृत्तियों का संचालन एवं प्रसारण करता है। पर काल-प्रवाह के साथ उसका चिन्तन बढ़ता चलता है और वह देशविरति श्रावक से सर्वविरति श्रमण बन जाता है। सासारिक मायामोह, पारिवारिक प्रपन्न, देह-आसक्ति आदि में विरत होकर वह सच्चा साधु, तपस्वी और लोक-सेवक बन जाता है। इस रूप या स्थिति को अपनाते ही उसकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक और उसका हृदय अत्यन्त उदार बन जाता है। लोक कल्याण में व्यवधान पैदा करने वाले सारे तत्त्व अब पीछे छूट जाते हैं और वह जिस साधना पर बढ़ता है, उसमें न किसी के प्रति राग है न द्वेष। वह सच्चे अर्थों में श्रमण है।

श्रमण के लिए शमन, समन, समण, आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। उनके मूल में भी लोक संग्राहक वृत्ति काम करती रही है। लोक संग्राहक वृत्ति का धारक सामान्य पुरुष ही नहीं सकता। उसे अपनी साधना से विशिष्ट गुणों को प्राप्त करना पड़ता है। क्रोधादि कषायों का शमन करना पड़ता है, पाच इन्द्रियों और मन को वशवर्ती बनाना पड़ता है, शत्रु-मित्र तथा स्वजन-परिजन की भेद भावना को दूर हटाकर सबमें समान मन को नियोजित करना पड़ता है। समस्त प्राणियों के प्रति समभाव की धारणा करनी पड़ती है। तभी उसमें सच्चे श्रमण-भाव का रूप उभरने लगता है। वह विशिष्ट साधना के कारण तीर्थंकर तक बन जाता है। ये तीर्थंकर तो लोकोपदेशक ही होते हैं।

इस महान् साधना की जो साध लेता है, वह श्रमण वारह उपमाओं से उपमित किया गया है —

उरग, गिरि, जलण, सागर, एतल, तरुण, समीप जो होइ ।

भमर, मिय, धरणि, जलरुह, रवि, पवण, समीप सो समणो ॥

अर्थात् जो सर्प, पर्वत, अग्नि, सागर, आकाश, वृक्षपत्ति, भमर, मृग, पृथ्वी, कमल, सूर्य और पवन के समान होता है, वह श्रमण कहलाता है।

ये सब उपमाएँ साभिप्राय दी गई हैं। सर्प की भाँति ये साधु भी अपना कोई घर (विल) नहीं बनाते। पर्वत की भाँति ये परीपहो और उपसर्गों की छाँधी से डोलायमान नहीं होते। अग्नि की भाँति ज्ञान रूपी ईन्धन से ये तृप्त नहीं होते। समुद्र की भाँति अथाह ज्ञान को प्राप्त कर भी ये तीर्थंकर की मर्यादा का प्रतिक्रमण नहीं करते। आकाश की भाँति ये स्वाश्रयी, स्वावलम्बी होते हैं, किसी के प्रबलम्बन पर नहीं टिकते। वृक्ष की भाँति समभाव पूर्वक दुःख-सुख को सहन करते हैं। भ्रमर की भाँति किसी को बिना पीड़ा पहुँचाये शरीर-रक्षण के लिए आहार ग्रहण करते हैं। मृग की भाँति पापकारी प्रवृत्तियों के सिंह से दूर रहते हैं। पृथ्वी की भाँति शीत, ताप, छेदन, भेदन आदि कष्टों को समभाव पूर्वक सहन करते हैं, कमल की भाँति वासना के कीचड़ और वैभव के जल से प्रलिप्त रहते हैं। सूर्य की भाँति स्वसाधना एवं लोकोपदेशना के द्वारा अज्ञानान्धकार को नष्ट करते हैं। पवन की भाँति सबत्र प्रतिबद्ध रूप से विचरण करते हैं। ऐसे श्रमणों का वैयक्तिक स्वार्थ ही क्या सकता है ?

ये श्रमण पूर्ण ग्रहिणक होते हैं। पट्काय (पृथ्वीकाय, अपकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय) जीवों की रक्षा करते हैं। न किसी को मारते हैं, न किसी को मारने की प्रेरणा देते हैं और न जो प्राणियों का वध करते हैं, उनकी अनुमोदना करते हैं। इनका यह ग्रहिसा-प्रेम अत्यन्त सूक्ष्म और गम्भीर होता है।

ये अहिंसा के साथ-साथ सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के भी उपासक होते हैं। किसी की वस्तु बिना पूछे नहीं उठाते। कामिनी और कचन के सर्वथा त्यागी होते हैं। आवश्यकता से भी कम वस्तुओं की सेवना करते हैं। सग्रह करना तो इन्होंने सीखा ही नहीं। ये मनसा, वाचा, कर्मणा किसी का वध नहीं करते, हथियार उठाकर किसी अत्याचारी-ग्रन्थायी राजा का नाश नहीं करते, लेकिन इससे उनके लोक सग्रही रूप में कोई कमी नहीं आती। भावना की दृष्टि से तो उसमें और वैशिष्ट्य आता है। ये श्रमण पापियों को नष्ट कर उनको मौत के घाट नहीं उतारते वरन् उन्हें आत्मबोध और उपदेश देकर सही मार्ग पर लाते हैं। ये पापी को मारने में नहीं, उसे सुधारने में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि महावीर ने विषदृष्टि सर्प चण्डकौशिक को मारा नहीं वरन् अपने प्राणों को खतरे में डाल कर, उसे उसके आत्मस्वरूप से परिचित कराया। वस फिर क्या था ? वह विष से अमृत बन गया। लोक-कल्याण की यह प्रक्रिया अत्यन्त सूक्ष्म और गहरी है।

इनका लोक-संग्राहक रूप मानव सम्प्रदाय तक ही सीमित नहीं है। ये मानव के हित के लिये अन्य प्राणियों का वध करना व्यर्थ ही नहीं, धर्म के विरुद्ध समझते हैं। इनकी यह लोक-संग्रह की भावना इसीलिये जनतंत्र से आगे बढ़कर प्राणतंत्र तक पहुँची है। यदि अयतना से किसी जीव का वध हो जाता है या प्रमादवश किसी को कष्ट पहुँचता है तो ये उन सब पापों से दूर हटने के लिए प्रातः साय प्रतिक्रमण (प्रायश्चित्त) करते हैं। ये नगे पैर पैदल चलते हैं। गाव-गाव और नगर-नगर में विचरण कर सामाजिक चेतना और सुषुप्त पुरुषार्थ को जागृत करते हैं। चातुर्मास के अलावा किसी भी स्थान पर नियत वास नहीं करते। अपने पास केवल इतनी वस्तुएँ रखते हैं जिन्हें वे अपने आप उठाकर भ्रमण कर सकें। भोजन के लिये ग्रहस्थों के यहाँ से भिक्षा लाते हैं। भिक्षा भी जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही। दूसरे समय के लिये भोजन का संचय वे नहीं करते। रात्रि में न पानी पीते हैं न कुछ खाते हैं।

इनकी दैनिक चर्या भी बड़ी पवित्र होती है। दिन-रात ये स्वाध्याय-मनन-चिन्तन-लेखन और प्रवचन आदि में लगे रहते हैं। सामान्यतः य प्रतिदिन सप्ताह के प्राणियों को धर्मबोध देकर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। इनका समूचा जीवन लोक-कल्याण में ही लगा रहता है। इस लोक-सेवा के लिये ये किसी से कुछ नहीं लेते।

श्रमण धर्म की यह आचारनिष्ठ दैनन्दिन चर्या इस बात का प्रबल प्रमाण है कि ये श्रमण सच्चे अर्थों में लोक-रक्षक और लोक-सेवी हैं। यदि आपद्काल में अपनी मर्यादाओं से तनिक भी इधर-उधर होना पड़ता है तो उसके लिये भी ये दण्ड लेते हैं, व्रत-प्रत्याख्यान करते हैं। इतना ही नहीं, जब कभी अपनी साधना में कोई बाधा आती है तो उसकी निवृत्ति के लिये परीपह और उपमर्ग प्राप्ति की सेवना करते हैं। मैं नहीं कह सकता, इससे अधिक आचरण की पवित्रता, जीवन की निर्मलता और लक्ष्य की सार्वजनीनता और किस लोक सप्राहक की होगी ?

सामान्यतः यह कहा जाता है कि जैनधर्म ने सप्ताह को दुःखमूलक बताकर निराशा की भावना फैलाई है, जीवन में समय और विराग की अधिकता पर बल देकर उसकी अनुराग भावना और कला प्रेम को कुठित किया है। पर यह कथन साधारण नहीं है, भ्रातिमूलक है। यह ठीक है कि जैनधर्म ने सप्ताह को दुःखमूलक माना, पर किस लिए ? अखण्ड आनन्द की प्राप्ति के लिए, शाश्वत सुख की उपलब्धि के लिए। यदि जैनधर्म सप्ताह को दुःखपूर्ण मान कर ही रुक जाता, सुख-प्राप्ति की खोज नहीं करता, उसके लिए साधना मार्ग की व्यवस्था नहीं देता तो हम उसे निराशावादी कह सकते थे, पर उसमें तो मानव को महात्मा बनाने की, आत्मा को परमात्मा बनाने की आस्था का बीज छिपा हुआ है। दैववाद के नाम पर अपने को असह्य और निर्बल समझी जाने वाली जनता को किसने आत्म-जागृति का संदेश दिया ? किसने उसके हृदय में छिपे हुए पुरुषार्थ को जगाया ? किसने उसे अपने भाग्य का विधाता बनाया ? जैनधर्म की यह विचारधारा युगो वाद आज भी बुद्धिजीवियों की घरोर बर रही है, संस्कृति को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान कर रही है।

यह कहना भी कि जैनधर्म निरा निवृत्तिमूलक है, ठीक नहीं है। जीवन के विधायक पक्ष को भी उसने महत्त्व दिया है। इस धर्म के उपदेशक तीर्थंकर लौकिक-अलौकिक वैभव के प्रतीक हैं। वैदिक दृष्टि से वे अनन्त बल, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त पराक्रम के धनी होते हैं। जैनधर्म की कलात्मक देन अपने आप में महत्त्वपूर्ण और अलग से अध्ययन की प्रेरणा रखती है। वास्तुकला के क्षेत्र में विशालकाय कलात्मक मन्दिर, मेरुपर्वत की रचना, नदीश्वर द्वीप व समवसरण की रचना, मानस्तम्भ, चैत्य, स्तूप आदि उल्लेखनीय हैं। मूर्तिकला में विभिन्न तीर्थंकरों की मूर्तियों को देखा जा सकता है। चित्रकला में भित्ति चित्र, ताडपत्रिय चित्र, काष्ठ चित्र, लिपि चित्र, वस्त्र पर चित्र आश्चर्य में डालने वाले हैं। इस प्रकार निवृत्ति और प्रवृत्ति का समन्वय कर जैनधर्म ने संस्कृति को लचीला बनाया है। उसकी कठोरता को कला की बाँह दी है तो उसकी कोमलता को समय की दृढ़ता। नैतिक उत्थान और सांस्कृतिक जागरण में योग •

आधुनिक भारत के नवनिर्माण की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों में जैनधर्मावलम्बियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। अधिकांश सम्पन्न जैन श्रावक अपनी आय का एक निश्चित भाग लोकोपकारी प्रवृत्तियों में व्यय करने के व्रती रहे हैं। जीवदया, पशुवलि निषेध, स्वधर्मी वात्सल्यफंड, विधवाश्रम, वृद्धाश्रम, जैसी अनेक प्रवृत्तियों के माध्यम से असहाय लोगों

को सहायता मिली है। समाज में निम्न और घृणित समझे जाने वाले खटीक, बलाई आदि जाति के भाइयों में प्रचलित कुद्व्यसन को मिटा कर, उन्हें सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला वीरवाल एवं धर्मपाल प्रवृत्ति का रचनात्मक कार्यक्रम अहिंसक समाज-रचना की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। लौकिक शिक्षण के साथ साथ नैतिक शिक्षण के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई जैन शिक्षण संस्थाएँ, स्वाध्याय-शिविर और छात्रावास कार्यरत हैं। निर्धन और मेधावी छात्रों को अपने शिक्षण में सहायता पहुँचाने के लिये व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बने कई धार्मिक और पारमार्थिक ट्रस्ट हैं, जो छात्रवृत्तियाँ और नृण देते हैं। जन-स्वास्थ्य के सुधार की दिशा में भी जैनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कई अस्पताल और औपचारिक खोले गये हैं, जहाँ रोगियों को निशुल्क तथा रियायती दवाओं पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

जैन साधु और साध्विया वर्षों ऋतु के चार महीनों में पदयात्रा नहीं करते। वे एक ही स्थान पर ठहरते हैं जिसे चातुर्मास करना कहते हैं। इस काल में जैन लोग तप, त्याग, प्रत्याख्यान, सध-यात्रा, तीर्थ-यात्रा, मुनि दर्शन, उपवास, आयम्बिल, मासखमण, सवत्सरी, क्षमापर्व जैसे विविध उपासना-प्रकारों द्वारा आध्यात्मिक जागृति के विविध कार्यक्रम बनाते हैं। इससे व्यक्तिगत जीवन निर्मल, स्वस्थ और उदार बनता है तथा सामाजिक जीवन में बहुत्व, मैत्री, वात्सल्य जैसे भावों की वृद्धि होती है।

अधिकांश जैन धर्मावलम्बी कृषि, वाणिज्य और उद्योग पर निर्भर हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये फैले हुए हैं। इनके बड़े-बड़े उद्योग-प्रतिष्ठान हैं। अपने आर्थिक सगठनों द्वारा उन्होंने राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाया ही है, देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जन करने में भी इनकी विशेष भूमिका रही है। जैन संस्कारों के कारण मर्यादा से अधिक आय का उपयोग वे सार्वजनिक स्तर के कल्याण कार्यों में करते रहे हैं।

राजनीतिक चेतना के विकास में भी जैनियों का सक्रिय योग रहा है। भामशाहक परम्परा को निभाते हुए कइयों ने राष्ट्रीय रक्षाकोष में पुष्कल राशि समर्पित की है। स्वतंत्रता से पूर्व देशी रियासतों में कई जैन श्रावक राज्यों के दीवान और सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में क्षेत्रीय आन्दोलनों का नेतृत्व भी उन्होंने सभाला है। अहिंसा, सत्याग्रह, भूमिदान, सम्पत्तिदान, भूमि सीमावदी, आयकर प्रणाली, धर्म निरपेक्षता, जैसे सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में जैन-दर्शन की भावधारा न्यूनाधिक रूप से प्रेरक कारण रही है।

प्राचीन साहित्य के संरक्षक के रूप में जैनधर्म की विशेष भूमिका रही है। जैन साधुओं ने न केवल मौलिक साहित्य की सजना की बल्कि जीर्णोद्धार, दुर्लभ ग्रंथों का प्रतिलेखन कर उनकी रक्षा की और स्थान-स्थान पर ग्रंथ भण्डारों की स्थापना कर, इस अमूल्य निधि को सुरक्षित रखा। ये ज्ञान-भण्डार इस दृष्टि से राष्ट्र की अमूल्य निधि हैं। महत्त्वपूर्ण ग्रंथों के प्रकाशन का कार्य भी जैन शोध संस्थानों ने अब अपने हाथ में लिया है। जैन पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भी वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और सदाचारयुक्त बनाने की दिशा में बड़ी प्रेरणा और शक्ति मिलती रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैनधर्म की दृष्टि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास पर रही है। उसने मानव-जीवन की सफलता को ही मुख्य नहीं माना, उसका बल रहा उसकी सार्थकता और आत्म-शुद्धि पर।

प्रस्तुत ग्रंथ

जैनधर्म-दर्शन से सम्बन्धित तात्त्विक और सैद्धान्तिक ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में लिखे गये हैं पर सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जैन सस्कृति के प्रभावों का मूल्यांकन करने वाले ग्रंथ बहुत ही कम हैं। प्रस्तुत ग्रंथ इस दिशा में एक विनम्र प्रयास है।

हमने ऊपर जैनधर्म और सस्कृति के मूल्यांकन के जिन आयामों की ओर संकेत किया है, उसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए 'जैन सस्कृति और राजस्थान' नामक छम ग्रंथ की योजना तैयार की गई है।

यह ग्रंथ चार खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड 'जैन सस्कृति' से सम्बन्धित है। इसमें जैन सस्कृति के मूल तत्त्वों और उसके ऐतिहासिक विकास पर अधिकृत विद्वानों के १६ लेख संकलित किये गये हैं। द्वितीय खण्ड में 'राजस्थान में जैन सस्कृति का विकास' विषय पर ४ लेख दिये गये हैं जो राजस्थान में जैनधर्म के विभिन्न सम्प्रदायों की ऐतिहासिकता पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। तृतीय खण्ड 'राजस्थान का सांस्कृतिक विकास और जैन धर्मानुयायी' सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण खण्ड है। इसमें २१ लेख हैं जो ५ भागों में विभक्त हैं। ये भाग हैं—१ पुरातत्त्व और कला, २ भाषा और साहित्य, ३ प्रशासन और राजनीति, ४ उद्योग और वाणिज्य, ५ धर्म और समाज। इस खण्ड के सभी लेख बड़े उपयोगी और ज्ञानवर्द्धक हैं। कई लेख ऐसे हैं जो पहली बार सम्बद्ध विषय पर लिखे गये हैं और शोध क्षेत्र की नई संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। इस खण्ड का अन्तिम लेख 'राजस्थान में लोकोपकारी जैन संस्थाएँ' सर्वेक्षणात्मक लेख है जो धार्मिक प्रवृत्तियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का वहुचरणी चित्र प्रस्तुत करता है। चतुर्थ खण्ड 'परिचर्चा' से सम्बन्धित है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत १ प्रबद्ध विचारकों के 'राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में जैनधर्म एवं सस्कृति का योगदान' विषय पर विचार गुंफित किये गये हैं।

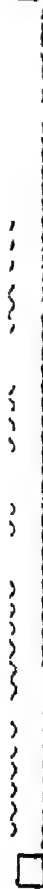
इस ग्रंथ के प्रारम्भिक दो खण्डों की अधिकांश सामग्री राजस्थान जैन सस्कृति परिषद्, उदयपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है। इस सहयोग के लिए मैं परिषद् के पदाधिकारियों, विशेषतः डॉ॰ कमलचन्द सोगानी, श्री बलवन्तसिंह मेहता, श्री जोषसिंह मेहता आदि के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। विद्वान् लेखकों ने अत्यन्त व्यस्त रहते हुए भी जिस तत्परता और अपनत्व के साथ अपने लेख भिजवाकर सहयोग प्रदान किया तथा सम्पादक-मण्डल के सदस्यों ने जो आत्मीयतापूर्ण योगदान दिया, उन सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मैं अपना परम कर्तव्य मानता हूँ। सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के मंत्री श्री चन्द्रराज सिंघवी के प्रति मैं विशेष आभार प्रकट करता हूँ जिनके सहयोग से अल्प अवधि में इतने बड़े ग्रंथ के प्रकाशन की व्यवस्था सम्भव हो सकी।

आशा है, जैन सस्कृति और राजस्थान के विकासात्मक सांस्कृतिक अध्ययन की दिशा में यह ग्रंथ एक महत्त्वपूर्ण घटक सिद्ध होगा और अन्य प्रदेशवासियों को भी इस दृष्टिकोण से सांस्कृतिक अध्ययन-अनुशीलन करने की प्रेरणा मिलेगी।

सी-२३५ ए, दयानन्द मार्ग

तिलक नगर, जयपुर-४

प्रथम खण्ड

जैन संस्कृति

डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री

नमस्कार मंत्र

रामो अरिहृताण,

रामो सिद्धाण,

रामो आयरियाण,

रामो उवज्झायाण

रामो लोए सव्व साहूण ।

अरिहन्तो या अहन्त को नमस्कार हो, सिद्धो को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो ।

अरिहन्तो को नमस्कार

‘रामो अरिहृताण’ इस पद में अरिहन्तो को नमस्कार किया गया है । अरि-शत्रु-शत्रुओं के नाश करने से अरिहन्त यह सज्ञा प्राप्त होती है । नरक, तिर्यक्, कुमानुष और प्रेत इन पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दुःखों की प्राप्ति का निमित्त कारण होने से मोह को अरि-शत्रु कहा गया है ।

मोहरूप अरि के नष्ट हो जाने पर जन्म, मरण की परम्परा रूप ससार के उत्पादन की शक्ति शेष कर्मों में नहीं रहने से उन कर्मों का मत्व, असत्त्व के समान हो जाता है तथा केवलज्ञानादि समस्त आत्मगुणों के आविर्भाव को रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह को प्रधान शत्रु कहा जाता है । अतः उसके नाश करने से अरिहन्त सज्ञा प्राप्त होती है ।

कर्म रूपी शत्रुओं के नाश करने से प्राप्त होने वाले अहन्त अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यरूप अनन्तचतुष्टय के प्राप्त होने पर इन्द्रादि के द्वारा निर्मित पूजा को प्राप्त होने वाले अहंत्वं अथवा घातिया ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय इन चारों कर्मों के नाश होने से अनन्तचतुष्टया विभूति जिनको प्राप्त हो गयी है, उन अहन्तो को नमस्कार किया गया है ।

जो मसार से विरक्त होकर, घर छोड़कर मुनि ब्रह्म गयीवार कर लेते हैं तथा अपनी आत्मा का स्वभाव साधनकर चार धातिया कर्मों के नाश द्वारा अनन्तदणन, अनन्तज्ञान, अनन्तगुण और अनन्तवीर्य इस अनन्त चतुष्ट को प्राप्त कर लेते हैं, वे अहन्त हैं। य अहन्त अपने दिव्य ज्ञान द्वारा मसार के समस्त पदार्थों की समस्त गवस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं, अपने दिव्य दर्शन द्वारा समस्त पदार्थों का सामान्य अवलोकन करते हैं। य आकुण्ठता रहित परम आनन्द का अनुभव करते हैं। क्षुधा, तृषा, भय, राग, द्वेष, मोह, चिन्ता, बुद्ध्या, रोग, मग्ग, पपीना, वेद, अभिमान, रति, आश्चर्य, जन्म, नीद और शोक इन अष्टाह दोषों में रहित होते क दाग्ग परम ज्ञान होते हैं, अन वे देव कहलाते हैं।

अहन्तो के मूल दो भेद हैं—सामान्य अहन्त और तीर्थंकर अहन्त। प्रणिणय और धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन तीर्थंकर अहन्त में ही पाया जाता है। अन्य विशेषणान दोनों की समान होती हैं। कोई भी आत्मा तपश्चरण द्वारा धातिया कर्मों को नष्ट करने पर अहन्त पदको प्राप्त कर सकती है।

सिद्धो को नमस्कार

जिन्होंने नाना भेदरूप आठ कर्मों का नाश कर दिया है, जो तीन लोक के मस्तक के श्रेष्ठ स्वरूप हैं, दुःखों में रहित हैं, सुखरूपी सागर में निमग्न हैं, निरजन हैं, नित्य हैं, आठ गुणों में युक्त हैं, निर्दोष हैं, कृतकृत्य हैं। जिन्होंने समस्त पर्यायों सहित सम्पूर्ण पदार्थों को जान लिया है, जो वज्रशिला निर्मित अमन प्रतिमा के समान अश्रेष्ठ आकार में युक्त हैं, जो पुरुषाकार होने पर भी गुणों में पुरुष के समान नहीं हैं, क्योंकि पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियों के विषयों को भिन्न-भिन्न देश में भी जानता है, परन्तु जो प्रत्येक देश में सब विषयों को जानते हैं, वे सिद्ध हैं। आत्मा का वास्तविक स्वरूप इस सिद्ध पर्याय में ही प्रकट होता है, सिद्ध ही पूर्ण स्वतन्त्र और शुद्ध है। इस प्रकार पूर्ण शुद्ध कृतकृत्य, अचल, अनन्त सुख, ज्ञानमय और स्वतन्त्र मिद्ध आत्माओं को 'एगो मिद्धाण' पद में नमस्कार किया गया है।

आचार्यों को नमस्कार

आचार्य परमेष्ठी को नमस्कार है। जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य इन पांच आचार्यों का स्वय आचरण करते हैं और दूसरे साधुओं से आचरण कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं जो चौदह विद्या स्थानों में पारगत हो, ग्यारह अंग के धारी हो अथवा आचारांग मात्र के धारी हो अथवा तत्कालीन स्वसमय और परममय में पारगत हो, मेघ के समान निश्चल हो, पृथ्वी के समान सहनशील हो, जिन्होंने समुद्र के समान मल अर्थात् दोषों को बाहर फेंक दिया हो और जो सात प्रकार के भय से रहित हो, उन्हें आचार्य कहते हैं।

१ श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार वातिकर्मों के उदय से होने वाले अज्ञान, निद्रा, पांच अन्तराय, काम, क्रोध मोह आदि ११ दोष मिलकर १८ दोष बताये गये हैं। क्षुधा, तृषा, रोग, जरा आदि शारीरिक दोषों से आत्मज्ञान में कोई बाधा नहीं मानी जाती।

परमागम के परिपूर्ण ग्रन्थाम और अनुभव ने जिनकी वृद्धि निमन हो गयी है, जो निर्दोष गति में ह्य आवश्यकता का पालन करते हैं, जो मेर पवत के समान निष्कम्प हैं, शूङ्गीर हैं, सिद्ध क समान निष्कम्प हैं, श्रेष्ठ हैं, सौम्य मूर्ति हैं, आकाश के समान निर्लेप हैं, ऐसे आचार्य परमेष्ठी होते हैं । ये दीक्षा और पायश्चिन् देते हैं ।

उपाध्यायो को नमस्कार

चौदह विद्यास्थान के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार है । तत्कालीन परमागम के व्याख्यान करने वाले उपाध्याय होते हैं । उन उपाध्याय परमेष्ठी के लिए नमस्कार है जिनके पास अनन्त मुनि गए अध्यायन करते हैं, अथवा जिनके निकट द्वादशांग के सूत्र और अर्थों का मुनिगण अध्ययन करते हैं ।

साधुओं को नमस्कार

मनुष्य लोक के समस्त साधुओं को नमस्कार है । जो मध्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र के द्वारा मोक्षमाग की साधना करते हैं तथा सभी प्राणिगुणों में समान वृद्धि रखते हैं, वे स्वविरकल्प और जिनकल्प आदि भेदों में युक्त साधु हैं ।

सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानों या उन्मत्त, बल के समान भद्र प्रकृति, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह, गौचरी वृत्ति करने वाले, पवन के समान निस्सङ्ग या सर्वत्र बिना रुकावट के विचरण करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी या समस्त तत्त्वों के प्रकाशक, समुद्र के समान गम्भीर, सुमेरु के समान परीपह और उपसर्गों के आने पर अकम्प और अडोल रहने वाले, चन्द्रमा के समान शान्तिदायक, मणि के समान प्रभापुञ्ज युक्त, पृथ्वी के समान सभी प्रकार की बाधाओं को सहने वाले, सर्प के समान दूसरों के बताये हुए अनियत आश्रय में रहने वाले, आकाश के समान निरालम्बी या निर्भीक एवं सर्वदा मोक्ष का अन्वेषण करने वाले साधु परम परमेष्ठी होते हैं ।

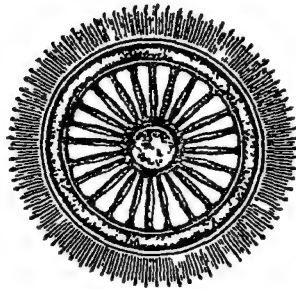
नमस्कार-क्रम का औचित्य :

सभी प्रकार के कर्म लेप से रहित सिद्ध परमेष्ठी के विद्यमान रहते हुए अघातिया कर्मों के लेप में युक्त अरिहन्तों को आदि में नमस्कार क्यों किया है ? इस आशका का उत्तर देते हुए वीरमेन स्वामी ने लिखा है कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक गुणवाले सिद्धों के प्रति श्रद्धा-जाग्रत करने के कारण अरिहन्त परमेष्ठी ही हैं—अरिहन्त परमेष्ठी के निमित्त—से ही अधिक गुण वाले सिद्धों के प्रति सबसे अधिक श्रद्धा उत्पन्न होती है अथवा यदि अरिहन्त परमेष्ठी न होते तो हम लोगों को आप्त आगम और पदार्थ का परिज्ञान नहीं हो सकता था । अतः अरिहन्त की कृपा में ही हमें बोध की प्राप्ति हुई है, इसलिए उपकार की अपेक्षा से भी आदि में अरिहन्तों को नमस्कार करना युक्ति सगत है । जो मार्गदर्शक उपकारी होता है उसी का सबसे पहले स्मरण किया जाता है ।

आचार्य से कम उपकारी उपाध्याय हैं । आचार्य सर्वसाधारण को अपने उपदेश में धर्म मार्ग में लगाते हैं । किन्तु उपाध्याय उन जिज्ञासुओं को अध्ययन कराते हैं, जिनके हृदय में ज्ञानपिपासा

है। उनका सम्बन्ध सर्व साधारण से नहीं, बल्कि मीमित अध्ययनार्थियों से है। उदाहरण के लिए यो कहा जा सकता है कि आचार्य नेता है जो अगणित प्राणियों की सभा में अपना प्रभावक उपदेश देकर उन्हें हितकी ओर ले जाता है और उपाध्याय वह प्रोफेसर है, जो एक मीमित कमरे में बैठे हुए छात्रवृन्द को गम्भीर तत्त्व समझाता है। हैं दोनों ही उपकारी, पर उनके उपकार के परिमाण और गुणों में अन्तर है। अत आचार्य के अनन्तर उपाध्याय पद का पाठ भी उपकार गुण की न्यूनता के कारण ही रखा गया है।

अन्त में मुनि पद या साधुपद का पाठ भी उपकार गुण की न्यूनता—के कारण ही रखा गया है। मुनि सर्वदा लोकोपकार से पृथक् रहकर आत्मसाधना में रत रहते हैं। यद्यपि इनकी मौम्य मुद्रा तथा इनके अहिंसक आचरण का प्रभाव भी समाज पर अमिट पड़ता है। पर ये आचार्य या उपाध्याय के समान लोककल्याण में सलग्न नहीं रहते हैं। अत 'सर्व साहृण' पद का पाठ सबसे अन्त में रखा गया है।

नमस्कार मन्त्र का वैशिष्ट्य

अद्भुत है यह बात भी कि इस महामन्त्र ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया महावीर का नहीं, पार्श्वनाथ का नाम नहीं, किमी का नाम नहीं। जैन परम्परा का भी कोई नाम नहीं। यह नमस्कार बड़ा विराट है। सभवतः विश्व के किमी धर्म ने ऐसा महामन्त्र, इतना सर्वांगीण, इतना स्वस्पर्शी महामन्त्र विकसित नहीं किया। व्यक्ति का जैसे खयाल भी नहीं है, केवल शक्ति का खयाल है। रूप पर ध्यान ही नहीं है, वह जो अरूप सत्ता है, उसी का ध्यान है।

अरिहन्त . शत्रुरहित स्थिति

अरिहन्त शब्द निगेटिव है, नकारात्मक है। उसका अर्थ है—जिनके शत्रु समाप्त हो गये। यह पॉजिटिव नहीं है, यह विधायक नहीं है। असल में इस जगत् में जो श्रेष्ठतम अवस्था है, उसको निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है। 'नेति नेति' से उसको विधायक शब्द नहीं दिया जा सकता। उसका कारण है—सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है, निषेध में सीमा नहीं होती। अगर मैं कहता हूँ—ऐसा है, तो एक सीमा निर्मित होती है। अगर मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है, तो कार्य सीमा नहीं है। 'नहीं' की कोई सीमा नहीं, है की तो सीमा है। तो 'है' तो बड़ा छोटा शब्द है। 'नहीं' बहुत विराट है। इसलिए परम शिखर पर रखा है अरिहन्त को। सिर्फ इतना ही कहा है कि जिनके सब शत्रु समाप्त हो गये, जिनके अन्तर्द्वन्द्व विलीन हो गये, नकारात्मक हो गये। जिनमें लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं। क्या है यह नहीं कहा, क्या नहीं है जिनमें वह कहा ?

सिद्ध सम्पूर्ण उपलब्धि .

इसलिए अरिहन्त बहुत वायवीय, ऐब्स्ट्रेक्ट शब्द है और शायद पकड़ में न आये। इसलिए ठीक दूसरे शब्द में पॉजिटिव का उपयोग किया है—'एणो सिद्धाणम्'। सिद्ध का अर्थ होता है—वे जिन्होंने पा लिया। अरिहन्त का अर्थ होता है—वे, जिन्होंने कुछ छोड़ दिया। सिद्ध बहुत पॉजिटिव शब्द है। सिद्धि, उपलब्धि, एचीवमेंट—जिन्होंने पा लिया, उनको नम्बर दो पर रखा है। क्यों ? सिद्ध अरिहन्त से छोटा नहीं होता ? सिद्ध वही पहुँचता है जहाँ अरिहन्त पहुँचता है। लेकिन भाषा

मे पाजिटिव नम्बर दो पर रखा जायेगा । सिद्ध के सम्बन्ध मे सिफ इतनी ही सूचना है कि पहुच गय, और कुछ नही कहा है । कोई विशेषण नही जोडा । पर पहुच गय कहत नर से हमारी समझ मे बह नही आयेगा । अरिहन्त भी हमे बहुत दूर लगता है । जो शून्य हो गय, निर्वाण को पा गये, मिट गये, नही रहे । सिद्ध भी बहुत दूर है । सिफ इतना ही कहा है कि जिन्होन पा लिया । लेकिन क्या ? और पा लिया तो हम कैसे जानें ?

इसलिए हमारी पकड मे सिद्ध भी न आ सकेगा और मथ तो ऐसा चाट्टि जो पहनी मोढी मे लेकर आखिरी शिखर तक जहाँ जो है, वही मे पकड मे आ जाय । जो जहा मडा हो वही मे यात्रा कर सके । इसलिए तीसरा सूत्र कहा है—आचार्यों को नमस्कार ।

आचार्य . ज्ञान और आचरण की एकता

आचार्य का अर्थ है—वह जिसने पाया भी और आचरण मे प्रकट भी किया । आचार्य का अर्थ है जिसका ज्ञान और आचरण एक है । ऐसा नही कि सिद्ध का आचरण ज्ञान मे भिन्न होता है । लेकिन शून्य हो सकता है । ऐसा भी नही कि अरिहन्त का आचरण भिन्न होता है । लेकिन हो सकना है कि वह हमारी पकड मे न आये । हमे फ्रेम चाहिए जिसमे पकड मे आ जाय । आचार्य मे शायद निकटता मालूम पड़ेगी । ज्ञान और आचरण के अर्था मे हम ज्ञान को भी न पहचान पायेंगे, आचरण को पहचान लेगे । आचरण और ज्ञान जहा एक हो जाये, उसे हम आचार्य कहते हैं ।

जो व्यक्ति आचार्य को नमस्कार कर रहा है, वह यह भाव कर रहा है कि मैं नही जानता क्या है ज्ञान, क्या है आचरण ? लेकिन जिनका भी आचरण उनके ज्ञान मे उपजता है और बहता है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ । अभी भी बात सूक्ष्म है इसलिए चौथे चरण मे उपाध्यायों को नमस्कार किया गया है ।

उपाध्याय ज्ञान और आचरण के साथ उपदेश भी

उपाध्याय का अर्थ है—आचरण ही नही, उपदेश भी । उपाध्याय का अर्थ है—ज्ञान ही नही, आचरण ही नही, उपदेश भी । वे जो जानते हैं, जानकर वंसा जीते हैं और जैसा वे जीते हैं और जानते हैं वंसा बताते भी हैं । उपाध्याय का अर्थ है वह जो बताता भी है । क्योंकि हम मौन से न समझ पाये तो । आचार्य मौन हो सकता है । वह मान सकता है कि आचरण काफी है और अगर तुम्हे आचरण दिखाई नही पडता, तो तुम जानो । उपाध्याय आप पर और भी दया करता है, वह बोलता भी है । वह आपको कह कर भी बताता है ।

साधु . सरलता की प्रतिभूति

ये चार स्पष्ट रेखाएँ हैं । लेकिन जानने वाले इन चार के बाहर भी छूट जायेंगे । क्योंकि जानने वालों को केटेगरी से बाधा नही जा सकता । इसलिए पाचवे चरण मे एक सामान्य नमस्कार है । 'नमो लोए सब्ब साहूणम्' । लोक मे जो भी साधु हैं उन सबको हमारा नमस्कार है । जो इन चार मे कही भी छूट गये हो उनके प्रति भी हमारा नमन है । पूज्य व्यक्तित्व को केटेगरीज नही किया जा सकता है, खाचो मे नही बाटा जा सकता । इसलिए जो शेष रह जायेंगे उनको सिर्फ 'साधु' कहा है । वे जो सरल हैं । साधु का एक अर्थ और भी है । इतना सरल भी हो सकता है बोर्ड कि आचरण को भी छिपाये । पर उसको भी हमारे नमस्कार पहुचने चाहिए ।

नमस्कार मंत्र रूपान्तरण की प्रक्रिया

सवाल यह नहीं है कि हमारे नमस्कार में उनको कुछ फायदा होगा। मरान यह है कि हमारा नमस्कार हमें रूपान्तरित करता है। न ग्रहन्तो को कोई फायदा होगा, न मित्रों को, न आचार्यों को, न उपाध्यायों को, न मातुओं को। पर आपको फायदा होगा। यह बहुत मजे की बात है कि हम सोचते हैं कि शायद उम नमस्कार में हम मित्रों के लिए अथवा ग्रहन्तो के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इस भूल में न पड़े। आप उनके लिए कुछ भी न कर सकेंगे। यह नमस्कार ग्रहन्तो के लिए नहीं है, ग्रहन्तो की तरफ है। यह आपके लिए है। इसके जो परिणाम हैं, वे आप पर होने वाले हैं जो फल हैं वे आप पर वरमेगे। अगर कोई व्यक्ति उम भाति नमन में भरा हो, तो क्या आप सोचते हैं, उम व्यक्ति में अहंकार टिक सकेगा ? असंभव है।

नमस्कार नमन का सूत्र

नमोकार नमन का सूत्र है। यह पांच चरणों में है। ममस्त जगत् में जिन्होंने भी कुछ पाया है, जिन्होंने भी कुछ जाना है, जिन्होंने भी कुछ जिया है, जो जीवन के अन्तर्तम गुह्य रहस्य में परिचित हुए हैं, जिन्होंने मृत्यु पर विजय पायी है, जिन्होंने शरीर के पाद कुछ पहचाना है उन सबके प्रति नमस्कार। ममय और क्षेत्र दोनों में लोक दो अर्थ रखता है। लोक का अर्थ विस्तार में जो है स्पेस है, आकाश में, जो आज है वे। लेकिन जो कल थे, वे भी और जो कल होंगे वे भी, लोक में, सर्व लोक में, सब-साहस, ममस्त साधुओं को ममय के अन्तर्गत के पीछे जो कभी हुए होंगे, भविष्य में जो होंगे, और आज जो हैं, वे ममय या क्षेत्र में कहीं भी, जत्र भी कहीं कोई ज्ञानज्योति जगी हो, उस सबके लिए नमस्कार।

३ आत्मा

डॉ० कमलचन्द सोगानी

आत्मा की स्वतन्त्रता •

जैन दशन के अनुसार जीव अथवा आत्मा स्वतन्त्र अस्तित्व वाला द्रव्य है। अपने अस्तित्व के लिये न तो यह किसी दूसरे द्रव्य पर आश्रित है और न इस पर आश्रित कोई और दूसरा द्रव्य है। सब द्रव्यों में जीव ही सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है, क्योंकि केवल जीव को ही हित-अहित, हेय-उपादेय, सुख-दुःख आदि का ज्ञान होता है। अन्य द्रव्यों—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में इस प्रकार के ज्ञान का संवत्सा अभाव होता है। द्रव्य की सामान्य परिभाषा के अनुसार आत्मा परिणामी नित्य है। द्रव्य एवं गुण अपेक्षा से आत्मा नित्य है किन्तु पर्याय अपेक्षा से परिणामी। आत्मा के ज्ञानादि गुणों की अवस्थायें परिवर्तित होती रहती हैं तथा ससारी आत्मा विभिन्न जन्म ग्रहण करती हैं, इन अपेक्षाओं से आत्मा परिणामी है और आत्मा कभी भी इन परिवर्तनों में नष्ट नहीं होती इस अपेक्षा से नित्य है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह लक्षण ससारी आत्मा में तो घटित हो जाता है, किन्तु मुक्त आत्मा में नहीं। पर ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्त आत्मा की नित्यता के विषय में तो सदेह है ही नहीं और उसमें ज्ञानादि गुणों का स्वरूप परिणामन होता है इस अपेक्षा से वह परिणामी भी सिद्ध होती है अतः आत्मा द्रव्य गुण दृष्टि में नित्य और पर्याय दृष्टि से परिणामी स्वीकार की गई है।

आत्म स्वातन्त्र्य के प्रमाण

अब यह विचार करना है कि आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व के लिए प्रमाण क्या है? इसके लिये चार प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं। प्रथम, अहं प्रत्यय अर्थात् 'मैं हूँ' का कोई न कोई आधार होना आवश्यक है, वह आधार आत्मा ही हो सकता है। यदि आत्मा नहीं है तो अहं प्रत्यय कैसे हो सकता है? ^१ द्वितीय, सुख दुःखात्मक भावों की अनुभूति, स्मृति आदि ज्ञान आत्मा के अभाव में संभव नहीं है ^२ अतः आत्मा का अस्तित्व है। तृतीय, आत्मा के अस्तित्व में संशय, आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। यदि संशय ही नहीं तो 'मैं हूँ या नहीं हूँ' यह संशय कहा से उत्पन्न

१-विशेषावश्यक भाष्य, पृ० ४८३

२-वातिकेयानुप्रेक्षा, १८३, आचारानु ४-६०

जैन दर्शन जीव को स्वदेह परिमाण स्वीकार करता है।^{१५} जिस प्रकार दूध में डाली हुई पद्मरागमणि (नाल मणि) उसे अपने रंग से प्रकाशित कर देती है उसी प्रकार देह में रहने वाला जीव भी अपनी देह मात्र को अपने रूप में प्रकाशित करता है, अर्थात् वह स्वदेह में ही व्याप्त होता है, देह के बाहर नहीं।^{१६} जैन दार्शनिकों का कथन है कि जिस वस्तु के गुण जहाँ विद्यमान होते हैं, वह वस्तु भी वहीं पर होती है। घड़ा वही है जहाँ घड़े के गुण, रूपादि वर्तमान हैं। इसी प्रकार आत्मा का अस्तित्व भी वही मानना चाहिये जहाँ आत्मा के ज्ञानादि गुण विद्यमान हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी नहीं है क्योंकि उसके गुण सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते। जिसके गुण सर्वत्र उपलब्ध नहीं होते वह सर्वव्यापी नहीं होता, जैसे घट। जो सर्वव्यापी होता है उसके गुण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं, जैसे आकाश।^{१७}

जैन दर्शन की मान्यता है कि ससारी आत्मा अनादिकाल से कर्मों से बद्ध है। इसी कारण प्रत्येक ससारी जीव जन्म-मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। इतना होते हुए भी प्रत्येक ससारी आत्मा वस्तुतः सिद्ध समान है।^{१८} दोनों में भेद केवल कर्मों के बन्धन का है। यदि कर्मों के बन्धन को हटा दिया जाय तो आत्मा का सिद्ध स्वरूप जो अनन्त ज्ञान, सुख और शक्ति रूप है प्रकट हो जाता है।

जैन दर्शन के अनुसार जीव को प्रभु कहा गया है।^{१९} इसका अभिप्राय यह है कि जीव स्वयं ही अपने उत्थान या पतन का उत्तरदायी है। वही अपना शत्रु है और वही अपना मित्र है।^{२०} बन्धन

१-विशेषावश्यक भाष्य पृ० ४८३

४-कार्तिकेयानुप्रेक्षा, १७८

७-पचास्तिकाय सग्रह, ३३

१०-पचास्तिकाय, २७

२-पचास्तिकाय, १३

५-द्रव्य सग्रह, ८६

८-स्याद्वादमंजरी, पृ० ६४

११-उत्तराध्ययन, २०-३७

३-नियमसार, ३७

६-द्रव्य सग्रह, ३

९-नियमसार, ४८

और मुक्ति उसी के आश्रित है। अज्ञानी से ज्ञानी होने का और बद्ध में मुक्त होने का गामर्थ्य उसी में है, वह सामर्थ्य कहीं बाहर में नहीं आता वह तो उसके प्रयास में ही प्रकट होता है।

सासारिक जीव

जैन दर्शन में जीवों का वर्गीकरण दो दृष्टिकोण से किया गया है—(१) सामागिक और (२) आध्यात्मिक। सामागिक दृष्टिकोण से जीवों का वर्गीकरण इन्द्रियों की अपेक्षा में किया गया है।^१ सबसे निम्न स्तर पर एक इन्द्रिय जीव है जिनके केवल एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है। वनस्पति वर्ग एक इन्द्रिय जीवों का उदाहरण है। इनमें चेतना मात्रसे कम विकसित होती है। इनमें उच्च स्तर के जीवों में दो से पाँच इन्द्रियों तक के जीव हैं। मीपी, शय, बिना पैरों के कीड़े आदि के स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं। जू, खटमल, चीटी, आदि के स्पर्शन रसना और घ्राण ये तीन इन्द्रियाँ होती हैं। मच्छर, मक्खी, भबरा, आदि जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु ये चार इन्द्रियाँ होती हैं। मनुष्य, पशु-पक्षी आदि जीवों के स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं।

जीव तीन प्रकार के बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीव तीन प्रकार के हैं—बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा।^२ बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा समझता है और शरीर के नष्ट होने पर अपन को नष्ट हुआ समझता है।^३ वह इन्द्रियों के विषयों में आसक्त रहता है और इच्छित वस्तु के संयोग में प्रसन्न होता है और उसके वियोग में अप्रसन्न।^४ वह मृत्यु के भय से आक्रान्त रहता है।^५ वह कामाणि शरीर रूपी काचली से ढके हुए ज्ञान रूपी शरीर को नहीं जानता है, इसलिए बहुत काल तक ससार में भ्रमण करता है।^६

अन्तरात्मा अपने आत्मा को अपने शरीर से भिन्न समझता है।^७ वह निर्भय होता है अतः उसे लोक-भय, परलोक-भय, मरण-भय आदि भय नहीं होते। उसको कुल, जाति, रूप, ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता का मद नहीं होता।^८ उसकी आत्म तत्त्व में रुचि पैदा होने से उसकी सासारिक पदार्थों में आसक्ति नहीं होती और वह शीघ्र ही जन्म-मरण के चक्कर से छूट जाता है।^९

परमात्मा वह है जिसने आत्मोत्थान में पूर्णता प्राप्त कर ली है और काम, क्रोधादि दोषों को नष्ट कर दिया है।^{१०} एवं अनन्त ज्ञान, अनन्त शक्ति और अनन्त सुख प्राप्त कर लिया है तथा जो मदा के लिये जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो गया है।

१-पञ्चास्तिकाय ११३ से ११७

२-समाधिशतक ४

३-मोक्षपाहुड ८, ज्ञानार्णव ३२-१८

४-समाधिशतक, ७-५५ परमात्मा प्रकाश, १-८४

५-समाधिशतक ७६

६-वही ६८

७-कार्तिकेयानुप्रेक्षा, १६३

८-मोक्ष पाहुड, १४, ८७

९-समाधिशतक, १३

१०-मोक्षपाहुड, ५, ६, नियमसार, ७

१० क-तत्त्वार्थ सूत्र ५-२३।

१० ख-द्रव्य सग्रह, ५०

१० ग-नियमसार १७७

डॉ० मोहनलाल मेहता

कर्म सिद्धान्त

भारतीय दार्शनिक चिन्तन में कर्म सिद्धान्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुख, दुःख एवं अन्य प्रकार के सासारिक वैचित्र्य के कारणों की खोज करते हुए भारतीय चिन्तकों ने इसका अन्वेषण किया। जो जैसा करता है वैसा भरता है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के कर्मफल का अधिकारी नहीं होता। कर्मवाद किसी-न-किसी रूप में भारत की समस्त दार्शनिक एवं नैतिक विचारधाराओं में विद्यमान है तथापि इसका जो सुविकसित रूप जैन परम्परा में उपलब्ध होता है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। कर्मवाद जैन विचारधारा एवं आचार परम्परा का अविच्छेद्य अंग है।

कर्मवाद, नियतिवाद एवं इच्छा स्वातन्त्र्य :

प्राणी अनादिकाल से कर्म-परम्परा में पड़ा हुआ है। पुरातन कर्मों के योग एवं नवीन कर्मों के बन्धन की परम्परा अनादि काल से चली आ रही है। जीव अपने कृत कर्मों को भोगता हुआ नवीन कर्मों का उपार्जन करता है। ऐसा होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्राणी एकान्त रूप से कर्मों के अधीन है अर्थात् वह कर्मों का बन्धन रोक ही नहीं सकता। यदि प्राणी का प्रत्येक कार्य कर्माधीन ही माना जाए तो वह अपनी आत्मशक्ति का स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग कैसे कर सकेगा ? प्राणी को सर्वथा कर्माधीन मानने पर इच्छा स्वातन्त्र्य का कोई मूल्य नहीं रह जाता। परिणामतः कर्मवाद नियतिवाद के रूप में परिणत हो जायगा।

कर्मवाद को नियतिवाद अथवा अनिवार्यतावाद नहीं कह सकते। कर्मवाद यह नहीं मानता कि प्राणी जिस प्रकार कर्म का फल भोगने में परतन्त्र है उसी प्रकार कर्म का उपार्जन करने में भी परतन्त्र है। कर्मवाद यह मानता है कि प्राणी को स्वोपाजित कर्म का फल किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है किन्तु जहां तक नवीन कर्म के उपार्जन का प्रश्न है, वह अमुक सीमा तक स्वतन्त्र होता है। यह सत्य है कि कृत कर्म का भोग किये बिना मुक्ति नहीं हो सकती किन्तु यह अनिवार्य नहीं कि अमुक समय में अमुक कर्म का उपार्जन हो ही। आन्तरिक शक्ति तथा वाह्य परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए प्राणी अमुक सीमा तक नये कर्मों का उपार्जन रोक सकता है।

यही नहीं, वह अमुक सीमा तक पूर्व कृत कर्मा से शीघ्र अथवा देर से भी भोग सकता है। इस प्रकार कर्मवाद में सीमित इच्छास्वातन्त्र्य स्वीकार किया गया है।

कर्म का अर्थ

कर्म शब्द का अर्थ साधारणतया कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया किया जाता है। कमकाण्ड में यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्म के रूप में प्रचलित हैं। पौराणिक परम्परा में व्रत, नियम आदि क्रियाएँ कर्म रूप मानी जाती हैं। जैन परम्परा में कर्म दो प्रकार का माना गया है—द्रव्य कर्म और भावकर्म। कर्मण जाति का पुद्गल अर्थात् जड़ तत्त्व विशेष जो कि आत्मा के साथ मिलकर कर्म के रूप में परिणत होता है, द्रव्य कर्म कहलाता है। राग द्वेषात्मक परिणाम का भावकर्म कहते हैं।

आत्मा और कर्म का सम्बन्ध प्रवाहत अनादि है। जीव पुराने कर्मा का विनाश करना हुआ नवीन कर्मों का उपार्जन करता रहता है। जब तक प्राणी के पूर्वोपाजित समस्त कर्म नष्ट नहीं हो जाते एवं नवीन कर्मों का उपार्जन बन्द नहीं हो जाता तब तक उसकी भवबन्धन में मुक्ति नहीं होती। एक बार समस्त कर्मों का विनाश हो जाने पर पुनः नवीन कर्मों का उपार्जन नहीं होता क्योंकि उस अवस्था में कर्मोपार्जन का कारण विद्यमान नहीं रहता। आत्मा की इसी अवस्था को मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण अथवा सिद्धि कहते हैं।

कर्मबन्ध का कारण

जैन परम्परा में कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये हैं—योग और कपाय। शरीर, वाणी और मन की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। क्रोधादि मानसिक आवेगों को कपाय कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक प्रकार का योग अर्थात् क्रिया कर्मोपार्जन का कारण है किन्तु जो योग कपाय युक्त होता है। उससे होने वाला कर्मबन्ध विशेष बलवान होता है जब कि कपाय रहित क्रिया से होने वाला कर्मबन्ध अति निर्बल व अल्पायु होता है। दूसरे शब्दों में कपाययुक्त अर्थात् राग-द्वेषजनित प्रवृत्ति ही कर्मबन्ध का महत्त्वपूर्ण कारण है।

कर्मबन्ध की प्रक्रिया

सम्पूर्ण लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ कर्मयोग्य परमाणु विद्यमान न हो। जब प्राणी अपने मन, वचन अथवा तन से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करता है तब उसके आस-पास चारों ओर से कर्मयोग्य परमाणुओं का आकर्षण होता है अर्थात् जितने क्षेत्र में आत्मा विद्यमान होती है उतने ही क्षेत्र में विद्यमान परमाणु उसके द्वारा उस समय ग्रहण किये जाते हैं। प्रवृत्ति की तरतमता के अनुसार परमाणुओं की मात्रा में भी तारतम्य होता है। गृहीत परमाणुओं के समूह का कर्मरूप से आत्मा के साथ बद्ध होना जैन कर्मवाद की परिभाषा में प्रदेशबन्ध कहलाता है। इन्हीं परमाणुओं की ज्ञानावरणादि रूप परिणति को प्रकृतिबन्ध कहते हैं। कर्मफल के काल की स्थिति बन्ध तथा कर्मफल की तीव्रता—मृदता की अनुभाव बन्ध कहते हैं। कर्म बधते ही फल देना प्रारम्भ नहीं कर देते। कुछ समय तक वे वैसे ही पड़े रहते हैं। कर्म के इस काल को अवाधकाल कहते हैं। अवाधकाल के व्यतीत होने पर ही बद्धकर्म फल देना प्रारम्भ करते हैं। कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय कहलाता है। कर्म अपने स्थिति बन्ध के अनुसार उदय में आते रहते हैं एवं फल प्रदान

कर्म प्रकृति

जैन तन्त्रशास्त्र में कर्म की आठ मूल प्रकृतियाँ मानी गई हैं। ये प्रकृतियाँ प्राणी को भिन्न-भिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती हैं। उन आठ प्रकृतियों के नाम ये हैं—
(१) ज्ञानावरण (२) दर्शनावरण, (३) वेदनीय, (४) मोहनीय, (५) आयु, (६) नाम, (७) गोत्र व (८) अन्तराय। इनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय—ये चार घाती प्रकृतियाँ हैं क्योंकि इनमें आत्मा के चार मूल गुणों ज्ञान, दर्शन, मूल और वीर्य का घात होता है। शेष चार प्रकृतियाँ अघाती हैं क्योंकि ये आत्मा के किसी गुण का घात नहीं करती। ज्ञानावरण कर्मप्रकृति आत्मा के ज्ञान गुण का घात करती है। दर्शनावरण कर्मप्रकृति आत्मा के दर्शन गुण का घात करती है। मोहनीय कर्मप्रकृति से आत्ममय का घात होता है। अन्तराय कर्मप्रकृति के कारण वीर्य अर्थात् आत्म शक्ति का घात होता है। वेदनीय कर्मप्रकृति अनुकूल एवं प्रतिकूल सबेदन अर्थात् सुख दुःख के अनुभव का कारण है। आयु कर्मप्रकृति के कारण नरकादि विविध भवों की प्राप्ति होती है। नाम कर्मप्रकृति विविध शरीर आदि का कारण है। गोत्र कर्मप्रकृति प्राणियों के उच्चत्व एवं नीचत्व का कारण है।

कमफल की तीव्रता और मन्दता का आधार तन्निमित्तक कपायों की तीव्रता—मन्दता है। जो प्राणी जितना अधिक कपाय की तीव्रता से युक्त होगा, उसके अशुभ कर्म उतने की प्रबल एवं शुभ कर्म उतने ही निर्बल होंगे। जो प्राणी जितना अधिक कपायमुक्त एवं विशुद्ध होगा, उसके शुभ कर्म उतने ही अधिक प्रबल एवं अशुभकर्म उतने ही अधिक दुर्बल होंगे।

कर्म और पुनर्जन्म

कर्म और पुनर्जन्म का अविच्छेद्य सम्बन्ध है। कर्म की सत्ता स्वीकार करने पर तद्फलरूप परलोक अथवा पुनर्जन्म की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती है। जैन कर्म-साहित्य में समस्त ससारी जीवों का समावेश चार गतियों में किया गया है—मनुष्य, तिर्यक्, नारक और देव। मृत्यु के पश्चात् प्राणी अपने गति नाम कर्म के अनुसार इन चार गतियों में से किसी एक गति में उत्पन्न होता है। जब जीव शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने वाला होता है तब आनुपूर्वी नाम कर्म उसे अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचा देता है। गत्यन्तर के समय जीव के साथ केवल दो प्रकार के शरीर रहते हैं—तैसज और कार्मेण। अन्य प्रकार के शरीर औदारिक अथवा वैक्रिय का निर्माण वहाँ पहुँचने के बाद प्रारम्भ होता है।

अहिंसा-साधना •

भगवान् ऋषभदेव ने जो साधना अपनायी वह अहिंसा की साधना थी। उन्होंने सर्व प्राणातिपात का विरमण किया। यही से अहिंसा का स्रोत वहा, उपदेशलब्ध धर्म का प्रवर्तन हुआ। दूसरों का प्राण नाश करना मनुष्य के हित में नहीं है, इस भावना में प्राणातिपात विरति का मूलपात हुआ। उसका विकास होते होते वह चतुर्रूप बन गई—

१—२ पर प्राण-वध जैसे पाप है, वैसे स्व-प्राण वध भी पाप है।

३—४ पर के आत्मगुण का विनाश करना जैसे पाप है, वैसे अपने आत्म-गुण का विनाश करना भी पाप है।

प्राणातिपात विरमण के इस विस्तृत अर्थ को संक्षेप में रखने की आवश्यकता हुई तब अहिंसा शब्द प्रयोग में आया। इसका सम्बन्ध केवल प्राण-वध से न होकर असत्-प्रवृत्ति मात्र से होता है। कल्पना की दृष्टि से भी यह सगत लगता है। पहले-पहल जब दूसरों को न मारने की भावना उत्पन्न हुई, तब उसकी अभिव्यक्ति के लिए प्राणातिपात विरति शब्द ही पर्याप्त था। किन्तु अनुभव जैसे आगे बढ़ा, प्राण-वध के बिना भी प्रवृत्तियों में दोष प्रतीत हुआ, तब एक ऐसे शब्द की आवश्यकता हुई, जो केवल प्राण-वध का अभिव्यजक न होकर सदोष-प्रवृत्ति मात्र (आत्मा की विभाव परिणति मात्र) का व्यजक हो। इसी खोज के फलस्वरूप अहिंसा शब्द प्रयोग में आया। इस कल्पना को साहित्य का आधार भी मिल जाता है—

१—‘आचारंग’ सूत्र में तीन महाव्रत—अहिंसा, सत्य और बहिष्कादान का उल्लेख मिलता है।^१

२—‘स्थानाग’, ‘उत्तराध्ययन’ आदि में चार याम—अहिंसा, सत्य, अचौर्य और बहिष्कादान का उल्लेख मिलता है।^२ चातुर्याम का उल्लेख बौद्ध पिटको में भी हुआ है।^३

^१—आचारंग ८।१५ २—(क) स्थानाग २६६, (ख) उत्तराध्ययन २३।२३ ३—दीर्घनिकाय

३—पाच महाव्रत—अहिंसा, सत्य, अचीय, ब्रह्मचर्य और अग्निहोत्र का उत्प्रेषण अनेक स्थलों पर हुआ है ।^१

इन विविध परम्परा ने फलित यह हुआ कि धर्म का मौलिक रूप अहिंसा है । सत्य आदि उनका विस्तार है, इसलिए आचार्यों ने लिखा है 'अहिंसा तस्य स्वगुणः' गैर तब अहिंसा की मुख्या के लिए है । काव्य की भाषा में अहिंसा शान है, सत्य आदि उनका रक्षा करने वाले बाड़े हैं ।^२ अहिंसा जल है और सत्य आदि उसकी रक्षा के लिए नेतृ हैं ।^३ ना—यही है कि हमारे सभी व्रत अहिंसा के ही पहलू हैं ।

किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए—यही जानियों के ज्ञान वचनों का सार है । अहिंसा, ममता—मम जीवों के प्रति आत्ममात्र भाव—उमें ही शाश्वत धर्म समझो ।^४

अहिंसा की परिभाषा

अहिंसा को भगवान् ने जीवों के लिए कल्याणकारी देखा है । सर्व जीवों के प्रति मयमपूर्ण जीवन-व्यवहार ही अहिंसा है ।^५

मनसा, वाचा और कर्मणा जो स्वयं जीवों की हिंसा करता है, हमारे में करवाता है, या जो जीव हिंसा का अनुमोदन करता है, वह (प्रति हिंसा को जगाता हुआ) बर की वृद्धि करता है ।^६

सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय की वृत्ति प्राणी मात्र में तुल्य होती है । अहिंसा की भावना को समझने और बलवान् बनाने के लिये यह आत्म तुला का सिद्धान्त अत्यन्त उपयोगी है । इसीलिए भगवान् महावीर ने बताया है—छह जीव—निकाय को अपनी आत्मा के समान समझो ।^७ प्राणी मात्र को आत्म तुल्य समझो ।

हे पुरुष जिसे तू मारने की इच्छा करता है, विचार कर, वह तेरे जीवन जैसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है, जिस पर तू हुक्मत करने की इच्छा करता है, विचार कर, वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे तू दुःख देने का विचार करता है, विचार कर, वह तेरे जैसा ही प्राणी है, जिसे तू अपने वश में करने की इच्छा करता है, विचार कर, वह तेरे जैसा ही प्राणी है, तू जिसके प्राण लेने की इच्छा करता है, विचार कर वह तेरे जैसा ही प्राणी है ।

सत्पुरुष इसी तरह विवेक रखता हुआ जीवन बिताता है, न किसी को मारता है और न किसी का घात करता है ।

जो हिंसा करता है, उसका फल पीछे भोगना पड़ता है, अतः किसी भी प्राणी की हिंसा करने की कामना न करें ।

१—उत्तराध्ययन २१।२२ २—हारिभद्रिय अष्टक १६।४ ३—योगशास्त्र प्रकाश ४—वही, ११।४।१० ५—दशवैकालिक ६।८ ६—वही, ७—दशवैकालिक १०।५

जैसे मुझे कोई बत हट्टी, कहर आदि ने मार, पीटे, ताड़ित करे, तर्जन करे, दुःख दे, व्याकुल करे, भयभीत करे, प्राण-हरण करे तो मुझे दुःख होता है, जैसे मृत्यु से लेकर गेम उखाड़ने तक से मुझे दुःख होता है और भय होता है, वैसे ही गव प्राणी, भूत, जीव और सत्त्व को होता है। यह सोच कर किसी भी प्राणी, भूत, जीव व सत्त्व को नहीं मारना चाहिये, उस पर दृक्मत्त नहीं करनी चाहिए, यह वर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है।^१

अहिंसा के दो रूप

अहिंसा का शब्दानुसारी अर्थ है—हिंसा न करना। + हिंसा—इन दो शब्दों में अहिंसा शब्द बना है। इसके पारिभाषिक अर्थ निषेधात्मक एवं विधेयात्मक—दोनों हैं। राग-द्वेषात्मक प्रवृत्ति न करना, प्राण वध न करना, या प्रवृत्ति मान का विरोध करना निषेधात्मक अहिंसा है। सत्प्रवृत्ति करना, स्वाध्याय, अध्यात्म-सेवा, उपदेश, ज्ञानचर्चा आदि आत्महितकारी क्रिया करना विधेयात्मक अहिंसा है। सपत्नी के द्वारा प्रणव्य भोटि का प्राणवध हो जाता है, वह भी निषेधात्मक अहिंसा है यानी हिंसा नहीं है। निषेधात्मक अहिंसा में केवल हिंसा का वजन होता है, विधेयात्मक अहिंसा में सत् क्रियात्मक सक्रियता होती है। यह स्थूल दृष्टि का निर्णय है। गहराई में पहुँचने पर बात कुछ और है। निषेध में प्रवृत्ति और प्रवृत्ति में निषेध होता है। निषेधात्मक अहिंसा में सत् प्रवृत्ति और सत्प्रवृत्त्यात्मक अहिंसा में हिंसा का निषेध होता है। हिंसा न करने वाला यदि आन्तरिक प्रवृत्तियों को 'शुद्ध न करे तो वह अहिंसा नहीं होगी। इसलिए निषेधात्मक अहिंसा में सत्प्रवृत्त्यात्मक अहिंसा में हिंसा का निषेध होना आवश्यक है, इसके बिना कोई प्रवृत्ति सत् या अहिंसा नहीं हो सकती, यह निश्चय दृष्टि की बात है। व्यवहार में निषेधात्मक अहिंसा को निष्क्रिय अहिंसा और विधेयात्मक अहिंसा को सक्रिय अहिंसा कहा जाता है।

आत्म-तुला के मर्म को समझे बिना हिंसा-वृत्ति नहीं छूटती। इसीलिए अहिंसा में मैत्री-रूप विधि और अमैत्री त्याग रूप निषेध दोनों समाए हुए हैं।

मम जीवों को अपने समान समझो और किसी को हानि मत पहुँचाओ, इन शब्दों में अहिंसा का द्वयर्थी सिद्धान्त—विधेयात्मक और निषेधात्मक सन्निहित है। विधेयात्मक में एकता का सदेश है, सबमें अपने आपको देखो। निषेधात्मक उससे उत्पन्न होता है—किसी को भी हानि मत पहुँचाओ। सब में अपने आपको देखने का अर्थ है—सबको हानि पहुँचाने से बचना। यह हानि रहितता सबमें एक की कल्पना में विकसित होती है।^२

नकारात्मक अहिंसा

'स्थानाग' सूत्र में सयम की परिभाषा बताते हुए लिखा है—सुख का व्यपरोपण या वियोग न करना और दुःख का संयोग करना—सयम है।^३ यह निवृत्ति रूप अहिंसा है।

१—आचाराग १।५।१०१-१०३ २—हिन्दुस्तान, दिनांक २८ मार्च, १९५३ • भगवान् महावीर उनका जीवन और सदेश। ३—स्थानाग ४।४

‘आचाराग’ सूत्र में धर्म की परिभाषा बताते हुए लिखा है—हिंसी प्राणी को मत मारो, उस पर अनुशासन मत करो, उसको अधीन मत करो, दाम-रागी की तरह पराधीन बना कर मत रखो, परिताप मत दो, प्राण-विनाश मत करो। यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है। मयज तीर्थंकरों ने उसका उपदेश किया है। यह भी निवृत्ति रूप अहिंसा है।

भगवान् महावीर ने प्रवृत्ति रूप अहिंसा का भी विधान किया है किन्तु यह प्रवृत्ति अहिंसा नहीं होती। चारित्र्य में जो प्रवृत्ति है, वही अहिंसा है। अहिंसा के क्षेत्र में आत्मलक्षी प्रवृत्ति का विधान है और ससारलक्षी या पर-पदार्थलक्षी प्रवृत्ति का निषेध। ये दोनों क्रमशः विधि रूप अहिंसा और निषेध रूप अहिंसा बनते हैं। ‘उत्तराध्ययन सूत्र’ में कहा है—समिति अर्थात् मत् व्यापार, यह प्रवृत्ति धर्म है और गुप्ति अर्थात् मत् व्यापार का नियन्त्रण, यह निवृत्ति धर्म है।^१

सर्व प्राणियों के साथ मैत्री रखो^२—यह कथन भी प्रवृत्ति रूप अहिंसा का विधान करता है।

वस्तु-तत्त्व को जानने वाले व्यक्ति, प्राणी मात्र को आत्म तुल्य समझ कर पीड़ित नहीं करते। वे समझते हैं जैसे कोई दुष्ट पुरुष मुझे मारता है, गाली देता है, बलात्कार करता है, दास-दासी बना अपनी आज्ञा का पालन कराता है, तब मैं जैसा दुःख अनुभव करता हूँ वैसे ही दूसरे प्राणी भी मारने, पीटने, गाली देने, बलात्कार से दास-दासी बना आज्ञा-पालन कराने से दुःख अनुभव करते होंगे। इसलिए किसी भी प्राणी को मारना, कष्ट देना, बलात् आज्ञा मनवाना उचित नहीं।^३

हिंसा की परिभाषा •

प्रमाद और काम-भोगों में जो आसक्ति होती है, वही हिंसा है।^४ आत्मा की अशुद्ध परिणति मात्र हिंसा है। इसका समर्थन करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र ने लिखा है—असत्य आदि सभी विकार आत्म परिणति को बिगाड़ने वाले हैं। इसलिए वे सभी हिंसा हैं। असत्य आदि जो दोष बतलाए हैं, वे केवल शिष्यबोधाय हैं। संक्षेप में राग-द्वेष का अप्रादुर्भाव अहिंसा और उनका प्रादुर्भाव हिंसा है। राग-द्वेष रहित प्रवृत्ति से अशक्य कोटि का प्राण-वध हो जाये तो भी नैश्चयिक हिंसा नहीं होती, राग-द्वेष सहित प्रवृत्ति से प्राण-वध न होने पर भी, हिंसा होती है। जो राग-द्वेष की प्रवृत्ति करता है, वह अपनी आत्मा की घात कर ही लेता है, फिर चाहे दूसरे जीवों की घात करे या न करे। हिंसा से विरत न होना भी हिंसा है और हिंसा में परिणति होना भी हिंसा है। इसलिए जहाँ राग-द्वेष की प्रवृत्ति है वहाँ निरन्तर प्राणवध होता है।^५

निश्चय दृष्टि से आत्मा ही अहिंसा है और वही हिंसा। अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है और जो प्रमत्त है, वह हिंसक है।^६

१—उत्तराध्ययन २४।२६ २—उत्तराध्ययन ६।२ ३—सूत्रकृताग ४—सूत्रकृताग—१।१।८६

५—पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ४२-४८ ६—हरिभद्र कृत अष्टक ७, श्लोक ६ की वृत्ति

इन तथ्यों से साफ हो जाता है कि प्राण वध और हिंसा सर्वथा एक नहीं है। इसी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति के लिए अहिंसा शब्द व्यवहार में आया, ऐसा प्रतीत होता है।

अहिंसा शब्द हिंसा का निषेध है। हिंसा सदेह में होती है और अहिंसा भी उसी में है। विदेह में हिंसा और अहिंसा की कोई कल्पना ही नहीं होती। हिंसा बन्धन या सदेह दशा का हेतु है और अहिंसा मुक्ति या विदेह दशा का। मुक्ति होने के बाद अहिंसा आत्मा की शुद्धि रूप रह जाती है, साधना रूप नहीं। फिर उसका कोई कार्य नहीं रहता। इसलिए उसकी कोई कल्पना भी नहीं होती। मुक्ति धर्म है—हिंसा का निषेध।

सदेह जीवन तीन प्रकार का होता है—हिंसा का, हिंसा के अल्पीकरण का और अहिंसा का। हिंसा के जीवन में हिंसा-अहिंसा का विवेक ही नहीं होता। हिंसा के अल्पीकरण के जीवन में हिंसा को कम से कम करने का प्रयत्न किया जाता है। अहिंसा के जीवन में हिंसा का पूरा त्याग किया जाता है।

हिंसा . जीवन की परवशता •

अहिंसा में मैत्री है, सौहार्द है, एकता है, सुख और शान्ति है। अहिंसा का स्वरूप है उपशम, मृदुता, सरलता, सन्तोष, अनासक्ति और अद्वेष। अहिंसा हमारे मन में है, वाणी में है और कार्यों में है। इनके द्वारा हम न किन्हीं दूसरों को सताते हैं और न अपने आपको। अहिंसा हमारी स्वाभाविक क्रिया है। हिंसा हमारे स्वभाव के प्रतिकूल है। हिंसा में मनुष्य को परवशता का भान होता है। बिना खाये, बिना पिये, बिना कुछ किये शरीर चल नहीं सकता। शरीर के सामर्थ्य के बिना खाने-पीने का साधन नहीं जुटाया जा सकता। इस प्रकार की क्रमबद्ध श्रृंखलाओं की अनिवार्य प्रेरणाओं से मनुष्य व्यापार करता है, धन का अर्जन करता है, उसकी रक्षा करता है, उपभोग करता है, चोर लुटेरों से अपने स्वत्व को बचाता है, दण्ड प्रहार करता है, शासन-व्यवस्था करता है और अपने विरोधियों से लोहा लेता है। यह सब हिंसा है। पूर्ण आत्म-संयम के बिना सब प्रकार की हिंसाओं को नहीं त्यागा जा सकता और सब प्रकार की हिंसाओं को त्यागने के पश्चात् ये सब काम नहीं किये जा सकते। कितनी जटिल समस्या है अहिंसा और हिंसा के बीच। हिंसा के बिना गृहस्थ जी नहीं सकता और अहिंसा के बिना वह मानवीय गुणों को नहीं पा सकता। ऐसी स्थिति में बहुधा विचार शक्तियां उलझ जाती हैं और अहिंसा का मार्ग कठोर प्रतीत होने लग जाता है। जैन आचार्यों ने मनोवैज्ञानिक तरीकों से मानसिक विचारों का अध्ययन किया, उनकी गहरी छानबीन की और तत्पश्चात् एक तीसरे हिंसा और अहिंसा के बीच के मार्ग (मध्यम मार्ग) का निरूपण किया। यह मार्ग यथाशक्य अहिंसा के स्वीकार का है। जैन दर्शन के अनुसार उसका नाम अहिंसा-अग्रुव्रत है।

हिंसा चार प्रकार की

गृहस्थ खाने के लिए भोजन पकाते हैं, पानी पीते हैं, रहने के लिए मकान बनवाते हैं, पहनने-ओढ़ने के लिए कपड़े बनवाते हैं—यह आरम्भी हिंसा है। खेती करते हैं, कल-कारखाने चलाते

है, व्यापार करते हैं—यह उद्योगी हिंसा है। राष्ट्र जनता एन कुटुम्ब की रक्षा करते हैं, आततायियों से लड़ते हैं, अपने आश्रितों को आपत्तियों से बचाते हैं, दल-बल आदि सम्भव उपायों का प्रयोग करते हैं—यह विरोधी हिंसा है। द्वेषवश या लोभवश दूसरों पर आक्रमण करते हैं, बिना प्रयोजन किसी को सताते हैं, दूसरों का स्वत्व छीनते हैं, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए मनमाना प्राणवध करते हैं, वृत्तियों को उच्छृंखल करते हैं—यह सकल्पी हिंसा है। इस प्रकार हिंसा के चार प्रमुख वर्ग किये गये हैं। गृह-त्यागी मुनि इन चारों प्रकार की हिंसाओं को त्यागते हैं, अन्यथा वे मुनि नहीं हो सकते। गृहस्थ पहली तीन प्रकार की हिंसाओं को पूर्ण रूप से नहीं त्याग सकते, तथापि यथासम्भव इनको त्यागना चाहिये। व्यापारादि करने में मनुष्य का सीधा उद्देश्य हिंसा करने का नहीं, कार्य करने का होता है। हिंसा हो जाती है। सकल्पी हिंसा का सीधा उद्देश्य हिंसा का होता है, कार्य करने का नहीं। दूसरों के सुख, शान्ति, हित और अधिकारों को कुचलने वाले कार्य भी बहुधा सकल्पी हिंसा जैसे बन जाते हैं। अतः सामूहिक न्यायनीति की व्यवस्था का उल्लंघन करना भी सबल हिंसा का साधन है। सकल्पी हिंसा तो गृहस्थ के लिये भी सर्वथा वर्जनीय है। जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाली हिंसा का असर व्यक्तिनिष्ठ है, समष्टिगत नहीं। किन्तु सकल्पी हिंसा का अभिशाप समूचे राष्ट्र और समाज को भोगना पड़ता है।

हिंसा-अहिंसा का चतुर्वर्ग

वस्तुओं का स्वरूप देखने के लिए जैन आचार्यों ने निश्चय और व्यवहार इन दो दृष्टियों का उपयोग किया है। व्यवहार दृष्टि वस्तु का वाहरी स्वरूप देखती है और निश्चय दृष्टि उसका आन्तरिक स्वरूप। व्यवहार दृष्टि में लौकिक व्यवहार की प्रमुखता होती है और निश्चय दृष्टि में वस्तु स्थिति की। व्यवहार दृष्टि के अनुसार प्राणवध हिंसा है और प्राण-वध नहीं होता है, वह अहिंसा है। निश्चय दृष्टि के अनुसार असत् प्रवृत्ति यानी राग, द्वेष, प्रमादात्मक प्रवृत्ति हिंसा है और सत् प्रवृत्ति अहिंसा है। इन दृष्टियों के आधार पर हिंसा-अहिंसा की चतुर्वर्गी बनती है, जैसे—

- १—द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा
- २—द्रव्य हिंसा और भाव अहिंसा
- ३—द्रव्य अहिंसा और भाव हिंसा
- ४—द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा।

राग-द्वेष वश होने वाला प्राणवध द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा है। जैसे एक शिकारी हिरण को मारता है, यह द्रव्य यानी व्यवहार में भी हिंसा है, क्योंकि वह हिरण के प्राण लूटता है और भाव यानी वास्तव में भी हिंसा है, क्योंकि शिकार करने में उसकी प्रवृत्ति असत् होती है। राग-द्वेष के बिना होने वाला प्राणवध द्रव्य-हिंसा और भाव अहिंसा है। जैसे एक सयमी सावधानीपूर्वक चलता-फिरता है तथा आवश्यक दैहिक क्रियाएँ करता है, उसके द्वारा अशक्य परिहार कोटि का प्राणवध हो जाता है। वह व्यवहार में हिंसा है क्योंकि वह प्राणी की मृत्यु का निमित्त बनता है पर वास्तव में अहिंसा है, हिंसा नहीं है, क्योंकि वहाँ उसकी प्रवृत्ति राग द्वेषात्मक नहीं होती। राग-द्वेष युक्त विचार

से अप्राणी पर घात या प्रहार किया जाता है, वह द्रव्य अहिंसा और भाव हिंसा है। जैसे कोई व्यक्ति घु घुले प्रकाश में रस्सी को साप समझ कर उस पर प्रहार करता है तो वह व्यवहार में अहिंसा है, क्योंकि उस क्रिया में प्राणवध नहीं होता पर निश्चय में हिंसा है, कारण कि वहाँ मारने की प्रवृत्ति द्वेषात्मक है। जहाँ न राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति होती है और न प्राणवध होता है, वह सर्व सत्वर रूप अवस्था द्रव्य अहिंसा और भाव अहिंसा है। यह अवस्था दैहिक और मानस क्रिया से निवृत्त तथा समाधि प्राप्त योगियों की होती है। भाव अहिंसा की पूर्णता सयम जीवन में प्राप्त होती है किन्तु द्रव्य अहिंसा की पूर्ण अवस्था दैहिक चञ्चलता छोटे बिना, दूसरे शब्दों में समाधि—अवस्था पाये बिना, नहीं आती।

एव खु नाणियो सार, ज न हिंसइ किचण —सूत्रकृताग १।११।१०
किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही ज्ञानी होने का सार है।

आय तुले पयासु —सूत्रकृताग १।११।१३
सभी प्राणियों के प्रति आत्मतुल्य भाव रखो।

आरभज दुखमिण —आचाराग १।३।१
ससार में जितने भी दुःख हैं, वे सब आरभज-हिंसा से उत्पन्न होते हैं।

तुमसि नाम स चेव ज हतव्व ति मन्नसि —आचाराग १।५।५
जिसे तू मारना चाहता है। जिसको कष्ट व पीड़ा पहुँचाना चाहता है। वह अन्य कोई तेरे समान ही चेतनावाला प्राणी है, ऐसा समझ। वास्तव में वह तू ही है।

६ समता

आचार्य श्री नानालालजी म० सा०

विज्ञान का विकास और विषमता •

यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि अनियंत्रित विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को असन्तुलित बना दिया है और यह असन्तुलन नितप्रति विषमता को बढ़ाता जा रहा है। विज्ञान जहाँ वास्तव में निर्माण का साधन बनना चाहिये, वहाँ वह उसके दुरुपयोग से विनाश और महाविनाश का साधन बनता जा रहा है।

विज्ञान तो विशेष ज्ञान का नाम है और भला स्वयं ज्ञान और विज्ञान विनाशकारी कैसे बन सकता है ? उसे विनाशकारी बनाने वाला है उसका अनियंत्रण अथवा उसका दुष्प्रवृत्तियों के बीच संरक्षण। उस्तरे से हजामत बनाई जाती है, मगर वही अगर वन्दर के हाथ में पड़ जाय तो वह उससे किसी का गला भी काट सकता है, बल्कि वह तो गला काट ही देता है।

विषमताजन्य समाज में विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वह बराबर वन्दरस्वभावी लोगों के हाथ में पड़ता रहा है। आखिर विज्ञान एक शक्ति है इसके नये-नये अन्वेषण और अनुसंधान शक्ति के नये-नये स्रोतों को प्रकट करते हैं। ये ही स्रोत अगर सदाशयी और त्यागी लोगों के नियंत्रण में आ जाते हैं तो उनसे समता की और गति की जाकर सामूहिक कल्याण की साधना की जा सकती है। परन्तु आज तो यह शक्ति स्वार्थ और भोग के पड़ो के हाथों में है, जिसका परिणाम है कि ये तत्त्व अधिक से अधिक शक्तिशाली होकर इस शक्ति का अपनी सत्ता और अपना वर्चस्व बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं।

शक्ति स्रोतों का असन्तुलन •

वैज्ञानिक शक्तियों का यह दुरुपयोग, सभी क्षेत्रों में निरन्तर विषमता में वृद्धि करता जा रहा है। हमारी संस्कृति का जो मूलधार गुण और कर्म पर टिकाया गया था, वह इस असन्तुलित वातावरण के बीच उखड़ता जा रहा है। शक्ति-स्रोतों के इस असन्तुलन का सीधा प्रभाव यह दिखाई दे रहा है कि योग्य को योग्य नहीं मिलता और अयोग्य मारा योग्य हड़प जाता है। योग्य हताश

होकर निष्क्रिय होता जा रहा है और अयोग्य अपनी अयोग्यता का ताड़व नृत्य कर रहा है। जब उपलब्धियों का विभाजन लूट के आधार पर होने लगे तो लुटेरा ही लूट सकेगा, साहूकार को तो मुँह की खानी ही पड़ेगी। लुटेरा बेझिझक होकर लूटता रहेगा तो निश्चित रूप से शक्तियाँ अधिक से अधिक असन्तुलित होती जायेंगी, अधिक से अधिक शक्ति कम से कम हाथों में इकट्ठी होती जायगी और वे कम से कम हाथ भी खून और कत्ल करने वाले हाथ होंगे। दूसरी ओर बड़ी से बड़ी सख्या में लोग शक्तिहीन होकर नैतिकता के अपने साधारण धरातल में भी गिरने लगते हैं। आजादी की ऐसी ही दुर्दशाशस्त विषम स्थिति में समाज जकड़ा हुआ है।

विषमता का मूल . परिग्रह

सारभूत एक वाक्य में कहा जाय तो इस सर्वव्यापिनी पिशाचिनी विषमता का मूल मनुष्य की मनोवृत्ति में है। जैसे हजारों गज भूमि पर फैले एक बट वृक्ष का बीज राई जितना ही होता है, उसी प्रकार इस विषमता का बीज भी छोटा ही है, किन्तु है कठिन अवश्य। मनुष्य की मनोवृत्ति में जन्मा और पनपा यह बीज बाह्य और आन्तरिक जगत् में बट वृक्ष की तरह प्रस्फुटित होकर फैलता है और हर क्षेत्र में अपनी विषमता की शाखाएँ एवं उपशाखाएँ विस्तारित करता है।

इसके मूल के क्षेत्र को और भी छोटा किया जा सकता है। अधिक सूक्ष्मता से मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जायगा तो स्पष्ट होगा कि इस भयाविनी विषमता का बीज केवल मनुष्य की भोग मनोवृत्ति में रहा हुआ है। भोग स्वयं के लिये ही होता है इसलिये भोग-वृत्ति स्वार्थ को जन्म देती है। स्वार्थ का स्वभाव सङ्कुचित होता है—वह सदा छोटा से छोटा होता जाता है, उसका दायरा बराबर घटता ही जाता है। जितना यह दायरा घटता है, उतनी ही मनुष्यता बौनी होती है—पशुता बड़ी बनती जाती है।

भोगवृत्ति की तुष्टि का प्रधान आधार है परिग्रह—अपने द्रव्य अर्थ में भी और अपने भाव अर्थ में भी।

परिग्रह का जीवन पर प्रभाव •

अपने द्रव्य अर्थ में परिग्रह का अर्थ है धन-सम्पदा। निश्चय ही सासारिक जीवन घनाभाव में नहीं चल सकता है। जीवन-निर्वाह की मूल आवश्यकताएँ हैं—भोजन, वस्त्र एवं निवास, जिनका संचालन धन पर ही आधारित है। इसलिये इस तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा कि धन का ससारी जीवन पर अमित प्रभाव ही नहीं है, बल्कि वह उसके लिये अनिवार्य है।

अनिवार्य का अर्थ है—धन के बिना इस सशरीरी जीवन को चलाना संभव नहीं, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनिवार्य पदार्थों की साधारण रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती है। किसी भी दर्शन ने इसकी उपेक्षा की भी नहीं है। जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया है, वह इस दिशा में कि धन की आवश्यकता बुराई मानकर चला जाय। सन्तोष, सहकार, सहयोग आदि सद्गुणों का विकास इसी आधार पर किया गया कि धन का उपयोग करने दें मर्यादाओं के भीतर और उसके दुरुपयोग को न पनपने दें।

दार्शनिकों ने धन-लिप्सा के भगवान्हर परिणामों को जाना था। इसीलिये उन्होंने इस पर अधिक से अधिक कठे श्रुतियाँ लगाने का प्रयत्न भी किया। धन का बाहुल्य नैतिक अर्जन से सम्भव नहीं बनता। अधिक धन का अर्थ अधिक अन्याय और उसका अर्थ है अधिक कष्ट—उस कारण एक के लिये अधिक धन का साफ अर्थ हुआ बहुतों के लिये अधिक कष्ट। अतः बहुलतया अधिक धन अधिक अनीति में ही अर्जित हो सकता है—यह पहली बात है।

दूसरे, अधिक धन की उपलब्धि का सीधा प्रभाव मनुष्य की भोगवृत्ति के उत्तेजित बनने पर पड़ता है। भोग अधिक—स्वास्थ्य अधिक और जितना स्वार्थ अधिक तो उतनी ही विषमता अधिक जटिल बनती जायगी—यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है।

होना यह चाहिये कि जो अधिक सद्गुणी हो, वह समाज में अधिक शक्तिशाली हो किन्तु जहाँ धन-लिप्सा अनियंत्रित छोड़ दी जाती है, वहाँ अधिक धनी, अधिक शक्तिशाली और अधिक बनी, अधिक सम्माननीय, यह मापदण्ड बन जाता है। इसी मानदण्ड से विषमता का विपवृक्ष फूटता है।

शक्ति और सम्मान का स्रोत जब गुण न रह कर धन बन जाता है तो सांसारिक जीवन में सभी धन के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं—एक गहरा ममत्व लेकर। समाज का ऐसा मूल्य-निर्धारण मनुष्य को विदिशा में मोड़ देता है। तब भोग उसका भगवान् बन जाता है और स्वार्थ उसका परम आराध्य देव—फिर भला उसका विवेक इन घेरो से बाहर कैसे निकले और कैसे समता के स्वस्थ मूल्यों को ग्रहण करे? जब विवेक सो जाता है तो निर्णय शक्ति उभरती नहीं। निर्णय नहीं तो जीवन की दिशा नहीं—भावना का जगत् तब शून्य होने लगता है। दिशा-निर्णय एवं स्वस्थ भावना के अभाव में विषमता ही तो सब ठीक फैलने लगेगी।

परिग्रह का मूलार्थ मूर्छा

“मुच्छा परिग्रहो वृत्तिः—” यह जैन-सूत्रों की परिग्रह की गूढ व्याख्या है। मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। द्रव्य परिग्रह की ओर तब कदम बढ़ते हैं जब पहले भाव परिग्रह जन्म लेता है और यह भाव परिग्रह है—ममत्व और मूर्छा। जब मनुष्य की भावनात्मक जागृति क्षीण बनती है, उस अवस्था को ही मूर्छा कहते हैं। ममत्व मूर्छा को बढ़ाता है।

यह मेरा है—ऐसा अनुभाव कभी अन्तर जगत् के लिये स्फूर्तिजनक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसी अनुभाव से स्वार्थ पैदा होता है जिसकी परिणति व्यापक विषमता में होती है। यह मेरा है इसे ही ममत्व कहा गया है। मेरे-तेरे की भावना से ऊपर उठने में ही जागृति का मूल मन्त्र समाया हुआ है और इसी भावना की नींव पर त्याग का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है।

इस मूर्छा को मन में न जन्मने दो, न जन्मने दो—फिर जिन जीवन मूल्यों का निर्माण होगा, वह त्याग पर आधारित होगा। त्याग का अर्थ है जो अपने पास परिग्रह है उसे भी परोपकार के निमित्त छोड़ देना वल्कि यो कहे कि अपनी ही आत्मा के उपकार के निमित्त छोड़ देना। जो छोड़ना सीख लेता है तो उसकी वृष्णा कट जाती है और इस वृष्णा के कटने पर विषमता के मूल पर आघात होता है।

नियम और समय की धारा

परिग्रह और परिग्रहजन्य मनोवृत्तियों में भटकना या परिग्रह और उराकी मूर्च्छा तक से निरपेक्ष बन जाना—वास्तव में यही जीवन का दोराहा है। एक राह प्रवृत्ति की है, दूसरी राह निवृत्ति की। निवृत्ति और समूची निवृत्ति को सभी नहीं अपना सकते हैं। समूची निवृत्ति साधु जीवन का अंग होती है और अन्तिम रूप से वही ग्राह्य मानी गई है, किन्तु सासारिक जीवन में न्यूनतम प्रवृत्ति के बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिये वर्तिया गया है कि द्रव्य परिग्रह के अर्जन की पद्धति को आत्म-नियंत्रित बनाओ।

यह पद्धति जितनी विषमता से दूर हटेगी—जितनी समता के समीप जायगी, उतनी ही सार्वजनिक कल्याण का कारण भी बन सकेगी। इस पद्धति को नियम और समय के आधार पर ही नियंत्रित बनाया जा सकता है। यह नियम और समय जितना व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रहण करे, उतना ही अच्छा है। हा, व्यक्ति की अज्ञान अवस्था में ऐसे नियम और समय को सामूहिक शक्ति से भी शुरू करके व्यक्ति जीवन को प्रभावित बनाया जा सकता है।

नियम और समय की धारा तब ही बहती रह सकेगी जब परिग्रह की मूर्च्छा समाप्त की जाय। जीवन-निर्वाह के लिये धन चाहिये, वह निरपेक्ष भाव से अर्जित किया जाय और चारों ओर समता के वातावरण की सृष्टि की जाय—तब धन जीवन में प्राथमिक न रहकर गौण हो जायगा। इसके गौण होते ही गुण ऊपर चढ़ेगा—विषमता कटेगी और समता प्रसारित होगी। नियंत्रित प्रवृत्ति और निवृत्ति की ओर गति ही समता जीवन का आधार है।

सार्थक जीवन

इस दिशा में विशिष्ट सत्यानुभूति के उद्देश्य से यह नवीन सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है—

‘किं जीवनम् ?

सम्यक् निर्णायक समतामयञ्च यत्

तज्जीवनम् ।’

जीवन क्या है ? प्रश्न उठाया गया है और उसका उत्तर भी इसी सूत्र में दिया गया है कि जो जीवन सम्यक् निर्णायक और समतामय है, वास्तव में वही जीवन है।

जो जिया जाता है, वह जीवन है—यह तो जीवन की स्थूल परिभाषा है। एक आदमी को बोरे में बांध कर पहाड़ की चोटी से नीचे लुढ़का दिया जाय तो वह बोरा ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाय—यह भी एक तरह से चलना ही हुआ। वहाँ दूसरा आदमी अपने नपे-तुले कदमों से, अपनी सजग दृष्टि से चल कर उतरे—उसे भी तो चलना ही कहेंगे। तो दोनों तरह के चलने में फर्क क्या हुआ ? एक चलाया जाता है, दूसरा चलता है। चलाया जाना जडत्व है तो चलना चैतन्य। अब दोनों में परिणाम भी देखिये। जो बोरे में बंधा लुढ़क कर चलता है, वह लहलुहान हो जायगा—चट्टानों के आघात-प्रतिघातों से वह अपनी सज्ञा भी खो बैठेगा और संभव है कि फिर लम्बे अर्थ तक वह चल सकने के काबिल भी न रहे। तो जो केवल जिया जाता है, उसे केवल जडतापूर्ण

जीवन हो रहा जा सकता है। सार्थक जीवन वह है जो स्वयं चले—गम्य एव सुगम गति में चले। चल्ति अपने चलने के साथ अन्य दुर्बल जीवनो में भी प्रगति का चल भरता हुआ चले।

समतामय जीवन

समता शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न रूपों में लिया जाता है। वैसे मूल शब्द सम है जिसका अर्थ समान होता है। अतः यह समानता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस-किस रूप में हो—उसका विविध विश्लेषण किया जा सकता है।

सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र की समानता पर सोचें तो अपने मूल स्वरूप की दृष्टि में सारी आत्माएँ समान होती हैं—चाहे वह एकेन्द्रिय याने अविकसित प्राणी की आत्मा हो या मिद्ध भगवान् की पूर्ण विकसित आत्मा। दोनों में वर्तमान समय की जो विषमता है, वह कर्मजन्य है। कुविचारों एवं कुप्रवृत्तियों का मँला अविकसित अवस्था में आत्मा के साथ सलग्न होने से उसका स्वरूप भी मँला हो जाता है और जैसे मँले दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, उसी तरह मँली आत्मा भी श्रीहीन बनी रहती है। तो आध्यात्मिक समता यह है कि इस मँल को दूर करके आत्मा को अपने मूल निर्मल स्वरूप में पहुँचाई जाय।

एक-एक आत्मा इस तरह समता की ओर मुड़े तो दूसरी ओर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में भी ऐसा समतामय वातावरण बनाया जाय जिसके प्रभाव से समूहगत समता भी सशक्त बनकर समग्र जीवन को समतामुखी बना दे। राजनीति में समानता, अर्थनीति में समानता और समाजनीति में समानता के जब पग उठाये जायेंगे और उसे अधिक से अधिक वास्तविक रूप दिया जायगा तो समता की द्विधारा बहेगी—भीतर से बाहर और बाहर से भीतर। तब भौतिकता और आध्यात्मिकता सघर्षशील न रहकर एक दूसरे की पूरक बन जायेगी जिसका समन्वित रूप जीवन के बाह्य और अन्तर को समतामय बना देगा।

यह परिवर्तन समाजवाद या साम्यवाद से आवे अथवा अन्य विचार के कार्यान्वय से—किन्तु लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिये कि मानवीय गुणों की अभिवृद्धि के साथ सासारिक व्यवस्था में अधिकाधिक समता का प्रवेश होना और ऐसी समता का जो मानव-जीवन के आभ्यन्तर को न सिर्फ सन्तुलित रखे, बल्कि उसे सयम-पथ पर चलने के लिये प्रेरित भी करे। धरातल जब समतल और साफ होता है तो कमजोर आदमी भी उस पर ठीक व तेज चाल से चल सकता है, किन्तु इसके विपरीत अगर धरातल उबड़खाबड़ और कटीला, पथरीला हो तो मजबूत आदमी को भी उस पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति की क्षमता का तालमेल यदि सामाजिक विकास के साथ बैठ जाता है तो व्यक्ति की क्षमता भी कई गुनी बढ़ जाती है।

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध

यो देखा जाय तो समाज कुछ भी नहीं है, व्यक्ति-व्यक्ति मिल कर ही तो समाज की रचना करते हैं, फिर व्यक्ति से विलग समाज का अस्तित्व कहा है? किन्तु सभी के अनुभव में आता होगा कि व्यक्ति की शक्ति प्रत्यक्ष दीखती है फिर भी समूह की शक्ति उससे ऊपर होती है जो व्यक्ति की शक्ति को नियन्त्रित भी करती है। एक व्यक्ति एक सगठन की स्थापना करता है—उसके नियमों-

पनियम बनाता है तथा उनके अनुपालन के लिये दंड व्यवस्था भी कायम करता है। एक तरह से सगठन का वह जनक है, फिर भी क्या वह स्वयं ही नियम-भंग करके दंड से बच सकता है? यही शक्ति समाज की शक्ति कहलाती है जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से वर्गण करता है। राष्ट्रीय सरकारों के सविधानों में यही परिपाटी होती है।

जब-जब व्यक्ति स्वस्थ धारा से अलग हटकर निरकुश होने लगता है—शक्ति के मद में भ्रम कर अनीति पर उतारू होता है, तब-तब यही सामाजिक शक्ति उस पर अकुश लगाती है। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता होगा कि कई बार वह कुकर्म करने का निश्चय करके भी इसी विचार से रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे? ये लोग चाहे परिवार के हो—पड़ोस के हो—मोहल्ले, गाँव, नगर या देश-विदेश के हो, इन्हें ही समाज मान लीजिये।

व्यक्ति स्वयं से नियंत्रित हो—व्यक्ति समाज से नियंत्रित हो—ये दोनों परिपाटियाँ समता लाने के लिये सक्रिय बनी रहनी चाहिये। यही व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धों की सायंकता होगी कि विषमता को मिटाने के लिये दोनों ही नियंत्रण सुदृढ बनें।

समता मानव मन के मूल में है

प्रत्येक मानव अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है और उसके लिये प्रयास करता है, किन्तु आज की दुविधा यह है कि सभी तरह की विषमताओं के बीच सम्पन्न भी सुखी नहीं, विपन्न भी सुखी नहीं और शान्ति लाभ तो जैसे एक दुष्कर स्थिति बन गई है। इसका कारण यह है कि मानव अपने साध्य को समझने के बाद भी उसके प्रतिकूल साधनों का आश्रय लेकर जब आगे बढ़ता है तो बबूल उगाने से आम कहाँ से फलेगा?

समता मानव मन के मूल में है—उसे भुला कर जब वह विपरीत दिशा में चलता है तभी दुर्दशा आरम्भ होती है।

समता का मूल्यांकन

समता या समानता का कोई यह अर्थ ले कि सभी लोग एक ही विचार के या एक से शरीर के बन जावें अथवा बिल्कुल एक सी ही स्थिति में रखे जावें तो यह न संभव है और न ही व्यावहारिक। एक ही विचार हो तो बिना आदान-प्रदान, चिन्तन और संधर्ष के विचार का विकासशील प्रवाह ही रुक जायगा। इसी तरह आकृति, शरीर अथवा संस्कारों में भी समानपने की दृष्टि संभव नहीं।

समता का अर्थ है कि पहले समतामय दृष्टि बने तो यही दृष्टि सौम्यतापूर्वक कृति में उतरेगी। इस तरह समता समानता की वाहक बन सकती है। आप ऐसे परिवार को लीजिये, जिसमें पुत्र अर्थ या प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं किन्तु सब पर पिता की जो दृष्टि होगी, वह समतामय होगी। एक अच्छा पिता ऐसा ही करता है। उस समता से समानता भी आ सकेगी।

समता कारण रूप है तो समानता कार्यरूप, क्योंकि समता मन के धरातल पर जन्म लेकर मनुष्य को भावुक बनाती है तो वही भावुकता फिर मनुष्य के कार्यों पर असर डाल कर उसे समान

स्थितियों के निर्माण में गति का साधन होती है। जीवन में जब समता जाती है तो गति प्राणियों के प्रति समभाव का निर्माण होता है। तब अनुभूति यह होती है कि बाहर का गुण हो या दुःख—दोनों व्यवस्थाओं में समभाव रहे—यह स्वयं के साथ ही स्थिति तो अन्य सभी प्राणियों की आत्म-तुल्य मानकर उनके गुण-दुःख में सहयोगी बन—यह दूसरों के साथ व्यवहार करने की स्थिति। ये दोनों स्थितियाँ जब पुष्ट बनती हैं तो यह मानना चाहिये कि जीवन समतामय बन रहा है। कारण कि यही पुष्ट भावना आचरण में उतर कर व्यक्ति से समाज और समाज में व्यक्ति की दोराहों पर विपमता को नष्ट करती हुई समता की सृष्टि करती है।

समता का आविर्भाव कब

समता का श्रीगणेश चूंकि मन से होना चाहिये इसलिये मन की दो वृत्तियाँ होती हैं—राग और द्वेष। ये दोनों विरोधी वृत्तियाँ हैं। जिसे आप चाहते हैं उसके प्रति राग होता है। राग से मोह और पक्षपात जन्म लेता है। जिसे आप नहीं चाहते उसके प्रति द्वेष आता है। द्वेष से कलुष, प्रतिशोध और हिंसा पैदा होती है। ये दोनों वृत्तियाँ मन को चंचल बनाती रहती हैं तथा मनुष्य को स्थिरचित्ती एवं स्थिरधर्मी बनने से रोकती हैं। चंचलता से विषमता बनती और बढ़ती है। मन विषम तो दृष्टि विषम होगी और उसकी कृति भी विषम होगी।

समता का आविर्भाव अतः तभी संभव होगा जब राग और द्वेष को घटाया जाय। जितनी निरपेक्ष वृत्ति पनपती है, समता सगठित और सस्कारित बनती है। निरपेक्ष दृष्टि में पक्षपात नहीं रहता और जब पक्षपात नहीं है तो वहाँ उचित के प्रति निर्णायक वृत्ति पनपती है तथा गुण और कर्म की दृष्टि से समता अभिवृद्ध होती है। अगर एक पिता के मन में भी एक पुत्र के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष है तो वह स्थिति समता जीवन की द्योतक नहीं है। मैं सबकी आँखों में प्रफुल्लता देखना चाहूँ—मैं किसी की आँख में आँसू नहीं देखना चाहूँ—ऐसी वृत्ति जब सचेष्ट बनती है तो मानना चाहिये कि उसके मन में समता का आविर्भाव हो रहा है।

वाह्य समानता के लिये प्रयास करने से पूर्व अन्तर की विषमता नहीं मिटाई और कल्पना करले कि बाहर की विषमता किसी भी बल प्रयोग से एक बार मिटा भी दी गई हो तो भी विषमता-मय अन्तर के रहते वह समानता स्थायी नहीं रह सकेगी। एक ध्वजा जो उच्च गगन में वायु-मण्डल में लहराती है—उसकी कोई दिशा नहीं होती। जिस दिशा का वायु वेग होता है, वह उधर ही मुड़ जाती है, किन्तु ध्वजा का जो दण्ड या स्तूप होता है, वह सदा स्थिर रहता है। तो समता के विकास के लिये दण्ड या स्तूप बनने का प्रयास करें जो स्थिर और अटल हो। फिर समता का सूक्ष्मतम विकास होता चला जायगा।

अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि

समता के दो रूप हैं—दर्शन और व्यवहार। अन्तर के नेत्रों की प्रकाशमय दृष्टि से देखकर जीवन में गति करना समता दर्शन का मुख्य भाव है और यह जो गति है उससे समता के व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट होता है। अतः अन्तर और बाह्य दोनों दृष्टियों से समतापूर्ण जीवन का संचालन करने से सार्थक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। दर्शन की गति व्यापक नहीं हो तो व्यवहार में

भी एकरूपता नहीं आती है। इसके लिये अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि में सम्यक् समन्वय होना चाहिये।

आप एक मकान को देखते हैं। उसमें कहीं पत्थर होता है, कहीं चूना, सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि। फिर भी उसमें रहने या बैठने वालों की स्थिति भी एक सी नहीं होती—अलग-अलग आकृतियाँ, वेश-भूषा आदि। फिर भी यदि अन्तर्दृष्टि में सबके समता आ जाय तो इन विभिन्नताओं के बावजूद सारा समूह एकरूपता की अनुभूति ले सकता है। बाह्य दृष्टि की विपमता इसी भाव एवं विचार समता के दृढ़ आधार पर समाप्त की जा सकती है।

किन्तु जो अन्तर्दृष्टि में शून्य रह कर केवल बाह्य दृष्टि में भटकता है, वह विपमता को ही अधिक बढ़ाता है। समता की साधना एकांगी नहीं, मन, वचन एवं कर्म तीनों के सफल संयोग से की जानी चाहिये तभी बाह्य दृष्टि अपना मार्ग अन्तर्दृष्टि से पूछ कर ही चलेगी। अन्तर्दृष्टि का अनुशासन ही बाह्य दृष्टि पर चलना चाहिये।

समता शान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक

मनुष्य के मन के मूल में रही समता ज्यों-ज्यों उभरती जायगी, वह अपने व्यापक प्रभाव के साथ मानव जीवन को भी उबारती जायगी। उसे अशान्ति, दुःखदैन्य एवं निष्कृष्टता के चक्रवात से बाहर निकाल कर यही समता उसे शान्ति, सर्वांगीण समृद्धि एवं श्रेष्ठता के सांचे में ढालेगी। ऐसी ढलान के बाद ही मनुष्य विपमताजन्य पशुता के घेरो से निकल कर आत्मीयतापूर्ण मनुष्यता का स्वामी बन सकेगा। समता शान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक होती है—इसे कभी न भूलें।

नो उच्चावय मण नियच्छिज्जा

—आचारारग २।३।१

सकट की घड़ियों में भी मन को ऊँचा-नीचा अर्थात् ढावाडोल नहीं होने देना चाहिए।

समय सया चरे।

—सूत्रकृताग २।२।३

साधक को सदा समता का आचरण करना चाहिए।

असविभागी एं हु तस्स मोक्खो

—दशवैकालिक ६।२।१३

जो अपनी प्राप्य सामग्री दूसरों में बाँटता नहीं, उसकी मुक्ति नहीं होती।

७ सामायिक

उपाध्याय अमर मुनि

सामायिक' समभाव की साधना

सब जीवों पर समता—समभाव रखना, पांच इन्द्रियों का समय नियंत्रण करना, अन्तर्हृदय में शुभ भावना—शुभ सकल्प रखना, आर्त—रोद्र दुर्घ्यानों का त्याग कर धर्मध्यान का चिन्तन करना सामायिक व्रत है।

सामायिक का मुख्य लक्षण समता है। समता का अर्थ है—मन की स्थिरता, रागद्वेष की अपरिणति, समभाव, एकीभाव, सुख दुःख में निश्चलता इत्यादि। समता आत्मा का स्वरूप है और विषमता परस्वरूप यानी कर्मों का स्वरूप। अतएव समता का फलितार्थ यह हुआ कि कर्म—निमित्त से होने वाले राग आदि विषम भावों की ओर से आत्मा को हटाकर स्व-स्वरूप में रमण करना ही समता है। आचार्य हरिभद्र पचाशक में लिखते हैं—

समभावो सामादय, तण-कवण सत्तु-मित्त विसउत्ति ।

एणरभिस्सग चित्त, उच्चिय पवित्तिप्पहाण च ॥

चाहे तिनका हो, चाहे सोना, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र, सर्वत्र अपने मन को राग-द्वेष की आसक्ति से रहित रखना तथा पाप-रहित उचित धार्मिक प्रवृत्ति करना, सामायिक है, क्योंकि समभाव ही तो सामायिक है।

सामायिक के दो भेद •

(१) द्रव्य सामायिक —द्रव्य का अभिप्राय यहां ऊपर के विधि विधानों तथा साधनों से है। अत सामायिक के लिए आमन विछाना, गृहस्थ-वेष के कपड़े उतारना, माला फेरना आदि द्रव्य सामायिक है।

(२) भाव सामायिक :—भाव का अभिप्राय यहां अन्तर्हृदय के भावों और विचारों से है। अर्थात् राग-द्वेष से रहित होने के भाव रखना, राग-द्वेष से रहित होने के लिए प्रयत्न करना, यथा-शक्ति राग-द्वेष से रहित होते जाना, भाव सामायिक है। उक्त भाव को जरा दूसरे शब्दों में कहें, तो यो कह सकते हैं कि बाह्य दृष्टि का त्याग कर अन्तर्दृष्टि के द्वारा आत्म निरीक्षण में मन को जोड़ना,

विषमभाव को त्यागकर समभाव में स्थिर होना, पीड़गलित पदार्थों का यथार्थ स्वरूप समझ कर उनसे ममत्व हटाना एवं आत्मस्वरूप में रमण करना भाव सामायिक है ।

सामायिक की भूमिका

सामायिक के लिए भूमिका स्वरूप चार प्रकार की शुद्धि आवश्यक है—द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, और भाव शुद्धि । उक्त चार शुद्धियों के साथ ही हुई सामायिक ही पूर्ण फलदायिनी होती है, अन्यथा नहीं ।

(१) द्रव्य शुद्धि —सामायिक के लिए जो भी आसन, वस्त्र, रजोहरण या पूजणी, माला मुखवस्त्रिका, पुस्तिका आदि द्रव्य साधन आवश्यक हैं, उनका अनपारभ, अहिंसक एवं उपयोगी होना आवश्यक है ।

(२) क्षेत्र शुद्धि —क्षेत्र से मतलब उस स्थान में है, जहाँ मायक सामायिक करने के लिए बैठता है । क्षेत्र शुद्धि का अभिप्राय यह है कि सामायिक करने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिये । जिन स्थानों पर बैठने से विचारधारा टूटती हो, चित्त में चंचलता आती है, अधिक स्त्री-पुरुष या पशु-आदि का आवागमन अथवा निवास हो, लड़के और लड़कियाँ कोलाहल करते हो, खेलते हो, विषय-विकार उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हो, इधर-उधर दृष्टिपात करने से विकार पैदा होता हो अथवा कोई क्लेश उत्पन्न होने की सम्भावना हो, ऐसे स्थानों पर बैठकर सामायिक करना ठीक नहीं है । आत्मा को उच्च दशा में पहुँचाने के लिए अन्तर्हृदय में समभाव की पुष्टि करने के लिए क्षेत्रशुद्धि सामायिक का एक अत्यावश्यक अंग है । अतः सामायिक करने के लिए वही स्थान उपयुक्त हो सकता है, जहाँ चित्त स्थिर रह सके और आत्मचिंतन किया जा सके ।

(३) कालशुद्धि —काल का अर्थ समय है, अतः योग्य समय का विचार रख कर जो सामायिक की जाती है, वही सामायिक निर्विघ्न तथा शुद्ध होती है । बहुत से सज्जन समय की उचितता अथवा अनुचितता का बिल्कुल विचार नहीं करते । यो ही जब जी चाहता, तभी अयोग्य समय पर सामायिक करने बैठ जाते हैं । फल यह होता है कि सामायिक में मन शांत नहीं रहता, अनेक प्रकार के सकल्प विकल्पो का प्रवाह मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर देते हैं ।

(४) भावशुद्धि —भावशुद्धि से अभिप्राय है, मन, वचन और शरीर की शुद्धि । मन, वचन और शरीर की शुद्धि का अर्थ है, इनकी एकाग्रता । जब तक मन, वचन और शरीर की एकाग्रता न हो, चंचलता न रुके, तब तक दूसरा बाह्य विधि-विधान जीवन में उत्क्रांति नहीं ला सकता । जीवन उन्नत तभी होता है जबकि साधक मन, वचन, शरीर की एकाग्रता भग्न करने वाले अन्तरात्मा में मलिनता पैदा करने वाले दोषों को त्याग दे ।

सामायिक मुक्ति का साधन

सामायिक मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख अंग है । जब तक हृदय में समभाव का उदय न होगा, तब तक किसी भी दशा में मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकती । सामायिक में समभाव, समता मुख्य है । और समता क्या है ? आत्म-स्थिरता । और आत्म स्थिरता अर्थात् आत्म भाव में रहना ही चारित्र्य है । आत्मभाव में स्थिर होने वाले चारित्र्य से ही मोक्ष मिलती है । अतएव आचार्य हरिभद्र कहते हैं—

सामायिक न मोक्षाय, पर नरज भाषितम् ।

वामो चन्दन-कल्पाताभुताभेयम्महात्मताम् ॥

—२६५ अष्टक

जिस प्रकार चन्दन अपने लटने जाने कुन्हाते को भी मुगन्ध अर्पण करता है, उसी प्रकार विरोधी के प्रति भी जो समभाव की मुगन्ध अर्पण करने रूप महापुरुषों को सामायिक है, वह मोक्ष का सर्वोत्कृष्ट भग्न है, ऐसा नरज प्रभु न कहा है ।

निव्यय तवमाण, ज न वि निट्टय जम्मकोटीहि ।

त ममभावविचचित्तो, गवई वम्म गण्ढेण ॥

करोड़ों जन्म तक निरन्तर उष तपस्वरूप करने वाला साधक जिन कर्मों का नष्ट नहीं कर सकता, उनको ममभाव-पूर्वक सामायिक करने वाला साधक मात्र आधे ही ध्यान में नष्ट कर डालता है ।

कि निव्यय तवण, रि च जवेण कि चग्निनेण ।

समयाड विण्ण मुषो, त हु हूओ कट्ठि न हु होई ॥

चाहे कोई कितना ही नीत्र तप तप, जप जप, त्रयवा मुनि वेग धारण कर स्थूल श्रियाकाण्ड रूप चाग्नि पाले, परन्तु ममताभाव रूप सामायिक के बिना न किसी को मोक्ष हुआ है और न होगा ।

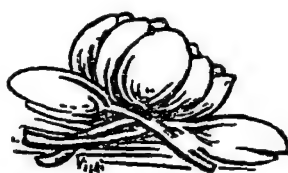
आत्मा ही सामायिक है और आत्मा ही सामायिक का अर्थ फल है—

आया मामाडए, आया मामाडयस्स अट्ठे ।

यह निश्चय दृष्टि का कथन है । उसके अनुसार जब तक साधक स्व-स्वरूप में ध्यान मग्न रहता है, उपशम जल से राग-द्वेष के मल को धोता है, पर-परिणति को हटाकर आत्म-परिणति में रमण करता है, तब तक ही सामायिक है ।

अतः साधको का कर्तव्य है कि निश्चय सामायिक की प्राप्ति का प्रयत्न करे । केवल सामायिक के बाह्य स्वरूप में चिपटे रहना और उसे ही सब कुछ ममत्त लेना उचित नहीं ।

निश्चय सामायिक के स्वरूप का वर्णन करके उम पर जोर देने का यह भाव नहीं कि अन्तरंग साधना अच्छी तरह नहीं होती है, तो बाह्य साधना भी छोड़ ही दी जाय । बाह्य साधना, निश्चय साधना के लिए अतीव आवश्यक है । निश्चय सामायिक तो साध्य है, उसकी प्राप्ति बाह्य साधना करते-करते आज नहीं, तो कालान्तर में कभी न कभी होगी ही । मार्ग पर एक-एक कदम बढ़ने वाला दुर्बल यात्री भी एक दिन मजिल पर पहुँच जाएगा ।

आत्म-शुद्धि और तप

भारतीय साधना पद्धति में तप को परम ज्योति और अग्नि कहा गया है। अग्नि की भांति तपोसाधना से जहाँ आत्मा के विकार नष्ट होते हैं, वहाँ उससे नई शक्ति और प्रकाश भी मिलता है। तप की उष्मा पाकर आत्मा निर्मल और पवित्र बनती है और धीरे-धीरे साधना का बल पाकर यह उष्मा विलक्षण ज्योति में परिणत हो जाती है। यह परिणाम ही तपोसाधना का चरम लक्ष्य है। इसे ही आत्म-दशा से परमात्म-दशा तक पहुँचने की स्थिति कहा गया है। आत्मा और परमात्मा में जो भेद है, वह कर्म जनित है। राग-द्वेषादि कर्मों से आत्मा मलीन और अपवित्र बन जाती है। आत्मा की शुद्धि के लिये श्रमण सस्कृति में तप का विशेष विधान है। 'संयुक्त निकाय' जैसे बौद्ध ग्रन्थों में तप और ब्रह्मचर्य को बिना पानी का स्नान कहा गया है। भगवान् महावीर ने कहा — तवेण परिसुज्झई' अर्थात् तप से आत्मा का शुद्धिकरण होता है।

सासारिक बन्धनों में बन्ध कर आत्मा भारी हो जाती है। तप की अग्नि से आत्मा हल्की और विशुद्ध होकर परमात्म-दशा को प्राप्त कर लेती है। इस दृष्टि से आत्म-शुद्धि के लिये की जाने वाली कोई भी प्रवृत्ति तप कही जा सकती है। जैन साधकों की दृष्टि इस दिशा में बड़ी उदार रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर उनका विकास कर महापुरुष बन जाता है। उसमें ईश्वरत्व की भल्लक प्रतिबिम्बित होने लगती है। साधारण पुरुष से महापुरुष बनने की इस प्रक्रिया में तप की विशेष भूमिका है। तप के द्वारा ही मन की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं। जिस अनुपात में ये शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं, उसी अनुपात में महानता का स्तर बढ़ता जाता है।

तप का मूल धर्म

तप का मूल धर्म माना गया है—'तवस्स मूल धिती'। जब व्यक्ति में धीर भाव का उदय होता है तब उसमें अन्य गुण स्वतः चले आते हैं। शायद इसीलिए साहित्यशास्त्रियों ने हर नायक के पहले धीर विशेषण का प्रयोग किया है, यथा धीरोदात्त, धीर प्रशान्त आदि। जहाँ धर्म होता है

यह अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य बना रहता है। यह मनुष्य ही जीवन में श्रेष्ठ और निश्चिन्ता जोड़े रहता है।

तप बाह्य और आभ्यन्तर

जैन साधकों में व्यक्ति की क्षमता और रुचि के अनुसार तप का विधान किया गया है। मुख्य रूप से दो प्रकार के तप कहे गये हैं—बाह्य तप और आभ्यन्तर तप। वे क्रियाएँ जिनका आचरण करने पर हमें स्वयं कष्ट, श्रम आदि का अनुभव होता है और दूसरों को भी बाहर में दीखता है कि हम तप कर रहे हैं, बाह्य तप की श्रेणी में आती है। उनका मुख्य लक्ष्य उन्मिष-विषयो में दूर हटना होता है।

बाह्य तप के ६ प्रकार

बाह्य तप के छह भेद माने गये हैं—अन्नशन, ऊनादरी, भिक्षाचरी, रस-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसलीनता।

अन्नशन का अर्थ है—आहार का त्याग करना। यह तप सभी तपों में प्रथम है क्योंकि आहार के प्रति प्राणी मात्र की आसक्ति रहती है। भूख पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन तप है। आहार की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है—प्राणी का मोह छोड़ना और मृत्यु के भय को जीतना। आहार त्याग से मानसिक विकारों को दूर करने में भी मदद मिलती है। व्यवहार में अन्नशन तप को ही 'उपवाम' कहा जाता है। उपवाम शब्द पर विचार करने से प्रतीत होता है कि इसमें दो शब्द हैं उप+वास। 'उप' का अर्थ है समीप और 'वास' का अर्थ है—रहना अर्थात् आत्मा के समीप रहना। आत्मा का स्वभाव आनन्दमय एवं ज्ञानमय है। इस आनन्द और ज्ञान की अनुभूति वही कर सकता है जो राग-द्वेष आदि विकारों में दूर रहकर समभाव में रमण करता है।

तप का दूसरा भेद ऊनादरी है। इसका अर्थ है भूख से कम खाना। इस तप द्वारा खाद्य भयम की साधना को बल मिलता है और अनावश्यक सचय करने की प्रवृत्ति पर अकुश लगता है अतः यह तप धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी उपयोगी है। वस्तु की तरह क्रोध, मान, माया, लोभ आदि मानसिक विकारों में कमी लाना, इनके वेगों को कम करना भी भाव ऊनादरी तप है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सादगी, सयम और समभाव लाना इस तप का मुख्य लक्ष्य है।

तीसरे तप भिक्षाचरी का सम्बन्ध निर्दोष आहार ग्रहण करने की विधि से है। इसमें साधक के लिये विधान है कि वह अभिग्रह आदि नियम करके रुखा-सूखा जैसा भी निर्दोष आहार प्राप्त हो, उसे समभाव पूर्वक ग्रहण करे। चौथे रस-परित्याग तप में स्वाद-वृत्ति पर विजय प्राप्त करते हुए अभक्ष्य चीजों से बचा जाता है। आज युवकों में बढ़ती हुई मासाहार और होटलों में खाने की प्रवृत्ति मुख्यतः स्वादलोलुपता का ही परिणाम है। तन-मन को स्वस्थ रखने के लिए सादे और सात्विक भोजन की ओर प्रवृत्त होना इस तप का लक्ष्य है। पाँचवा कायक्लेश तप व्यक्ति को सहिष्णु और सहनशील बनाता है। छठे प्रतिसलीनता तप में असद्वृत्तियों में इन्द्रियों को हटाकर सद्वृत्तियों में

मन की तल्लान किया जाता है। इस प्रकार इन छह बाह्य तपो के द्वारा विषयो से बचने की साधना की जाती है। इनमें से प्रारम्भ के चार तप आहार से सम्बन्धित हैं। जब तक आहार पर सयमन नहीं किया जाता, तब तक मन की शक्तियों को उजागर नहीं किया जा सकता।

आभ्यन्तर तप के ६ प्रकार

जिन क्रियाओं के द्वारा साधना में शारीरिक कष्ट तो कम होते हैं किन्तु मानसिक एकाग्रता, सरलता और भावों की शुद्धता का प्रभाव अधिक रहता है, उन्हें आभ्यन्तर तप कहा गया है। इनका विधान विकारों को दूर हटाने के लिए है। इनके छह प्रकार हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग।

प्रायश्चित्त का अर्थ है—प्रमाद या अज्ञानवश हुई भूल के प्रति मन में ग्लानि या पश्चाताप करते हुए उसे दुबारा न करने का सकल्प करना। इस प्रक्रिया से आत्म-निरीक्षण होकर उत्तरोत्तर जीवन शुद्ध बनता है। विनय का अर्थ है—नम्रता। बड़ों के प्रति विनम्र भाव रखना और छोटों के प्रति स्नेह और वात्सल्य रखना वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के लिये आवश्यक है। विनय द्वारा अहंकार टूटता है और सदाचार में वृद्धि होती है।

वैयावृत्य का अर्थ है—सेवा। सेवा को परम धर्म कहा गया है। जैन आगमों में तो यहाँ तक कथन है कि वैयावृत्य करने से तीर्थङ्कर गोत्र बढ़ता है। इसमें अपनी सुख-सुविधाओं का त्याग करके दूसरों के सुख के लिये त्याग की भावना जाग्रत होती है। आज सेवा का विशाल क्षेत्र हमारे सामने है। जो समाज-सेवा और राष्ट्र-सेवा में निष्काम भाव से अपना योग देता है वह भी हमारे यहाँ तपस्वी कहा गया है। विधि पूर्वक सदृशास्त्रों का अध्ययन, मनन करना और तदनु रूप उस पर आचरण करने का प्रयत्न करना स्वाध्याय तप है। स्वाध्याय से मन एकाग्र होता है, विचार शुद्ध बनते हैं और ज्ञान का अभ्यास बढ़ता है। स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है—‘सज्जाएण नाणावरणिज्ज कम्म खवेइ’। वाचना पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा ये स्वाध्याय के पाँच प्रकार हैं। मन की एकाग्रता के लिये ध्यान तप का विधान है। इसके द्वारा मन के प्रवाह को अशुभ विचारों से शुभ विचारों की ओर मोड़ा जाता है। शुभ विचारों की ओर बढ़ता हुआ मन जब किसी विषय में तमय हो जाता है, तब वह ध्यान कहलाता है। वर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ ध्यान हैं। इनसे आत्मबल का विकास होता है और धीरे-धीरे मन समाधिसुख होने लगता है। व्युत्सर्ग तप में विशिष्ट विधि पूर्वक त्याग किया जाता है। शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग करना, धन सम्पत्ति के ममत्व का त्याग करना तथा क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों के परिहार का अभ्यास करना व्युत्सर्ग तप है। इसमें देहासक्ति से सर्वथा मुक्त होने का प्रयास किया जाता है।

तप का वास्तविक स्वरूप

केवल भूखा रहना वास्तविक अर्थ में सच्चा तप नहीं है। यह तो तप का आरम्भ मात्र है। अनशन तप में भोजन का त्याग भर करना पड़ता है। पर ज्यो-ज्यो तप सूक्ष्म बनता जाता है, उसमें विषय और विकार छूटते चलते हैं और अन्ततः भोग से सर्वथा विरक्ति हो जाती है। श्रेष्ठ तप वह है जिसमें मन किसी प्रकार का अमंगल न सोचे, इन्द्रियों की हानि न हो और नित्य प्रति की वर्म-

त्रियाओ मे विघ्न न प्राये । तप व्यक्ति को कमजोर या निष्क्रिय नहीं बनाता, वह उसकी गतिशक्ति और जीवन शक्ति को सतेज करता है ।

तप का वैयक्तिक और सामाजिक महत्त्व

जैनागमो मे वर्णित उक्त बाह्य एव आन्तर तपो के बारह प्रकारो मे यह स्पष्ट है कि तप का वैयक्तिक और सामाजिक जीवन मे महत्त्वपूर्ण स्थान है । इसकी साधना से कर्मों की निर्जरा तो होती ही है, माय ही खाल-सयम, कष्ट-सहिष्णुता, अस्वादवृत्ति, मेवा-भावना, मानसिक एकाग्रता, त्याग-वृत्ति जैसे सद्गुणो का भी विकास होता है जो किसी भी स्वस्थ समाज और प्रगतिशील मजबूत राष्ट्र के मूल आधार हैं ।

एगमप्पाण सपेहाए धुरे सरोरग

—आचाराग १।४।२

आत्मा को शरीर से विलग जानकर भोगलिप्त शरीर को तपश्चर्या के द्वारा धुन डालना चाहिए ।

भवकोडिय सचिय कम्म, तवसा एणज्जरिज्जइ

—उत्तराध्ययन ३०।६

करोडो भवो के सचित्त कर्म तपश्चर्या से निर्जर्गु—नष्ट हो जाते हैं ।

सक्खं खु दीसइ तवो विसेसो ।

न दीसई जाइविसेस कोई ॥

—उत्त० १२।३७

तप की महिमा प्रत्यक्ष मे दिखलाई देती है किन्तु जाति की महिमा तो कोई नजर नहीं आती है ।

६ श्रा क धर्म

• श्री मधुकर मुनि

श्रावक का स्वरूप :

‘श्रावक’ श्रमण-संस्कृति का मुख्य शब्द है। जैन और बौद्ध—दोनों ही परम्पराओं में गृहस्थ उपासक को श्रावक कहा गया है। श्रावक शब्द के कुछ गुणवाचक अर्थ इस प्रकार हैं।

जो धर्मशास्त्रों का श्रवण करता है, वह श्रावक।

जो त्यागी श्रमणों की उपासना करता है, वह श्रमणोपासक है। श्रावक शब्द से ध्वनित होता है—

श्रा	}	श्रद्धावान हो,
व		विवेकी हो,
क		क्रियावान हो,

श्राद्धविधि^१ नाम के प्राचीन ग्रंथ में श्रावक शब्द की व्युत्पत्ति के साथ निम्न अर्थ बताये गये हैं—

श्रा—वह तत्त्व-अर्थ के चिन्तन द्वारा श्रद्धालुता को दृढ़ करता है।

व—वह सत्पात्र में धन रूप बीज का वपन करता है।

क—वह शुद्ध साधु की सेवा करके पाप घूलि को दूर फेंकता है।

उक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि श्रावक वह व्यक्ति है, वह पवित्र मानव है जो सदा श्रद्धा, ज्ञान और कर्म की पावन त्रिवेणी में अवगाहन करता रहता है। राष्ट्र और समाज में जिसका चरित्र आदर्श होता है। जो सग्रह भी करता है तो दान भी देता है, जो सेवा लेता है तो सेवा करने में भी पीछे नहीं रहता और जो नीति एवं सदाचार के नियमों का आत्मसाक्षी से पालन करता है, वह जैन परिभाषा के अनुसार ‘श्रावक’ है।

१ श्रद्धालुता श्राति पदार्थ चिन्तनाद्, धनानि पात्रेषु वपत्यनारतम्।

किरत्यपुण्यानि सुसाधुसेवना, दत्तोपि त श्रावक माहुरुत्तमा ॥

आवकधर्म की रूपरेखा

जीवन एक अग्रण्ड वस्तु है। धर्म उसकी अग्रण्डता का रक्षक, पालक एवं पोषक है। धार्मिक जीवन और लौकिक जीवन भिन्न-भिन्न नहीं हो सकते। दोनों का विकास एवं साथ होना है। अतः सामान्य आचार की भूमिका बनाने के बाद आवकधर्म का विकास इस प्रकार किया जा सकता है—

आवक आशिक रूप में साव्य योगों का परित्याग करने हुए आत्ममायना के लिए तत्पर रहते हैं। अतएव हिंसादि का एक मीमांसा त्याग करने के कारण आवकधर्म तो अग्रगुण भी कहन है। उन व्रतों के नाम इस प्रकार हैं—

पाच अशुब्रत—अहिंसा, मत्स्य, अचीर्य, अह्नाचर्य, अग्रग्रह ।

तीन गुणव्रत—दिशापरिमाण, उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनर्थदण्डविरमण ।

चार शिक्षाव्रत—सामायिक, देशावकाशिक पोषक, अतिथिमविभाग ।

इन सबको मिलाकर आवक के १२ व्रत कहे जाते हैं। अहिंसा आदि पांच अशुब्रत, साव्य प्रवृत्तियों से निवृत्ति रूप हैं। गुणव्रतों के परिपालन में साव्य योगों में निवृत्ति का पोषण करने का अन्याय बढ़ता है और शिक्षाव्रतों के रूप में प्रवृत्ति की जाने से दैनिक जीवन के व्यवहार रूप में धर्म-धारा बहती रहती है।

अशुब्रत

(१) अहिंसा अशुब्रत—यह आवकाचार की भूमिका है। स्थूल हिंसा का त्याग करते हुए शेष सूक्ष्म हिंसा का त्याग करना अहिंसा अशुब्रत है। हिंसा का अर्थ है प्रमत्त योग में प्राणों का नाश करना। प्रमत्त योग अर्थात् राग-द्वेष से की गई प्रवृत्ति। इस राग-द्वेष पूर्ण प्रवृत्ति में हिंसा होनी है।

अहिंसाव्रत के अतिचार :

अहिंसा के पाच अतिचार (दोष) बताये गये हैं, जिनमें गृहस्थ को मदा वचना होता है।

जैसे—

बन्धन—पशु आदि को कठोर बन्धन से बाँधना ।

वध—गाय-बैल, घोड़ा आदि मूक पशुओं पर निर्भर प्रहार करना ।

छविच्छेद—पशु एवं मनुष्यों के हाथ-पैर आदि अंगों को काटना ।

अतिभार—किसी भी प्राणी पर उसकी शक्ति से अधिक भार लादना, अति श्रम लेना, शोषण करना ।

अन्नपाननिरोध—अपने आश्रित पशु-पक्षी, मनुष्य आदि के भोजन-पानी में बाधा डालना । आश्रित प्राणी को भूखा मारना ।

(२) सत्याशुब्रत—यह अहिंसा का ही दूसरा नाम है। इसका उद्देश्य झूठ बोलने से वचना है। सत्य बोलना दूसरों के लिए लाभदायक होने की अपेक्षा स्वयं के लिए महान् हितकारी है। इसीलिए सत्य को भगवान् की उपमा दी है—‘सच्च खु भगव’—सत्य ही भगवान् है।

स्वार्थ के लिए अथवा दूसरो के लिए क्रोध से अथवा भय से किसी भी प्रसंग पर दूसरो को पीडा पहुचाने वाला असत्य-वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरो से बुलवाना चाहिए ।

सत्यव्रत के अतिचार

सत्य की सीमा अनन्त है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग होता है । कभी-कभी न चाहते हुए भी गृहस्थ को विवश होकर असत्य का सहारा लेना पडता है, किन्तु धर्मशास्त्र कहते हैं यदि विवशतावश असत्य बोलते हो तब भी असत्य के प्रति मन में ग्लानि रखो । अपनी दुर्बलता को छोडने की दिशा में प्रयत्नशील रहो । यह सकल्प रखो कि आज नहीं तो कल मुझे असत्य का पूर्ण परित्याग करना है—

सत्यव्रत के पांच अतिचारो से गृहस्थ को बचना चाहिए, ताकि उसका व्रत दूषित न हो । पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

मिथ्योपदेश—सच-भूठ समझाकर किसी को बुरे मार्ग पर ले जाना ।

रहस्याभ्याख्यान—किसी की गुप्त बात प्रकट करना, मर्मभेद करना ।

कूटलेखक्रिया—भूठे दस्तावेज, नकली खाते-बही आदि बनाना ।

न्यासापहार—घरोहर रखकर देते समय मुकर जाना ।

साकारमन्त्रभेद—भूठी अफवाहे फैलाना, चुगली खाना ।

ये पांचो ही सत्यव्रत के दोष हैं । गृहस्थ को इनसे बचना अत्यन्त आवश्यक है ।

(३) अचौर्याण्व्रत—अचौर्यव्रत का अर्थ है, अपने स्वामित्व की वस्तु को छोडकर किसी दूसरे की वस्तु को बिना उसकी अनुमति के अपने उपयोग में लाना चोरी है और इस चोरी का त्याग करना अचौर्यव्रत है ।

अचौर्यव्रत के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि पेट भरने और शरीर ढकने के लिए जरूरत से अधिक सग्रह रखना भी चोरी है । गांधीजी ने तो इसके लिए लिखा है कि जिस वस्तु की हमें आवश्यकता न हो, भले ही वह वस्तु दूसरो से आज्ञा लेकर ही ली हो, किन्तु उसे लेना भी चोरी है ।

वस्तु के स्वामी की अनुपस्थिति में ताला तोडकर वस्तु लेना जैसे चोरी कही जाती है, वैसे ही उसकी उपस्थिति में धोखा देकर ले जाना भी चोरी है । ताला तोडकर लेना असम्भ्य चोरी है । लेकिन अपनी बुद्धिमानी, शक्ति आदि से दूसरे की वस्तुओं पर अधिकार जमाना, शोषण करना, अधिक मूल्य की वस्तु में कम मूल्य की वस्तु की मिलावट करना, विज्ञापन आदि देकर मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य को खराब करने वाली वस्तुओं आदि को बेचना आदि उपाय या कार्य सब चोरी ही माने जायेंगे ।

अचौर्यव्रत के अतिचार :

गृहस्थ सम्पूर्ण अचौर्यव्रती बने यह सम्भव नहीं । चूंकि जीवन-व्यवहार इतने उलझे हुए और एक दूसरे से सम्बद्ध हैं कि कभी-कभी अनचाहे भी चोरी हो जाती है, जिसे समझ भी नहीं पाते ।

इसलिए गृहस्थ जीवन में चोरी की ग्नीन मर्यादा की जाती है कि ऐसा चीज कम न करे जिसके कारण समाज में वह कलकित हो, शासन द्वारा दण्डित किया जाय । इस मर्यादा के साथ उसे अचौर्यव्रत के पांच निम्न अतिचारों में भी वचते रहना चाहिए—

(१) स्तनाहृत—चोरी का गाल मगीदना ।

(२) तस्कर प्रयोग—चोरी के नये-नये तरीके गोत्रना और दूगरी को चोरी के उपाय बताना ।

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम—राज्य के नियम के विरुद्ध व्यापार आदि कार्य करना ।

(४) कूटतुला-कूटमान—तौलने और नापने में गडबड करना ।

(५) तत्प्रतिरूपक व्यवहार—असली में नकली तथा बहुमूल्य वाली वस्तु में कम मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना । दिवाना कुछ, देना कुछ ।

ये पांचो ही कार्य अचौर्यव्रत के दोष हैं । मदाचारी गृहस्थ को इनसे बचना चाहिए ।

(४) ब्रह्मचर्यव्रत—इस व्रत का उद्देश्य शरीर एवं मन की शक्तियों को सुरक्षित रखना और उन्हें सत्कार्यों, सत्प्रवृत्तियों में नियोजित करना है । आन्तरिक शक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए सयम की आवश्यकता है । सयम के द्वारा महान् और अद्भुत कार्य किये जा सकते हैं ।

सदाचार का पालन ही मानव जीवन की आधार शिला है । मनुष्य के पास विद्वत्ता और लक्ष्मी हो या न हो, परन्तु उसके पास चारित्र्य होना ही चाहिए । सदाचार के अभाव में न तो बौद्धिक शक्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं और न आत्मिक शक्तियाँ ।

मनुष्य यदि सदाचारी है, ब्रह्मचारी है तो उसका वीर्य ऊपर चढ़ेगा और तेजस्वी बनेगा । असयम मनुष्य को तेजहीन बना देता है । वीर्य का उर्व्वीकरण नर को नारायण और अब्रह्मचर्य मानव को दानव बना सकता है ।

ब्रह्मचर्यव्रत के अतिचार

यद्यपि ब्रह्मचर्य की सम्पूर्ण साधना कर ऊर्ध्वरेता बनना मनुष्यजीवन का आदर्श है, पर साधारण गृहस्थ इन आदर्श के अनुसार नहीं चल सकता । अतः उसे यथाशक्य ब्रह्मचर्य का उपदेश किया गया है । अधिक से-अधिक सयम कर इन्द्रियों का निग्रह करे, ब्रह्मचर्य की अधिक-से-अधिक साधना करे, यही उसका ध्येय होना चाहिए । उसे ब्रह्मचर्य पालन में बड़ी सतर्कता और सावधानी रखनी होती है । खासकर निम्न ५ दूषणों से तो बचते रहना आवश्यक है—

(१) इत्वरि परिग्रहीतागमन—परस्त्री-गमन अथवा अल्पकाल के लिए रखैल स्त्री से गमन करना ।

(२) अपरिग्रहीतागमन—अविवाहित स्त्री, कन्या अथवा वेश्या आदि के साथ गमन करना ।

(३) अनंगक्रीडा—ऐसी क्रीडाएँ करना, जिनसे कामोत्तेजना हो ।

(४) परविवाहकरण—वमेल विवाह करवाना, अथवा विवाह कगने में अधिक दिलचस्पी रखना ।

(५) तोत्रकामासक्ति—काम-भोग भवन की तीव्र अभिलाषा रखना ।

ये पाचो ही ब्रह्मचर्यव्रत के दूषण हैं, श्रावक को इनमें वचते रहना अनिवार्य है ।

(५) अपरिग्रहव्रत—तृष्णा, मूर्च्छा, ममत्व व ग्रामक्ति को नियंत्रित करने के लिए वह व्रत है । यह व्रत-पालन करने के मुख्य दो उद्देश्य हैं—एक व्यक्तिगत आत्म-विक्रम और दूसरा सामाजिक व्यवस्था । जब वस्तुओं के अधिक संग्रह से मनुष्य की आत्मचेतना दब जाती है और उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है । जब एक मनुष्य किसी वस्तु का अधिक संग्रह करता है, तब दूसरे मनुष्यों को उस वस्तु की कमी भोगनी पड़ती है । संग्रह की वजह से समाज में विषमता और अव्यवस्था उत्पन्न होती है । भगवान् महावीर ने जब पदार्थों का संग्रह करने वालों को बोध देते हुए कहा है—

वित्तेण ताण न लभे पमत्ते, इयम्मि लोए अदुवा परत्था ।

दीविप्पणदुठेव अणत्तमोहे, नेयाउय ददुमददुमेव ॥

हे प्रमादी जीव ! इस लोक या परलोक में धन श्रण देने वाला नहीं है । अधिकार में जैसे दीपक बुझ जाए तो देखा हुआ मार्ग भी बिन देखा जैसा हो जाता है, वैसे ही पौद्गलिक-वस्तुओं के मोहान्वार में मनुष्य न्याय मार्ग को देखकर अनदेखा कर देता है ।

परिग्रह सब पापों की जड़ है । जबतक परिग्रह, संग्रहवृत्ति पर नियंत्रण नहीं किया जायेगा, तब तक दूसरे पाप रुक नहीं सकते । श्रावक का यह अपरिग्रह अणुव्रत, इच्छापरिमाण व्रत के नाम में प्रसिद्ध है, क्योंकि गृहस्थ सम्पूर्ण रूप से अपरिग्रही नहीं बन सकता है । अतः उसके लिए यही उचित है कि वह अपनी इच्छाओं को सीमित करे, तृष्णा का, लालसा का दमन कर उन्हें एक सीमा से आगे न बढ़ने दे । इसीलिए जैन आगमों में अपरिग्रह अणुव्रत को 'इच्छापरिमाणव्रत' कहा है ।

इच्छापरिमाणव्रत के अतिचार

अन्य व्रतों की भाँति इस व्रत के भी पाँच अतिचार हैं ।

१ धन व धान्य का नियम व मर्यादा से अधिक संग्रह करना । २ भूमि तथा गृह आदि का सीमा से अधिक स्वामित्व रखना । ३ चादी व सोना मर्यादा से अधिक रखना । ४ नियम से अधिक दास-दासी तथा पशु आदि रखना । ५ मर्यादा के उपरान्त घर का सामान रखना ।

इन अतिचारों में मुख्य बात यही है कि गृहस्थ संग्रह तो करता है, किन्तु अपने गृहीत नियमों के उपरान्त संग्रह न करे । एक दृष्टि से सामाजिक एवं राजकीय मर्यादा का उल्लंघन भी इसमें आ सकता है । दृष्टि यही है कि किसी भी प्रकार अधिक संग्रह न करे । संग्रह ही विग्रह की जड़ है, विषमता का जनक है ।

गुणव्रत

गुणव्रत का भाव है, जो पाँच अणुव्रत हैं, उनके गुणों की वृद्धि करने वाले व्रत । अहिंसा, मत्स्य आदि की साधना को अधिक सशक्त बनाना इनका ध्येय है ।

(६) दिशापरिमाणव्रत—अपनी शक्ति के अनुसार पूर्व-पश्चिम आदि की सीमा निश्चित करना कि उन दिशाओं में इस सीमा से आगे मैं व्यापार आदि प्रवृत्तियाँ नहीं करूँगा। यह व्रत अपरिग्रह का पूरक व्रत है। अपरिग्रहव्रत में धन आदि वस्तुओं की मर्यादा की जाती है। इस व्रत का आराधक दिशाओं की कोई हुई मर्यादा से बाहर व्यापार-व्यवसाय नहीं करता।

दिशाओं की मर्यादा न रहने से आज विश्व में वर्ग-सघर्ष, व्यापारिक-प्रतियोगिता, बेकारी, युद्ध का वातावरण बना हुआ है। यदि भारतवासी अपने व्यापार-व्यवसाय व वस्तुओं के लिए क्षेत्र सीमा बाध लें तो विदेशों पर निर्भरता की मनोवृत्ति कम होगी और देश को उत्पादन की दृष्टि से स्वावलम्बी बना सकेंगे।

दिशापरिमाणव्रत वाला तो अपनी क्षेत्र-सीमा रखता ही है और उसके बाहर क्रय-विक्रय नहीं करता, किन्तु साधारण जन भी दिशापरिमाण कर ले तो बहुत-से सघर्षों व तत्करीकृत्य आदि से सहज ही बच सकते हैं। इस व्रत का उद्देश्य सतोष और शांति युक्त जीवन बिताने की ओर प्रेरित करना है।

इस व्रत के पाँच अतिचार निम्न हैं—

(१) ऊँची दिशा, (२) नीची दिशा, (३) तिर्यक् दिशा में जाने की सीमा का उल्लंघन करना, (४) क्षेत्र की सीमा का बढ़ाना तथा (५) अपनी सीमा-मर्यादा को भूल जाना। इन बातों में व्रत में दोष आता है। अतः सतत् सावधानी बरतनी चाहिए।

(७) उपभोग-परिभोगपरिमाणव्रत—अपरिग्रहव्रत और दिशापरिमाणव्रत से धन-संपत्ति, क्षेत्र की सीमा निश्चित कर ली, लेकिन उसके बाद भी भोगोपभोग की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अतएव भोगोपभोग सामग्रियों को और भी सीमित व नियंत्रित करने के लिए व्रत उपयोगी है। इस व्रत में उपभोग यानी एक बार भोगी जाए, ऐसी वस्तु—भोजन, पेय आदि पदार्थ और परिभोग यानी बार-बार भोगी जा सके, ऐसी वस्तु—वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थ—इन दोनों प्रकार के पदार्थों का परिमाण किया जाता है।

इस व्रत के दो प्रकार हैं—एक भोजन, वस्त्र आदि सम्बन्धी और दूसरा कर्म-सम्बन्धी। उपभोग-परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा का बाध लेना, भोजन, वस्त्रादि सम्बन्धी उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत कहलाता है और इन उपभोग-परिभोग की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो उद्योग-धन्य करने पड़े, उनका प्रमाण व प्रकार निश्चित करना कर्म-सम्बन्धी उपभोगपरिभोगपरिमाण व्रत है। इनके लिए यह भी समझ लेना चाहिए कि तामसिक पदार्थों, भोजन आदि का और आजीविका के हिंसक व्यापारों का तो पहले ही त्याग हो जाता है। इस व्रत में जिन वस्तु व व्यापार में अशुद्धि हिंसा और अधर्म होने की संभावना हो, उनका त्याग का कर्म हिंसा और परमार्थ वस्तुओं का भी परिमाण (सीमा) बाध दिया जाता है।

२. सचित्तमबद्ध-आहार—कठिन बीज या गुठली आदि सचेतन पदार्थ में युक्त बेर, आम आदि पके फल खाना ।

३ सचित्तसमिश्र-आहार—तिल, खसखस आदि सचित्त वस्तुओं से मिश्रित लड्डू आदि खाना या चीटी आदि से मिश्रित वस्तु खाना ।

४ अभिषव-आहार—किसी प्रकार के एक मादक द्रव्य का अथवा विविध विविध द्रव्यों के मिश्रण से उत्पन्न मद्य आदि का सेवन करना ।

५ कुष्पवच-आहार—अधपके या ठीक न पके हुए को खाना ।

(८) अनर्थदण्डविरमणव्रत—यह श्रावक धर्म का आठवा व्रत है । इसका पालन करने वाला सावध (हिंसायुक्त) व्यापारों से और अधिक निवृत्ति लेता है । अपने जीवन-निर्वाह के लिए होने वाले सावध व्यापारों के सिवाय अन्य सभी अधर्म व्यापारों व निरर्थक वस्तुओं के संग्रह में निवृत्ति लेना, अनर्थदण्डविरमणव्रत है ।

अनर्थ का मतलब है—निरर्थक, अनावश्यक और दण्ड का अर्थ है हिंसा । अनावश्यक हिंसा से बचना इस व्रत का लक्ष्य है ।

अनर्थदण्ड के चार प्रकार हैं—(१) अपध्यान, (२) प्रमादयुक्त आचरण, (३) हिंसादान और (४) पापोपदेश ।

अशुभ चिन्तन-मनन करना अपध्यान है । प्रिय वस्तु के वियोग और अनिष्ट वस्तु के संयोग होने पर शोक करना, संयोग-वियोग के लिए सदैव सकल्प-विकल्पों में लीन रहना, शत्रु के नाश व उसका अनिष्ट करने की चिन्ता में डूबे रहना आदि अपध्यान कहलाता है । अपध्यान करने से दुर्गति की प्राप्ति होती है ।

प्रमाद भयकर पाप है । प्रमाद पतन की निशानी है । शास्त्रों में प्रमाद के पाप को हिंसा के के समान माना है ।

प्रमाद के कारणों का संकेत करते हुए शास्त्रों में कहा है—मद्य (नशा, मद्यपान), इन्द्रियों के विषय (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द), कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ), निद्रा और विकथाओं का कहना-सुनना । इनमें अनुरक्त जीव प्रमादयुक्त होता है और ये सब कारण प्रमाद को बढ़ाने वाले हैं ।

हिंसादान यह तीसरा अनर्थदण्ड है । जिसके द्वारा किसी की हिंसा हो सकती है, ऐसे अस्त्र-शस्त्र व अन्य साधन देना अथवा किसी के हिंसक कृत्य में सहायता देना हिंसादान कहलाता है ।

पापोपदेश—जिस उपदेश से पापकर्म में प्रवृत्ति होती हो, पापकर्म में सलाह या स्वीकृति देना, दूसरे को दुर्व्यसनों में फसाने की आदत डालना आदि सब पापोपदेश माना जाता है । अनर्थदण्ड का त्याग इन सब हिंसाकारक कार्यों और कारण से निवृत्ति ले लेता है ।

इस व्रत के पांच अतिचार ये हैं—

१ कन्दर्प—अधिक हसी-मजाक करना ।

२. कौत्कुच्य—शरीर से भाङ की तरह कुचेष्टा करना
३. मौखर्य—निरर्थक वक्तावास करना ।
४. सयुन्ताधिकरण—अनावश्यक हिंसक साधनों का संग्रह करना ।
५. उपभोग-परिभोगातिरिक्त—भोगोपभोग के अनावश्यक साधनों का संग्रह करना ।

शिक्षाव्रत

शिक्षा व्रत का अर्थ है श्रावक के लिए उपदेश एवं उद्बोधन देने वाले व्रत । इनसे व्रतों का विकास व विस्तार होता है ।

(६) सामायिकव्रत—मन की चंचल वृत्तियों को शान्त करने, स्थिर करने के लिए सामायिक द्वारा शिक्षा मिलती है । सामायिक का अर्थ है 'समभाव' । सम, अर्थात् समता और आय, अर्थात् लाभ जिस साधना से समभाव की प्राप्ति हो । उसे सामायिक कहते हैं । भगवान् महावीर ने कहा है—

जिसकी आत्मा सयम, नियम एवं तप मे तल्लीन है, उसी को सच्ची सामायिक होती है ।

सामायिक साधना आत्मा की खुशक है । व्रतों को दलवान् बनाने वाला रसायन (टानिक) है ।

इस व्रत के पांच अतिचार निम्न हैं—

(१) मन, (२) वचन, (३) काया को चंचल बनाना, (४) सामायिक की समय-मर्यादा को भूल जाना, (५) सामायिक के काल और क्रियासाधना का सम्यक् पालन न करना ।

साधक को इन अतिचारों का परिहार करना चाहिए ।

(१०) देशावकाशिकव्रत—इस व्रत में छठे दिशापरिमाणव्रत और सातवें उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत के लिए जो जीवनपर्यन्त के लिए क्षेत्र की सीमा व पदार्थों के उपभोग की मर्यादा की थी, उनमें सवर (सयम) की वृद्धि के लिए प्रतिदिन के लिए कमी करने का लक्ष्य रहता है । प्रतिदिन के लिए मर्यादा करने से भोगोपभोग की वृत्तियों को सयमित करने का अभ्यास किया जाता है । इस व्रत का पालन करने वाला प्रतिदिन की हुई मर्यादा से बाहर न तो स्वयं गमन करता है और न दूसरे को भेजता है । बाहर से लाई हुई वस्तु का उपयोग नहीं करता है । यहां तक कि अपने-आपको सयमित कर लेता है कि शब्द आदि भी जोर से नहीं बोलता, जो सीमामर्यादा में बाहर जाकर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सके ।

जीवन की सभी प्रवृत्तियों में महारम्भ वा त्याग कर जीवन की आवश्यकताएं घटाकर जीवन को पवित्र बनाना इस व्रत का आशय है । यह व्रत दैनिक सवर बढ़ाता है तथा जीवन को अधिकधिक गमय साधना के लिए अन्यस्त बनाता है । इस व्रत के पांच अतिचार इस प्रकार हैं—

(१) सीमा के बाहर से किसी वस्तु को मगाना, (२) बाहर किसी वस्तु का भेजना, (३) जिस देश में रहने का नियम लिया हो, वहां शब्द मनेन न प्रपना ग्राम करने रहना, (४) सीमा से बाहर देश में गई वस्तु-संकेत आदि भेजकर उसी के मर्यादा काम करना, तथा (५) मर्यादा से बाहर देश में वस्तुएं भेजकर कार्य करना ।

(११) **पौषधव्रत**—पौषधव्रत का अर्थ है पौषना, तृप्त करना। हम प्रतिदिन भोजन से तो अपने शरीर को तृप्त बनाते हैं लेकिन आत्मा को भूखा रखते हैं। लेकिन इस व्रत में शरीर को भूखा रखकर आत्मा को तृप्त किया जाता है। आत्म-चिन्तन में समय व्यतीत करना और आत्म-निरीक्षण कर आत्मभाव में रमण करना पौषधव्रत है।

इस व्रत के पालक को भौतिक आपत्तियाँ, भय आदि भी आत्मभाव से विचलित नहीं कर सकते हैं और वह अखण्ड शान्ति का अनुभव करता है।

पौषधव्रतधारी की एक दिन-रात की चर्या श्रमणवर्म का अभ्यास कराने वाला सोपान-जैसा है।

पौषधव्रत के पाच अतिचार

पौषधव्रत प्रायः उपवास के साथ ही किया जाता है। उपवास करके एकान्त स्थान में जाकर सासारिक वृत्तियों का त्याग कर चौबीस घण्टे या कम-अधिक समय के लिए साधु की तरह जीवन-चर्या करना इस व्रत की विधि है। इस व्रत के पाच अतिचार हैं, जैसे—

(१) पौषध योग्य स्थान आदि का भली प्रकार निरीक्षण न करना, (२) पौषध योग्य शय्या आदि का सम्यक् अवलोकन न करना, (३) मल-मूत्र त्यागने के स्थान का निरीक्षण न करना, (४) अयोग्य स्थान पर मलमूत्र त्यागना तथा (५) पौषधोपवासव्रत की मर्यादाओं के क्षेत्र में कहीं खामी करना।

(१२) **अतिथिसविभागव्रत**—दान देना श्रावक के प्रतिदिन के कार्यों में से एक है। जिसकी पूर्ति यह व्रत करता है। इस व्रत में सयमी सुपात्र को शुद्ध आहार आदि वस्तुओं को दान करने का विधान है। सयमी पुरुषों को आवश्यक वस्तुओं का दान करने से उनके पवित्र जीवन का अनुमोदन और उनके धर्माचरण में सहयोग होता है, इससे दान देने वाले का जीवन भी विकसित होता है। अपने न्यायोपाजित धन का सुपात्र के लिए सविभाग करना—देना इस व्रत का उद्देश्य है। अपने लिए तो सभी प्रकार के साधन जुटाये जाते हैं, किन्तु उन साधनों में से दूसरों के लिये उपयोग में देने की शिक्षा इस व्रत से मिलती है।

दान देने में धनी या निर्धन का कोई भेद नहीं है। रुपया-पैसा ही धन नहीं है, किन्तु जिसके पास बुद्धि है, वह शारीरिक शक्ति है, औपधि है, वे भी विद्यादान, सेवाकार्य, औपधिदान, वस्त्रदान, भयभीत को अभयदान दे सकते हैं।

सुपात्र दान के तीन प्रकार माने गये हैं—

(१) उत्कृष्ट सुपात्रदान, (२) मध्यम सुपात्रदान, (३) जघन्य सुपात्रदान। सयमी पुरुषों को दान देना उत्कृष्ट सुपात्रदान है। स्वधर्मी वन्धुओं को दान देना मध्यम सुपात्र दान है। समकित्ति, दोन-दुखियों को अनुकम्पा भाव से सहायता देना जघन्य सुपात्रदान है। ये तीनों सुपात्रदान कहे जाते हैं। प्रसङ्गानुसार श्रावक को तीनों दानों का अवसर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए।

जो धन का उपयोग भोग-विलास में करता है और दान नहीं देता, लक्ष्मी उसके लिए भार-स्वरूप हो जाती है। विलास में लगाया गया धन मनुष्य को डूबो देता है, जबकि सत्कार्य में व्यय किया

गया धन मनुष्य को भवमाग्न में तिगता है । अतः गृहस्थ को यथावसर दान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए । अतिथिमित्रभागव्रत के पांच अतिचार—

(१) निरीर (सचित्त) आहार आदि को सचित्त वस्तु में उल्लंघन करना ।

(२) सचित्त वस्तु से टकराकर करना ।

(३) समय पर दान न देना, असमय में दान के लिए कहना ।

(४) दान देने की भावना से अपनी वस्तु को पगई बना देना ।

(५) ईर्ष्या व अहंकार की भावना से दान देना । देखा-देखी, प्रशंसा के लिए भी देना व्रत का दोष है ।

श्रावकधर्म की उपयोगिता

उक्त बारहव्रतरूप श्रावकधर्म इतना महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक मानव यदि पण्डित के बीच रह कर इसका पालन करने लगे तो वह अपने जीवन को सुखी बना सकता है और कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र व निज-जीवन में सुख-शान्ति रूप हो सकता है । व्रतों के पालन के लिए जरूरी है—शल्य-रहितता । कपट, प्रदर्शन की भावना, अहंकार आदि मन के शल्य हैं । इन शल्यों से रहित होना ही व्रती बनने की भूमिका है । कहा है—‘नि शल्यो व्रती’ ।

व्रतों का पालन जीवन को शुद्ध और सरल बनाने के लिए है । व्रत बन्धन नहीं, किन्तु शक्तिसचय के कारण है । व्रतों से जीवनशक्ति केन्द्रित होती है और उसके विकास का द्वार खुलता है ।

भक्ति शब्द का अर्थ

भक्ति का अर्थ है—भाव की विशुद्धि से युक्त अनुराग । जिस अनुराग में भाव की निर्मलता नहीं होती वह अनुराग (प्रेम) भक्ति नहीं कहला सकता । सासारिक अनुराग में वासना होती है इसलिए उसे भक्ति का रूप नहीं दिया जा सकता । परमात्मा, सन्त या शास्त्र आदि में होने वाले विशुद्ध प्रेम को ही भक्ति कहा जा सकता है । जिसकी भक्ति की जाती है उसमें पहले पूज्य बुद्धि उत्पन्न होती है । उसका कारण है अपने इष्ट देवता आदि के वे गुण जिन्हें भक्त प्राप्त करना चाहता है ।

भक्ति का लक्ष्य

जैन भक्ति का लक्ष्य वैयक्तिक अर्थात् ऐहिक स्वार्थ नहीं है, अपितु आत्मशुद्धि है । आत्मा जब परमात्मा बनना चाहती है तब उसका प्रारम्भिक प्रयत्न भक्ति के रूप में ही होता है । भक्ति आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक सरल एवं पकड़ सकने योग्य मार्ग है । खासकर गृहस्थ के लिये यह मार्ग विशेष रूप से उपादेय है । भक्ति शुभोपयोग का कारण है और शुभोपयोग से पुण्यबन्ध होता है । यदि भक्ति में फलासक्ति न हो और वह पूर्णतया निष्काम हो तो अन्त में मनुष्य को शुद्धोपयोग की ओर आकृष्ट करने का कारण बन सकती है, जो मुक्ति का साक्षात् कारण है ।

जैन धर्म गुण का उपासक

जैन धर्म व्यक्ति का उपासक नहीं अपितु गुण का उपासक है । यह व्यक्ति की उपासना का समर्थन तो करता है पर उसका कारण भी व्यक्ति के गुण ही हैं । व्यक्ति स्वयं में कुछ नहीं है, उसकी सारी महत्ता का कारण उसके गुण हैं और गुणों की उपासना का प्रयोजन भी गुणों की प्राप्ति है । गुणों के लिये ही भक्त, उपासक गुणवात् उपास्य को अपना आदर्श मानता है और जिस विधि से स्वयं उपास्य ने गुण प्राप्त किये उसी विधि से उस मार्ग को अपनाकर भक्त भी उपास्य के गुणों को प्राप्त करना चाहता है । यही भक्ति का वास्तविक ध्येय है । इस सम्बन्ध में निम्नांकित प्राचीन उल्लेख बड़ा ही महत्वपूर्ण है—

मोक्षमार्गस्य नेतार, भेतार कर्मभूताम्,
जातार विश्वतत्त्वाना, वन्दे तद्गुणलब्धये ।

अर्थात् मैं मोक्ष के नेता, कर्मरूपी पर्वतो के भेता और विश्व तत्त्वों के ज्ञाता को उसके गुणों की प्राप्ति के लिये वदना करता हूँ । यहाँ किसी खास व्यक्ति को प्रणाम नहीं है अपितु उन गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों को प्रणाम है, चाहे वह कोई भी क्यों न हो । एक श्वेताम्बराचार्य भी यही कहते हैं —

भवबीजाकुरजलदा , रागाद्या. क्षयमुपागता यस्य,
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ।

भव-बीजाकुर के लिये मेघ के समान, रागादिक संपूर्ण दोष जिसके नष्ट हो गये हैं उसे मेरा प्रणाम है फिर चाहे वह ब्रह्मा हो या विष्णु अथवा महादेव हो या जिन ।

सुप्रसिद्ध तार्किक आचार्य अकलकदेव भी गुणोपासना के सम्बन्ध में यही कहते हैं—

यो विश्व वेदवैद्य , जननजलनिधेर्भगिन पारदृश्या,
प्रौर्वापर्याऽविरुद्ध , वचनमनुपम निष्कलक यदीयम् ।
त वन्देसाधुवद्य निखिलगुण निधि ध्वस्तदोषद्विषन्त,
बुद्ध वा वर्द्धमान शतदलनिलय केशव वा शिव वा ।

जिसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, जो जन्म रूपी समुद्र की तरंगों के पार पहुँच गया है, जिसके वचन दोष रहित, अनुपम और पूर्वा पर विरोध रहित है, जिसने अपने सारे दोषों का विध्वंस कर दिया है और इसीलिए जो संपूर्ण गुणों का भंडार बन गया है तथा इसी हेतु से जो सत्ता द्वारा वन्दनीय है, मैं उसकी वदना करता हूँ । चाहे वह कोई भी हो, वर्द्धमान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो अथवा महादेव हो ।

ये सब उदाहरण हमें यह बतलाते हैं कि भक्ति के स्थान गुण है, व्यक्ति नहीं । इसलिए जैन-दर्शन, भक्ति का आधार गुणों को मानता है । यदि परमात्मा की भक्ति करने से कोई परमात्मा नहीं बन सकता तो फिर उसकी भक्ति का प्रयोजन ही क्या है ? इस सम्बन्ध में आचार्य मानतु ग ने ठीक ही कहा है—

नात्यद्भुत भुवनभूषण । भूतनाथ,
भूतगुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा,
भुत्याश्रित य इह नात्मसम करोति ।

अर्थात् हे जगत के भूषण, हे जगत् के जीवों के नाथ । आपके यथार्थ गुणों के द्वारा आपका स्तवन करते हुए भक्त यदि आपके समान हो जाय तो हमें कोई अधिक आश्चर्य नहीं है । ऐसा तो होना ही चाहिये क्योंकि स्वामी का यह कर्तव्य है कि वह अपने आश्रित भक्त को अपने समान बना ले । अथवा उम मानिक ने लाभ ही क्या है जो अपने आश्रित को बँभव ने अपने समान नहीं बना लेना ।

किंतु यहाँ प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जब परमात्मा रागद्वेष में विहीन है, तब उसकी भक्ति में लाभ ही क्या है ? राग न होने के कारण वह अपने किसी भी भक्त पर प्रयुक्त नहीं करेगा

और न द्वेष होने से किसी दुष्ट का निग्रह करने के लिये ही प्रेरित होगा क्योंकि अनुग्रह और निग्रह में प्रवृत्ति तो राग-द्वेष की प्रेरणा से ही होती है। जो शिष्टो पर अनुग्रह और दुष्टो पर निग्रह करता है उसमें राग या द्वेष का अस्तित्व जरूर होता है किन्तु जैन इस प्रकार के किसी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, इस प्रश्न का उत्तर जैन स्रोतों में जो दिया गया है वह बड़ा ही मनोग्राही, तर्क-सगत एवं प्राकर्षक है। प्रख्यात तार्किक आचार्य समन्तभद्र इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने 'स्त्रयभू स्तोत्र' में वासुपूज्य तीर्थंकर का स्तवन करते हुए कहते हैं—

न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे, न निन्दया नाद विवान्तवैरे,
तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न , पुनातु चेनो दुरिता जनेभ्य ।

हे नाथ ! आप तो वीतराग हैं। आपको अपनी पूजा में कोई प्रयोजन नहीं है। आप न अपनी पूजा करने वालों से खुश होते हैं और न निन्दा करने वालों से नाखुश, क्योंकि आपने तो वैर का पूरी तरह वमन कर दिया है तो भी यह निश्चित है कि आपके पवित्र गुणों का स्मरण हमारे चित्त को पापरूप कलक से हटा कर पवित्र बना देता है। इसका आशय है कि परमात्मा स्वयं यद्यपि कुछ भी नहीं करता फिर भी उसके निमित्त से आत्मा से जो शुभोपयोग उत्पन्न हो जाता है उसी से उसके पाप का क्षय और पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है।

महाकवि धनजय इसी का समर्थन करते हुए अपने 'विपापहार' नामक स्तोत्र में क्या ही मनोग्राही वाणी में कहते हैं—

उपैति भक्त्या सुमुख सुखानि, त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम्,
सदावदात्तद्युतिरेकरूपस्तयोस्त्वमादर्श इवावभासि ।

हे भगवन् ! तुम तो निर्मल दर्पण की तरह स्वच्छ हो। स्वच्छता तुम्हारा स्वभाव है। जो तुम्हें अपने निष्कपट भाव से देखता है वह सुख पाता है और विमुख होकर बुरे भावों से तुम्हें देखता है वह दुःख पाता है। ठीक ही है, दर्पण में कोई अपना मुह सीधा करके देखता है तो उसे उसका मुह सीधा दिखता है और जो अपना मुह टेढ़ा करके देखता है उसे टेढ़ा दिखता है। किन्तु दर्पण किसी का मुह न सीधा करता है और न टेढ़ा। इसी प्रकार राग-द्वेष रहित परमात्मा स्वयं न किसी को सुख देते हैं और न दुःख। वह तो प्रकृतिस्थ हैं।

भक्त के आत्मोद्धार और भगवान् की भक्ति में निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध हैं। यद्यपि जैन-दर्शन मानता है कि भक्ति साक्षात् मुक्ति का कारण नहीं है, उससे 'दासोहम्' की भावना नष्ट होती है, तो भी भक्ति का महत्त्व कम नहीं होता। वह मनुष्य के सामने परमात्मा का आदर्श उपस्थित करती है। यद्यपि उस आदर्श की प्राप्ति रत्नत्रय से होती है, भक्ति से कभी नहीं, किन्तु साधना की प्रथम भूमिका में भक्ति का बहुत बड़ा उपयोग है। इसका अर्थ यह है कि मन जब उपास्य की ओर आकृष्ट होता है तब वह उसके मार्ग का अनुसरण करना भी अपना कर्तव्य समझता है। वह असत् प्रवृत्तियों से हटता है और सत् प्रवृत्तियों को अपनाता है। अदया से दया की ओर, अक्षमा से क्षमा की ओर तथा सक्षेप में अधर्म से धर्म की ओर बढ़ता है। यदि भक्ति में पाखण्ड न हो, किसी प्रकार का प्रदर्शन न हो और वह मानव मन को अपने यथार्थ रूप से छूने लगे तो भक्ति उसको मुक्ति की ओर ले जा सकती है। यही कारण है कि अनेक जैन कवियों ने भक्ति को इतना अधिक महत्त्व दे दिया है कि उसे पढकर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता।

भक्ति तर्क को पसन्द नहीं करती, वह तो श्रद्धाप्रसूत है। पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भक्ति में विवेक नहीं होता ऐसा हो तो वह भक्ति ही नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी की भक्ति में जो महान् अन्तर जैनाचार्यों ने बतलाया है उसका कारण विवेक का सद्भाव और असद्भाव ही तो है। विवेक सहित भक्ति ही मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाती है। जो साधक श्रमणत्व की ऊँची भूमिका में नहीं जा सकता उसके लिए भक्ति सबल है। मुक्ति मार्ग में पाथेय है और साधक के लिए एक सहारा है। इसलिए महाकवि वादिराज ने अपने 'एकीभाव स्तोत्र' में कहा है—

शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते, सत्यपि त्वय्यनीचा,
भक्तिर्नो चैदनवधिसुखावचिका कुचिकेयम् ।
शवयोद्धाट भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पु सो,
मुक्तिद्वारं परिदृढमहामोहमुद्रा कपाटम् ।

अर्थात् शुद्ध ज्ञान और पवित्र चरित्र होने पर भी यदि असीम सुख देने वाली तुम्हारी भक्ति रूपी कुचिका न हो तो जिसके महामोह रूपी ताला लगा हुआ है ऐसा मुक्तिद्वार, मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिये कैसे खुल सकता है ? यहाँ कवि ने भक्ति की तुलना में शुद्ध ज्ञान और पवित्र चरित्र को भी उतना महत्त्व नहीं दिया है। यह भक्ति की पराकाष्ठा है।

भक्ति का फल

जैनाचार्यों ने भक्ति को एक निष्काम कर्म माना है। यदि उसे लक्ष्य कर मनुष्य में फलासक्ति उत्पन्न हो जाय तो भक्ति बिल्कुल व्यर्थ है। जैन-शास्त्रों में निदान (फलाकाक्षा) को धार्मिक जीवन में एक प्रकार का शल्य (काटा) बतलाया गया है। भक्त के सामने सदा मुक्ति का आदर्श उपस्थित रहता है। वह उससे कभी भटकता नहीं। यदि भटकता है तो उसे सच्चा भक्त नहीं कह सकते। भक्ति का सच्चा फल वह यही चाहता है कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक प्रत्येक मानव जन्म में उसे भगवद्भक्ति मिलती रहे। इसी आशय को स्पष्ट करते हुए 'द्विसंघान काव्य' के कर्ता महाकवि वनजय कहते हैं—

इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद्, वरं न याच त्वमुपेक्षकोऽसि,
छाया तस्मै सश्रयत् स्वत् स्यात्, कश्छायाया याचितयाऽऽमलोभ ।
अधास्ति दित्या यदिवोपरोध, त्वय्येव सत्ता दिश भक्ति-बुद्धि,
करिष्यते देव तथा कृपा मे, को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरौ ।

हे देव ! इस प्रकार आपकी स्तुति कर मैं आप से उसका कोई वर नहीं मागता, क्योंकि किसी से भी कुछ मागना तो एक प्रकार की दीनता है। सच तो यह है कि आप उपेक्षक (उदासीन) हैं। आप में न द्वेष है और न राग। राग बिना कोई किसी की आकांक्षा पूरी करने के लिए क्रुद्ध प्रवृत्त हो सकता है ? तीसरी बात यह है कि छाया वाले वृक्ष के नीचे बैठकर जिन वृक्षों ने छाया को याचना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वृक्ष के नीचे बैठने वाले को तो वह वृक्ष ही छाया प्रदान करता है।

'कल्याण मंदिर स्तोत्र' के कर्ता महाविद्वान् कुमुदचन्द्र ने इस मन्त्र में उही बात कहते हैं —

यद्यस्ति नाथ भवदघ्निसरोतहाणाम्, भक्ते फल किमपि सतत सचिनाया,
तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्यभूया स्वामी त्वमेव भुवनेऽय भवान्तरेपि ।

हे शरण्य ! आपके चरण कमलो की सतत् सचिता भक्ति का यदि कोई फल हो तो वह यही होना चाहिये कि इस जन्म और अगले जन्म में आप ही मेरे स्वामी हो, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी शरण नहीं हो सकता ।

किन्तु जैसा कि पहले कहा है, मनुष्य का चरम लक्ष्य मुक्ति है । इसलिए कोई भी भक्त जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक ही इस फलाकांक्षा का औचित्य समझता है । इसलिए भगवान् की पूजा के अंत में जैन मंदिरों में जो शान्तिपाठ बोला जाता है, उसमें इस अभिप्राय को अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया है —

तव पादौ मम हृदये, मम हृदय तव पदद्वयेलीनम्,
तिष्ठतु जिनेन्द्र ! तावत् यावन्निर्वाणसंप्राप्ति ।

हे भगवान् ! जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक तुम्हारे चरण मेरे हृदय में लीन रहे, और मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में लीन रहे, इन उद्धरणों से यह अचछी तरह समझा जा सकता है कि जैन भक्ति का उद्देश्य परमात्मत्व की ओर बढ़ना है । किसी भी प्रकार का लौकिक स्वार्थ उसका लक्ष्य नहीं है । जिसके जीवन में भक्ति की महत्ता अंकित हो जाती है उसकी दुनिया के क्षणभंगुर पदार्थों में आस्था नहीं होती और न उसके मन में किसी प्रकार के वैयक्तिक स्वार्थ की ही आकांक्षा होती है । वास्तविक भक्त वह है जिसकी दुनिया के क्षणभंगुर सुखों में आस्था नहीं होती । जिसको इस प्रकार की आस्था, आसक्ति अथवा आकांक्षा होती है वह कभी परमात्मत्व की ओर नहीं बढ़ सकता, भक्त हृदय अहिंसक होता है इसलिए उसका कोई शत्रु भी नहीं होता है वह अपनी भक्ति के बीच में इस प्रकार की आकांक्षायें भी नहीं लाता जो द्वेषमूलक एव हृदय को विकृत करने वाली हो । जैन दृष्टि से वे स्तोत्र अत्यन्त नीच स्तर के ही समझे जाने चाहिये जो मनुष्य को हिंसा एव विकार की ओर प्रेरित करने वाले हो ।

हा, जैन भक्ति एव पूजा के प्रकरणों में भक्ति के फलस्वरूप ऐसी मार्गें जरूर उपलब्ध होती हैं जो वैयक्तिक नहीं अपितु सार्वजनिक हैं, फिर चाहे वे लौकिक ही क्यों न हो । भगवान् की उपासना के बाद जैन उपायना गृही में शांति पाठ बोला जाता है उसमें भक्त कहता है —

क्षेम सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपाल,
काले काले च सम्यग् विलसतु मधवा व्याघ्रयो यान्तु नाशम् ।
दुर्भिक्ष चौरमारी क्षणमपि जगता मास्मभूज्जीवलोकै,
जैनेन्द्र धर्मचक्र प्रभवतु सतत सर्वसौख्य-प्रदायि ।

हे भगवान् ! सारी प्रजा का कल्याण हो । शासक बलवान् और धर्मात्मा हो । समय-समय पर (आवश्यकतानुसार) पानी बरसे । रोग नष्ट हो जावें । कहीं न चोरी हो और न महामारी फैले और सारे सुखों को देने वाला भगवान् जिनेन्द्र का धर्मचक्र शक्तिशाली हो ।

इम प्रकार का एक उल्लेख और भी सुनिये —

सपूजकाना प्रतिपालकानाम्, यतीन्द्रसामान्यतपोधनानाम्,
देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ , करोतु शांति भगवान् जिनेन्द्रः ।

जो भगवान् के भक्त हैं, जो दीनहीनो के सहायक हैं, जो यतियों में श्रेष्ठ हैं, जो तपोधन हैं, उन सबको तथा देश, राष्ट्र, नगर और राजा को भगवान् जिनेन्द्र शान्ति प्रदान करें ।

ये सब उल्लेख स्पष्ट यह बतलाते हैं कि जैनो के बाङ्गमय का लक्ष्य आत्मशोधन के साथ-साथ लोकोपकार की भावना भी है । उसका दृष्टिकोण सकुचित नहीं अपितु उदार, विशाल एवं व्यापक है । इसमें वसुधैवकुटुम्बकम् की उदात्त तथा प्राजल भावना ओतप्रोत है । इससे मानव को जो प्रेरणा मिलती है उससे उसकी पशुता निकल कर मानवता निखर जाती है ।

मूर्तिपूजा और भक्ति .

श्वेताम्बर जैनो के स्थानकवासी और तेरापथी एवं दिगम्बर जैनो का तारणपथी सम्प्रदाय —यद्यपि मूर्ति पूजा को महत्त्व नहीं देते, फिर भी वे भक्ति का समर्थन करते हैं । यद्यपि मूर्ति पूजा और भक्ति का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है तथापि ये दोनों चीजें एक नहीं हैं । किन्हीं दो पदार्थों में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बनाना व्यक्तिगत प्रश्न है । भक्ति के लिये भी कोई मूर्ति पूजा को अवलम्बन मानता है और कोई नहीं मानता है । जो संप्रदाय मूर्ति या प्रतिमा को अवलम्बन नहीं मानते, वे भी भगवान् की भक्ति करते हैं । भक्ति तो मनुष्य की मानसिक वृत्ति है । वह मूर्ति रूप आलवन के बिना निरालवन भी हो सकती है । वास्तव में परमात्मा या भगवान् ही आलवन हैं । उपास्य में तो कोई भेद है नहीं, भले ही उनकी मूर्ति बनाई जाये या न बनाई जाये । बिना मूर्ति के भी परमात्मा या महात्माओं के गुणों में अनुराग उत्पन्न कर उसमें पूजनीयता की आस्था स्थापित की जा सकती है । भक्ति का रहस्य भी यही है । जैन धर्म में जो भक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है उसे जैनो के सभी सम्प्रदाय एक मत से स्वीकार करते हैं ।

११ योग

मुनि सुशीलकुमार

योग का अर्थ :

योग का प्रसिद्ध अर्थ समाधि है अथवा संयोग । समाधि योग का साध्य है और संयोग साधन । ध्याता का ध्येय के साथ संयोग—तदाकार हो जाना ही योग है, अतः चित्त-वृत्तियों का निरोध भी योग कहा जाता है । इन्हें ध्यान और समाधि भी कहा जा सकता है, क्योंकि ध्यानयोग में मन की एकाग्रता का सम्पादन करना और समाधि में मन की सुस्थिरता प्राप्त करना ही योग की सिद्धि है ।

जैनागमों में विशिष्ट अर्थ .

किन्तु जैनागमों में मन, वचन तथा काया के व्यापारों को भी योग कहा गया है ।^१ आत्म-प्रदेशों के साथ—कर्मपरमाणुओं का सम्बद्ध होना ही बंध कहलाता है, बंध में मिथ्यात्व, अमृत, प्रमाद, कषाय, और योग ही कारण है ।^२ विशेषकर आत्मा की शुभाशुभ प्रवृत्ति में मन, वचन तथा काया-व्यापार की नितान्त आवश्यकता रहती है । इसीलिए इन्हें आस्रवद्वार भी कहा जाता है । यद्यपि वीर्यान्तरकर्म के क्षयोपशम में आत्मप्रदेशों का परिस्पन्दन-कम्पन-व्यापार ही वास्तव में योग है, किन्तु यह आत्म-परिस्पन्दन मन, वचन तथा काया के आश्रित हैं, अतः इन्हें ही योग कहा जाता है ।

मनोयोग

मन, शरीर और इन्द्रियों का शासक है, वाणी अन्तःस्थ भावनाओं की अभिव्यञ्जना का माध्यम है और शरीर क्रियाशक्ति का केन्द्र है, शरीर की अपेक्षा वाणी में और वाणी की अपेक्षा असंख्य गुरु-शक्ति मन में है ।

जैनागम में मन को यथार्थ, अयथार्थ, उभय और अनुभय के रूप में चार भागों में बाटा है ।

१—ठाण्णग, स्थान ३ ।

२—समवायांग, समवाय ५,

मन की सारी दौड़-धूप इसी चतुष्पथ में समाप्त हो जाती है । यद्यपि मनोदण्ड के नाते स्थूल रूप से छ दोषों से मन अभिभूत हो जाता है जैसा कि—

१ विपाद, २ निर्दयतापूर्ण-विचार ३ व्यथ कल्पना-जाल, ४ इधर-उधर मन को भटकाना, ५ अपवित्र विचार, ६ द्वेष या अनिष्ट चिंतन आदि ।

इनसे विपरीत मन को प्रशस्त भाव, पवित्र विचार, विश्वहित तथा आत्मबोध की ओर लगाना ही मनोयोग है ।

वचन योग :

वचन योग भी सत्यवाणी, असत्यवाणी सत्यासत्य और अनुभयरूप वाणी के भेद से चार प्रकार का होता है । वचन भी अप्रशस्त भाव से छ बुराई कर बैठता है—

१ असत्य-भाषण २ निन्दा, चुगली, ३ कटु गाली, शाप देना, ४ अपनी बड़ाई हाकना, ५ व्यर्थ की बातें करना, ६ शास्त्रों के सम्बन्ध में मिथ्याप्रस्तुत करना ।

इन्हीं से विपरीत प्रशस्त वचन का अर्थ है—‘हितमित्र पथ्य, सुखद, कल्याणकर वाणी बोलना ।’

काय योग

काया का व्यापार बहुत विस्तृत है । जैनधर्म में इस शरीर को औदारिक शरीर बताया गया है । औदारिक, आहारक, वैक्रिय और कार्मण काय-योग के साथ जो आत्म-परिस्पन्दन होता है, उसे काय-योग कहा जाता है ।

और सामान्यतः काय योग को भी प्रशस्त और अप्रशस्त रूप से विभक्त किया गया है, जैसे कायादण्ड के नाते—

१ पीडा पहुँचाना, २ व्यभिचार करना, ३ वस्तु चुराना, ४ अकड़ कर चलना, ५ व्यर्थ की चेष्टाएँ करना, ६ असावधानी से चलना, अयत्ना करना आदि कायदण्ड हैं, और इन्हीं के विपरीत पीडा न पहुँचाना, ब्रह्मचर्य पालन करना, और सयत्न रहना आदि, काया के शुभ व्यापार (प्रशस्त काय योग) हैं ।

मन्त्रयोग, लययोग, राजयोग, तथा हठयोग की तरह जैनधर्म में भी योग को समाधि के रूप में ग्रहण किया गया है, किन्तु जैनधर्म निरोध प्रधान ही योग नहीं है, अपितु वह चिन्तन-प्रधान योग को मानता है । जैनधर्म के योग का स्पष्ट मन्त्रव्य यह है कि अकुशल मन का निरोध और कुशल मन की उदीरणा, और लौकिक योग में मनोलाय का ही आदर्श श्रेष्ठ माना गया है । इमीलिए आचार्य हर्गिभद्र सूरि ने योग के पाँच प्रकार बतलाए हैं—और योग को निर्वाण प्राप्ति का श्रेष्ठतम मार्ग प्रतिपादित किया है, एवं १ अर्ध्यात्म योग, २ भावना योग, ३ ध्यान योग, ४ समता योग, व ५ वृत्ति सक्षय योग, को ही योग का सोपान-क्रम निश्चित किया गया है । भावना, ध्यान, तथा समता का तो वर्णन पृथक्-

१-अकुशल मण निरोही वा, कुशल मन उदीरण वा—भगवती शतक २५, ३० ७, पा० ७ ।

पृथक् यथा स्थान मे हुआ हे, समभव है आध्यात्म और वृत्ति मक्षय के अर्थ मे कुछ भ्रांति रह जाए अतः जैनधर्म के अनुसार अध्यात्म का अर्थ तत्त्वचिन्तन करना है, जो औचित्य, वृक्षममवेतत्त्व, आगमानुसारित्व तथा मंत्री, करुणा, प्रमुदित और उपेक्षा-भावना से युक्त होना चाहिए ।

वृत्ति सक्षय का अर्थ आत्मा मे शरीर मन के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली विकल्प रूप तथा चेष्टारूप वृत्तियों का अपुनर्भाव से व आत्यन्तिक रूप से समूल नाश हो जाना ही किया गया है ।^१ पतञ्जलि योग के अनुसार इन्हे मप्रज्ञात और असप्रज्ञात समाधि के रूप से तुलनात्मक भाषा मे प्रतिपादित किया जा सकता है ।

जैनधर्म मे अष्टांग योग

जैनधर्म मे भी योग के अष्टांगों का वर्णन प्राप्त होता है, यद्यपि जैनागमो मे चित्तगत मल का नाश और आत्मगत ज्ञान की प्राप्ति को ही योग का मुख्य ध्येय बताया गया है, किन्तु योग के अष्टांगों का बहुत ही मौलिक रूप मे वर्णन किया गया है । महर्षि पतञ्जलि ने अष्टांगों के ये नाम बताये हैं—

१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार ६ धारणा, ७ ध्यान, ८ समाधि ।

जैन धर्म के अनुसार इन्हीं अष्टांगों को इस प्रकार प्रतिपादित किया है, जैसे कि—

१ महाव्रत (यम), २ ३२ योग सग्रह (नियम), ३ कायक्लेश (आसन), ४ भावप्राणायाम (प्राणायाम), ५ प्रतिसलीनता (प्रत्याहार), ६ धारणा (धारणा), ७ ध्यान (ध्यान), ८ समाधि (समाधि) ।

१ महाव्रत पाँच है, अहिंसादि ।

२ योग सग्रह ३२ हैं जैसे—

१ पापों की आलोचना, २ किसी की आलोचना दूसरे को नहीं कहना, ३ कष्ट मे धर्म दृढता, ४ स्वात्मवी तप करना, ५ शिक्षा-ग्रहण, और आसेवन शिक्षा का पालन । ६ शरीर की निष्प्रतिक्रमता, ७ मान, बड़ाई न चाह कर, अज्ञात तप, ८ अलोभ, ९ तितिक्षासहन, १० सरलता, ११ पवित्रता, १२ सम्यग्दृष्टि, १३ समाधिस्थ होना, १४ सदाचारी १५ विनयी, १६ धैर्यवान् १७ सवेगयुक्त, १८ अमायी, १९ सवनुष्ठान, २० सव रयुक्त, २१ स्वदोषों का निरोध, २२ काम-विषयादि से विरक्त, २३ मूल गुणों का शुद्ध पालन, २४ उत्तर गुणों का शुद्ध पालन, २५ व्युत्सर्ग करना, २६ अप्रमादी, २७ क्षण-क्षण मे समाचारी का ध्यान, २८ ध्यान, सवरयुक्त करना, २९ मृत्यु-तुल्य कष्ट मे भी अचल, ३० सगत्याग, ३१ प्रायश्चित्त करना, ३२ मरण समय आराधक बनना ।

३ काय-क्लेश मे अनेक प्रकार के आसनो का वर्णन किया गया है, जैसे कि—वीरासन, कमलामन, उत्कटिकासन, गोदोहासन, सुखासन, कायोत्सर्ग आदि ।^२

४ प्राणायाम के विषय मे जैनागमो मे अधिक नहीं कहा गया, क्योंकि आसन, मुद्रा, प्राणायाम, और पट्कर्म पर हठयोग मे अधिक बल दिया गया है, किन्तु जैनधर्म मे तो उत्साह, निश्चय,

धैर्य, सन्तोष, तत्त्वदर्शन और लोकत्याग के द्वारा और प्राण-वृत्ति के निरोध से भाव प्राणायाम को ही महत्त्व दिया गया है ।

५ प्रत्याहार और प्रतिसलीनता के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है । इन्द्रिय, कषाय, योग, और विविक्त शयनासन प्रतिसलीनता का अर्थ है, अप्रशस्त से हटाकर प्रशस्त की ओर प्रयाण करना ।^१

६ धारणा^२—चित्त की एकाग्रता के किसी एक स्थान पर अथवा किसी एक पुद्गल पर दृष्टि लगा देना धारणा है ।

७ ध्यान के विषय में जैनागमों में बहुत विस्तारपूर्वक वर्णन उपलब्ध होता है । जैनधर्म में ध्यान की परिभाषा यह की गई है जैसे कि स्थिर दीप-शिखा के समान निश्चल और अन्य विषय के संचार से रहित केवल एक ही विषय के धारावाही प्रशस्त सूक्ष्म बोध को ध्यान योग कहा गया है^३, क्योंकि शक्ति का अभ्युदय सकल्प की दृढ़ता और तीव्रता में निहित है, और सकल्प की दृढ़ता एवं तीव्रता मानसिक वृत्तियों के अनियन्त्रित प्रसार अवरोध में । जब मनोवृत्तियाँ अपने उद्दाम उच्छृङ्खल प्रवाह को रोक कर एक ओर बहने लगती हैं, चिन्तन धारा लक्ष्य की ओर ही तीव्रता के साथ दौड़ना प्रारम्भ कर देती है, उस समय का चित्तवृत्तियों का एक ही ओर का वह प्रवहन जैनशास्त्रों में ध्यान कहलाता है ।

ध्यान के अवलम्बन से मानसिक शक्ति पूजीभूत हो जाती है और आत्मा में अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होता है । इसी कारण जैनधर्म की साधना में ध्यान को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और अशेष कर्मक्षय का साक्षात् कारण माना गया है ।

ध्यान के प्रकार

हमारी मानसिक वृत्तियों के प्रवाह के सामने एक चत्वर है, चहुमुखी मार्ग है । उसे चार प्रकार का ध्यान^४ कहा जाता है और उनका संक्षिप्त आशय इस प्रकार है—

१ आर्त्तध्यान—शोक, चिन्ता में उद्भूत वृत्तिप्रवाह ।

२ रौद्रध्यान—पाप जनक दुष्ट भावों से उत्पन्न होने वाला दुःसकल्प ।

३ वर्मध्यान—आत्मस्वरूप दर्शन की उत्कठाभंगी चित्तवृत्ति ।

४ शुक्लध्यान—शुद्ध आत्मदर्शन से जनित सर्वथा विशुद्ध आत्मवृत्ति ।^५

यही वह चत्वर है, जिस पर सृष्टि के समग्र प्राणियों की चित्त वृत्तियाँ दौड़ रही हैं ।

(१) आर्त्तध्यान—अरति, शोक, सताप और चिन्ता हमारे मन पर जो प्रभुत्व जमा लेती है, वह आर्त्तध्यान है । उसके प्रधान कारण चार हैं—^६

१-श्रीपपा० सू०, भगवती श०, २५, उ० ७, पा० ७ ।

२-भगवती सूत्र, शतक ३, उ० २, 'एगपोगलनिविट्ठदिट्ठि' ।

३-निवायसग्गलपपोपपज्झाणमिव निप्पकपे, प्रश्न० सवरद्वार, ५ ।

४-भगवती सूत्र, श० २५, उ० ७, पा० १३,

५-भगवती सूत्र, श० २५, उ० ७, पा० १३

६-भगवती सूत्र, शतक २५, उ० ७, पाठ १३, तत्त्वाप सूत्र, प्र० ६ सूत्र ३ ।

१ अनिष्ट वस्तु का सयोग और उसके वियोग—पृथक्करण के लिए होने वाली चिन्ता ।

२ इष्ट वस्तु के प्राप्त होने पर उसका सम्बन्ध-विच्छेद न होने की चिन्ता और सम्बन्ध विच्छेद होने पर उसकी पुनः प्राप्ति की कामना ।

३ व्याधिजन्य दुःख और पीडा से विमुक्ति पाने की चिन्ता ।

४ भविष्य के कमनीय स्वप्नों की पूर्ति की चिन्ता ।

चार कारणों से उत्पन्न होने के कारण आर्त्त ध्यान के प्रकार भी चार ही माने गये हैं ।

(२) रौद्रध्यान—^१ रुद्र का अर्थ है क्रूर आशय । क्रूर आशय से उत्पन्न होने वाली चित्त-वृत्ति की एकाग्रता रौद्रध्यान है । रौद्र ध्यान के चार कारण हैं, जिनसे यह ध्यान भी चार प्रकार का माना गया है—^२

१ हिसानुबन्धी—प्राणिहिंसा का क्रूर सकल्प ।

२ मृपानुबन्धी—असत्य परपीडा-जनक या सत्य का अपलाप करने वाली वाणी का प्रयोग करना या ऐसा सकल्प करना ।

३ चौर्यानुबन्धी—अदत्तादान की चित्तवृत्ति ।

४ सरक्षणानुबन्धी—परिग्रह की रक्षा में सलग्न मनोवृत्ति ।

ये दोनों ध्यान त्याज्य हैं ।

(३) धर्मध्यान—^३धार्मिक कार्यों में चित्त की एकाग्रता होना धर्मध्यान है । यह भी चार प्रकार का है । (उत्तराध्ययन अ० ३०, गा० ३५ ।)

१ आज्ञाविचय—वीतराग कथित तत्त्वों में अचल आस्था रखकर उनका यथोचित विश्लेषण करने की मानसिक एकाग्रता ।

२ अपायविचय—राग, द्वेष, मोह, आदि आन्तरिक विकारों को नष्ट करने की और इन विकारों से पीडित प्राणियों को कल्याण पथ की ओर आकृष्ट करने की मानसिक चिन्तना ।

३ विपाकविचय—सुख में हर्ष, दुःख में विषाद की भावना त्याग कर कर्म-फल का चिन्तन करना ।

४ सस्थानविचय—लोक की पुरुषाकार आकृति का, जगत् के स्वरूप का एव द्रव्य-गुण पर्याय का चिन्तन करना ।

धर्मध्यान के चार विधेय रूप हैं, जिनके द्वारा मानसिक वृत्तियों को सत्त्वस्वरूपमय बनाया जा सकता है, जैसे—

१—भगवती सूत्र, शतक २५, उ० ७, सूत्र ८०३ ।

२—, " " " "

३—, " " " "

१. पिण्डस्थध्यान—पिण्ड अर्थात् शरीर में स्थित आत्मा पर मनोवृत्ति को केन्द्रित करना पिण्डस्थ ध्यान है ।

२. पदस्थस्थान—नमस्कार-महामन्त्र के पाँच पदों पर चित्तवृत्ति एकाग्र करना पदस्थ ध्यान है ।

३. रूपस्थ-ध्यान—सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक महिमा से सुशोभित अर्हन्त भगवान् का अवलम्बन लेकर उन पर चित्तवृत्ति केन्द्रित कर लेना, रूपस्थ ध्यान है ।

४. रूपातीत ध्यान—निरजन, निर्विकार, अमूर्त, अशरीर, सिद्ध परमात्मा का ध्यान करना रूपातीत ध्यान है ।

यहाँ अत्यन्त सक्षेप में धर्म-ध्यान का सूचन किया गया है । पिण्डस्थ ध्यान से आरम्भ करके रूपातीत ध्यान का अभ्यास करने से मन की चंचलता मिट जाती है और आत्मा विशुद्ध होती है ।

(४) शुक्लध्यान

धर्मध्यान आत्मा की विकास-अवस्था का द्योतक है । इस ध्यान से भी कषाय का पूर्णतया नाश नहीं होता । धर्मध्यान की स्थिति सातवें गुणस्थान तक ही है । आठवें गुणस्थान से शुक्लध्यान की अवस्था आती है । शुक्लध्यान के प्रयोग से समस्त कषाय निर्मूल हो जाते हैं, कर्माशय हटका होकर क्रमशः सर्वथा जीर्ण हो जाता है । यह सर्वोत्तम ध्यान है, परम समाधि है । इस ध्यान में भी एक प्रकार का तारतम्य होता है, जिसके आधार पर उसके चार भेद किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं—

शुक्लध्यान^१ की प्राथमिक अवस्था पृथक्त्व वितर्क सविचार अवस्था कहलाती है । यहाँ वितर्क का अर्थ है 'श्रुत' और विचार का अर्थ पदार्थ, शब्द और योग का सक्रमण होना है । अभिप्राय यह है कि इस ध्यान के प्रयोग में ध्येय वस्तु, उसके वाचक शब्द और मन आदि योगों का परिवर्तन होता रहता है । फिर भी यह सब एकाग्रता आत्मस्थ ही होती है ।

इसके पश्चात् जब ध्यान में कुछ अधिक परिपक्वता आती है, तो किसी एक ही वस्तु का ध्यान होने लगता है । पदार्थ, शब्द और योग का सक्रमण रुक जाता है । उस समय का ध्यान एकत्व वितर्क अविचार शुक्लध्यान कहलाता है ।^२

मन, वचन, काय के स्थूल योगों का निरोध कर देने पर सिर्फ श्वासोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही शेष रह जाती है, उस समय का ध्यान सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति, शुक्लध्यान है ।^३ इस ध्यान के पश्चात् जब सूक्ष्म क्रिया का भी सर्वथा अभाव हो जाता है, और आत्मप्रवेश सुमेरु की तरह अचल हो जाते हैं, उस समय का सर्वोत्कृष्ट ध्यान 'व्युपरतक्रियानिर्वृति शुक्लध्यान' कहलाता है । इस ध्यान के प्रभाव में अत्यल्प काल में ही पूर्ण सिद्धि—विदेह अवस्था—की प्राप्ति हो जाती है । निर्विकल्प ममाधि का यह सर्वोत्कृष्ट रूप है ।^४

१—प्रज्ञापना, पद १, चारित्र्याय विषय ।

२—भगवती सूत्र, शतक २५, उ० ७, सूत्र ८०३ ।

३—" " " " "

४—प्रज्ञापना, पद १, चारित्र्याय विषय, स्थानाग, सन्नवृत्ति, स्था० ४, उ० १, सत्र २८७ ।

८ समाधि का पूर्ण समावेश शुक्लध्यान के चार भेदों में ही हो जाता है। जैनाचार्यों ने योग का सर्वाङ्गरूप—मित्रा, ताग, बला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा, और परा, इन सप्त दृष्टियों के क्रमिक-विकास में भी प्रतिपादित किया है। जैनधर्म में योग और उसकी साधना महान् है। तत्त्वचिन्तन और प्रशस्त-भाव से उसकी प्राप्ति होती है। समाधि का शब्दों द्वारा वर्णन करना कठिन है। वह अनुभवजन्य ज्ञान है। हठयोग की साधना में तो उसे रहस्यमय तत्त्व बताया गया है क्योंकि इडा व पिंगला नाडिया ही शारीरिक चैतन्य का आधार है, ध्यानावस्था में योगी शरीर की सुख-बुख भुलाकर इडा व पिंगला को सुषुम्णा में विलय कर देता है। मुपुष्टि अवस्था भी इसे ही कहते हैं। किन्तु योगी घाटक द्वारा नेत्र मूद कर भूमध्य में टिमरने वाले कृष्ण बिन्दु को एकाग्रता से तोड़कर प्रकाश व संगीत का आस्वाद लेता है। ये सब आत्मानुभव की प्राथमिक सीढ़ियाँ हैं। जैनधर्म समता शब्द द्वारा उसी स्थिति को कायोत्सर्ग कर, भ्रूमध्य में ध्यानस्थ होकर, समाधि के आनन्द का विधान करता है।

आत्मदोषों की आलोचना करने से पश्चात्ताप की भट्टी सुलगती है और उस पश्चात्ताप की भट्टी में सब दोषों को जलाने के बाद साधक परम वीतराग भाव को प्राप्त करता है।

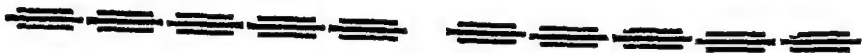
—भगवान् महावीर

आत्मस्वरूप में लगा हुआ चित्त बाह्य विषयों की इच्छा नहीं करता, जैसे दूध में से निकला घी फिर दुग्ध भाव को प्राप्त नहीं होता।

—शंकराचार्य

आत्मा से बाहर मत भटको, अपने ही केन्द्र में सीमित रहो।

—स्वामी रामतीर्थ

१२ | समाधिमरण

०

आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा०

मरण कैसा हो ?

ससार मे शायद ही कोई ऐसा प्राणी हो जो मरण को नहीं जानता हो । छोटे से छोटे कीट, पतंग से लेकर नरेन्द्र, अमुरेन्द्र और देवेन्द्र तक भी इसके प्रभाव से प्रभावित हैं ।

भयकर से भयकर रोग मे फसने वाला असहाय रोगी भी मरना नहीं चाहता । भले उसे कितना ही रोग, शोक, वियोग या अपमान सहना पड़े । फिर भी वह प्राणी यही चाहेगा कि मरू नहीं । कारण मरण सबसे बड़ा भय है । कहा भी है—मरण सम नत्थिभय । मरण मे बचने के लिये मनुष्य हर सभव उपाय को करने के लिये तैयार रहता है । उसने मृत्यु जय और महामृत्यु जय के भी पाठ कराये, सुसज्जित सेनाओं के बीच अपने को सुरक्षित रक्खा, फिर भी मरण मे नहीं बच पाया । मरण के सामने मन्त्र बल, तन्त्र बल, यन्त्र बल और शस्त्र बल सभी वेकार हैं । कहावत भी है—‘काल वेताल की धाक तिहु लोक मे ।’ सच है जगत के जीव मात्र मरण का नाम सुनते ही रोमांचित हो जाते हैं ।

किन्तु ज्ञानी कहते हैं—‘मृत्योर्विभेपिकि मूढ ?’ मूर्ख ! मृत्यु से क्यों डरता है ? यह तो पुराना चोला छोड़कर नया धारण करना है । इसमे भयभीत होने की क्या बात है । निर्भय और निर्मल भाव से कर्तव्य पालन कर, फिर देख कि मरण भी तेरे लिये मंगल महोत्सव बन जायगा ।

अतः यह जानना आवश्यक है कि मरण क्या है और वह कितने प्रकार का है ? तथा उत्तम मरण कैसा होना चाहिये ।

जैन शास्त्र कहते हैं कि ससार का कोई भी द्रव्य सर्वथा नष्ट नहीं होता । अतः प्रश्न होता है कि ‘मरण’ जिसको कि नाश कहते हैं कैसे सगत होगा ? कारण द्रव्य का लक्षण ‘उत्पाद’, व्यय, ध्रुव्य-युक्तसत्’ कहा है । उसका कभी नाश नहीं होता, तब मरण क्या हुआ ? यहाँ मरण का अर्थ आत्यन्तिक तिरोभाव या अदर्शन है । जब आयु पूर्ण कर जीव किसी शरीर मे अलग होता है याने जीव या प्राणी का शरीर से सर्वथा सवध छूट जाता है उसे मरण कहते हैं ।

यद्यपि आत्मा अजर, अमर और अजन्मा है । वास्तव मे उसका न जन्म है और न मरण, फिर भी ससारवस्था मे शरीरधारी जीव का शरीर की अपेक्षा जन्म और मरण कहा जाता है । नक्षेप मे कहना चाहिये कि वर्तमान शरीर को छोड़कर जीव का प्रयाण कर जाना ही मरण है !

जैन शास्त्रो मे मरण पर बहुत गभीर विचार किया गया है। श्रीस्थानाग, श्रीभगवती, श्री उत्तराध्ययन आदि अगोपाग सूत्रो के अतिरिक्त जैनाचार्यों ने मरण पर स्वतंत्र प्रकरण भी लिखे हैं। मरणविभक्ति, भक्तपञ्चवक्त्राण और समाधिमरण उनमे खास उल्लेख योग्य हैं।

यह निश्चित है कि ससार मे दृष्टिगोचर होने वाले पदार्थ मात्र एक दिन विलय होने वाले हैं। अचेतन मे जब होने से हर्ष, शोक के भाव उत्पन्न नहीं होते। चेतन होने से जीव को हो हर्ष, शोक होते हैं। इसलिये यहा इसी के मरण का विचार करना है। आत्मदर्शी महात्माओ ने कहा है कि मरण केवल दुःखदायी ही नहीं वह सुखप्रद भी होता है।

अज्ञानी और ज्ञानी की दृष्टि से मरण भी बुरा और भला होता है। अज्ञानी पर्यायदृष्टि-प्रधान होने से प्राण-वियोग पर रोता और दुःख करता है, वहा ज्ञानी दिव्यदृष्टि की प्रधानता से धन, जन, प्राण के वियोग मे भी प्रसन्न रहता है, सदा समरस रहता है। ठीक ही कहा है कि अज्ञानी मरण से डरते हैं, जबकि ज्ञानी उसको सहर्ष गले लगाते हैं। कारण, ज्ञानी समझता है कि मैं तो त्रिकाल सत्य हूँ, इस शरीर के पहले भी था, अब भी हूँ और शरीर छूटने पर भी रहूँगा, फिर सुकृताचरण से मैं कृतकृत्य हो चुका हूँ, अतः मुझे मरण से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कहा भी है— मरणादपि नोहिद्वजते कृतकृत्योऽस्मीति धर्माऽस्मा' शास्त्रो मे मरण का विस्तार निम्न रूप से किया है —

मरण के प्रकार .

भगवती सूत्र मे मरण के ५ प्रकार बतलाए है—

(१) आवीचिमरण, (२) अवधिमरण, (३) आत्यन्तिकमरण, (३) बालमरण, (५) पडितमरण।

प्रथम तीन प्रकार के मरण द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव भेद से पाच-पाच प्रकार के बतलाये गये हैं^१। प्रति समय आयुकर्म के दलिको का क्षीण होते जाना यह आवीचिमरण है। नरक आदि भव की स्थिति पूर्ण कर जो तत् तत् भवानुबन्धी सामग्री का त्याग किया जाता है वह अवधिमरण है। और एक बार मरने के बाद फिर उस भव से नहीं मरना यह आत्यन्तिकमरण है।

फिर स्थानाग सूत्र मे मरण के तीन प्रकार भी बतलाये हैं^२। जैसे (१) बालमरण, (२) पडितमरण, (३) बालपडितमरण। विवेकरहित अविरत जीव का मरण बालमरण, तत्त्वज्ञानी सयमी का मरण पडितमरण और सम्यग्दृष्टिब्रती गृहस्थ का मरण बालपडितमरण कहलाता है। परिणामो के स्थित, अस्थित और वर्धमान शुभाध्यवसायो से प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते है।

बालमरण :

बाल मरण जन्म-मरण की वृद्धि का कारण है। अतएव श्रमण भगवान् श्रीमहावीर ने कहा है कि^३ तपस्वी निग्रन्थो को ऐसे मरण से नहीं मरना चाहिये। ये मरण निम्न प्रकार हैं—(१) बलय-

१ भगवती सूत्र १३ अ०, ७ उ०, ४६६ सूत्र

२ स्या० ३ उ० (२२२ सूत्र)

३ स्या० २

मरण, (२) वशार्तमरण, (३) निदानमरण, (४) तद्भवमरण, (५) गिरिपतन, (६) तरुपतन, (७) जलप्रवेश, (८) अग्निप्रवेश, (९) विषभक्षण, (१०) शस्त्रघात, (११) वेहायम, (१२) गृद्ध-पृष्ठमरण । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

(१) भूख-प्यास आदि परिपहो से घबरा कर असयम सेवन करते मरना वलयमरण है । (२) पतग आदि की तरह शब्दादि विषयो के अधीन होकर मरना वशार्तमरण है, जैसे किसी कामिनी के पीछे कामी का प्राण गवाना, (३) ऋद्धि आदि की प्रार्थना करके सम्भूति मुनि की तरह मरना निदानमरण है । (४) जिस भव में है उसी जन्म (योनी) का आयु बाध कर मरना तद्भवमरण है । (५) पर्वत से गिर के मरना । (६) वृक्ष से लटक कर मरना । (७) जल में डूब कर मरना । (८) आग में सती आदि की तरह जीते जल मरना, (९) विष खाकर मरना । (१०) शस्त्र से आत्महत्या कर लेना । (११) फासी लेकर मरना । (१२) पशु के कलेवर में गीध आदि का भक्ष्य बन कर मरना ।

उपर्युक्त १२ प्रकार के मरण से मरने वाला जीव नरक, तिर्य च, मनुष्य और देवगति के अनन्त-अनन्त जन्म करता हुआ चतुर्गति रूप ससार में परिभ्रमण करता है । इस प्रकार यह 'वालमरण' ससार को बढ़ाने वाला है । भगवान् महावीर कहते हैं—'कौटुम्बिक भगडो से तग आकर यण, घन-हानि, जन-हानि और मान-हानि की व्याकुलता में मरना दुःख को घटना नहीं बढ़ाना है'—यह पडितमरण नहीं वालमरण है ।

माता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि प्रियजन के वियोग में मर जाना अथवा मृत पति के साथ जीते जल जाना भी उत्तम मरण नहीं है । बहुत सी बार मनुष्य शोक, मोह और अज्ञान के वश भी प्राण गमा देता है । व्यापार, धंधे में हानि उठाकर लेनदारों को देने की अक्षमता में नौकडों में मान-प्रतिष्ठा की आग में प्राणों की बलि कर दी और करते जाते हैं । अर्थाभाव में पारिवारिक भरण-पोषण और कर्जदारी की चिंता से भी कई हलाहल पी कर मरण की शरण ले लेते हैं । घर के लड़ाई-भगडों से तग आकर और दुःख में ऊब कर भी कई ललनाएँ तेल छिड़क कर जल मरती हैं । नौकरी नहीं मिलने से कई शिक्षित युवक और परीक्षा में फेल होकर कई विद्यार्थी प्रतिवर्ष जीवन समाप्त करते मुने जाते हैं । इस प्रकार इच्छा में मरने वालों की मर्त्या कम नहीं है । वास्तव में ये सब अवगम-मरण या वालमरण हैं । इस प्रकार चिन्ता, शोक या अभाव में भ्रूलस कर कई मानव जीवन-तीला समाप्त करने हैं । सचमुच यह देण और समाज के लिये कलक की बात है । समाज और गणनायका को इनका उचित हन निकालना चाहिये । ऐसे अविवेकपूर्वक अज्ञानमरण से मरना दुःख घटाने वाला नहीं होता । इसमें तत्काल ऐसा प्रतीत होता है कि मर जाने में मैं अपनी आँखों से यह दुःख नहीं देण पाऊँगा, किन्तु उने ध्यान रखना चाहिये कि अवगममरण में वर्तमान का दुःख लाने गुणा गोर फिर सामने आ नरता । जब कि प्राण का विचारपूर्वक समर्थ मन भी नहीं रह जाता । मन बात यह कि दुःख भागने में नहीं छूटता, वह तो जातिपूर्वक भोगने में छूटता है ।

की हलन-चलन रूप चेष्टाएँ तथा सार-सभाल होती हैं। इन दोनों प्रकार के पंडितमरण से मरने वाला जीव अनन्त-अनन्त नरक, तिर्यं च आदि के जन्म-मरण से आत्मा को विमुक्त करता यावत् संसार को पार करता है। भक्त प्रत्याख्यान आदि का स्वरूप एवं भेद निम्न दिये जाते हैं—

भक्त प्रत्याख्यान—जिसमें तीन या चार प्रकार के आहारमात्र का त्याग होता है और शरीर का हलन-चलन बन्द नहीं किया जाता उसे भक्तप्रत्याख्यान कहते हैं।

इगितमरण—इसमें सर्वथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्यादित क्षेत्र के अतिरिक्त शरीर से गमनागमन आदि चेष्टा भी नहीं की जाती है। पादोपगमन में यह विशेषता है कि वह शरीर की कोई चेष्टा नहीं करता, न करवट ही बदलता है। हमरा भले कोई उसे इधर से उधर बैठा दे या करवट बदल दे, किन्तु स्वयं वह कोई चेष्टा नहीं करता, वृक्ष की तरह अडोल पड़ा रहता है।

भक्त प्रत्याख्यान में जलाहार लिया जाता है और वह मागारी भी होता है, किन्तु इगितमरण और पादोपगमन में कोई आगार नहीं होता, न कोई जलाहार ही ग्रहण किया जाता है। भक्त-प्रत्याख्यान सर्वदा सबके लिये सुलभ है, परन्तु इगितमरण एवं पादोपगमन प्रथम ३ सहनन में और विशिष्ट श्रुतवारी को ही होते हैं। व्यवहार भाष्य में कहा है कि सभी आर्या और सब प्रथम सहन-नहीं जीव तथा सब देशविरति भक्त प्रत्याख्यान को ही प्राप्त करते हैं।

पादोपगमन वाले को कभी पूर्वभ्रम के वर से कोई देव पातालकलशों में सहृण करदे तो वह उपसर्ग को सम्यक् प्रकार से सहन करता है। उस समय ऐसा मोचता है कि जैसे तलवार म्यान से भिन्न है, ऐसे जीव शरीर से भिन्न है, अतः उपसर्ग से मेरी कोई हानि नहीं होती। जैसे मेरू पूर्वादि चारों दिशा की प्रचण्ड वायु से कम्पित नहीं होता, वैसे पादोपगमनवाला उपसर्ग में भी ध्यान से चलायमान नहीं होता है।

इनका आदर्श होता है उग्रतम कष्ट के समय भी अविचल रहकर मरण का आलिङ्गन कटना। देखिये, कृष्ण वासुदेव के लघु भाई गजसुकुमार ने मरणान्त कष्ट के समय भी कौसी अखण्ड शांति कायम रखी। भगवान् नेमनाथ की अनुमति लेकर जब महामुनि महाकाल श्मशान में ध्यान लगाकर वेदभान को भुलाकर आत्मध्यान में तल्लीन हो गये। उस समय सोमल ब्राह्मण उधर से निकला और महामुनि को देखते ही क्रोध से जल उठा। उसने गीली मिट्टी लेकर मुनि के सिर पर बाधी तथा अगार रख दिये। सिर जलने लगा और नसें खिंचने लगी, फिर भी मुनिजी के मन में उफ तक नहीं, क्योंकि उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ के अतार विकारों को जला दिया एवं प्राणीमात्र को आत्म-सम समझ लिया था। अतः में एक ही आवाज गुंजती थी कि—“मैं एक और शाश्वत हूँ। मेरा स्वरूप ज्ञान, दर्शन है। घन, दारु और परिवार आदि सब बाह्यभाव पर हैं। और वे सयोग सबध में प्रपने व पराये होते हैं। वास्तव में मेरे नहीं ज्ञान, दर्शन रूप उपयोग स्वभाव ही मेरा है। जो न कभी जलता है और न कभी गलता है।”

“एगो में सासओ अप्पा, नाणदसणसज्जुओ।

सेसा में बहिरा भावा, सव्वे सज्जोगलक्खणा ॥

अग अग के जलने पर भी गजसुकुमाल की प्रसन्नता अविचल रही और उन क्षणों में ही अखण्ड समाधि के साथ उन्होंने सकल कर्म क्षय कर मुक्ति प्राप्त करली।

पण्डितमरण के अधिकार :

वे लोग इसके अधिकारी नहीं होते, जिनका जीवन हिंसा, भूठ, चोरी, व्यभिचार आदि पापों में रचा-पचा होता है, जो अजितेन्द्रिय होकर अभक्ष्य भक्षण करता और विषय कपाय में रति मानता है। ऐसे असयमशील प्राणियों का अन्तिम समय में हाहाकार करते प्रयाण होता है, उनको पण्डितमरण प्राप्त नहीं होता। अतः यह बालमरण है। क्रोध, लोभ या मोह और अज्ञान के वश जो आत्म-हत्या की जाती है वे सब भी बालमरण है।

अन्तिम क्षण तक भौतिक कामना की आकुलता होने में ये अकाममरण मरते हैं। अतः पण्डितमरण के अधिकारी नहीं होते।

सयमशील व्रती गृहस्थ या महाव्रतधारी साधु-साध्वी जो हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के पूर्ण त्यागी और जितेन्द्रिय हैं, आरम्भ परिग्रह और विषय-कपाय से मन को मोड़ कर जिन्होंने परमात्मा के चरणों में चित्त लगा दिया एवं ज्ञान के प्रकाश में जड़-चेतन का भेद समझकर तन, धन, परिजन से ममता हटा ली है वे ही पण्डितमरण के अधिकारी होते हैं। पण्डितमरण में केवल विमृष्ट हेतु और प्रसन्नता के साथ देहत्याग किया जाता है, अतः इसे सन्नाममरण भी कहते हैं। सभी साधु और श्रावक पण्डितमरण को प्राप्त नहीं करते, किन्तु पण्डितमरण के अधिकारी कुछ विशिष्ट पुरुष ही होते हैं। जैसे कहा भी है—

न इमं सज्ज्वेसु भिक्षुसु, न इमं सज्ज्वेसुअगारिसु ।

नाणा सीला अगारत्था, विसम-सीला य भिक्षुणो ॥ ७० ५ ॥

अर्थात् यह मरण सभी भिक्षुओं में नहीं होता, न सब गृहस्थों को होता है। कारण विभिन्न शील स्वभाव के गृहस्थ होते हैं और भिक्षुओं के भी सयमस्थान समान नहीं होते।

देखिये, हजार वर्ष का सयमपालन करके भी कुडरीक ने चन्द्र दिनों की भोग-भावना में मरण विगाड़ लिया, परिणामस्वरूप उसको नरक में जाना पड़ा और पुडरीक ने जीवन का लम्बा समय भोग एवं राग में बिता कर भी अन्तिम दिनों की पवित्र साधना से जीवन सुधार लिया और पण्डितमरण से मरकर सुगति प्राप्त की। यह पण्डितमरण की ही महिमा है।

ज्ञानी कहते हैं—यदि तुम दुःख में ऊब गए हो, सहने की शक्ति खो चुके हो और मरना चाहते हो तो चिन्ता-शोक में देह को गला कर मरने की अपेक्षा तप-सयम में देह को विवेकपूर्वक गलाओ और ध्यानाग्नि में दुःख को जला कर हसते-हसते मरो, रोते हुए क्यों मरते हो।

पण्डितमरण की विधि

जब समझ लो कि अब शरीर अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है अथवा धर्म रक्षा के लिये प्राणों का त्याग करना है तब सर्वप्रथम मन से वैरविरोध भुला कर अन्तरात्मा को स्वच्छ बना लेना चाहिये। फिर तन, मन, धन, परिजनादि बाह्य वस्तुओं में मन मोड़ कर, आत्मस्वरूप में वृत्ति जमा कर, सदा के लिये अकरणीय पापकर्म और चतुर्विध आहार का त्याग कर लेना चाहिये।

अर्हन्त सिद्ध की साक्षी से यह निश्चय कर लो कि ससार के दृश्य पदार्थ सब पर और नाशवान् हैं। उनको अपना समझ कर ही चिरकाल से मैं भटक रहा हूँ। यह मेरा अज्ञान है। वास्तव

मे तन एव घन की हानि से मेरी कोई हानि नहीं होती । मैं सदा शुद्ध, युद्ध एव समरस हूँ । आग मे जलना, पानी मे गलना और रोग से सड़ना मेरा स्वभाव नहीं है । सड़ना गलना, गलना आदि देह के धर्म हैं, अतः इस परमप्रिय देह का भी आज से स्नेह छोड़ता हूँ । मेरा न किसी पर राग है, न किसी पर द्वेष ।

इसी प्रकार के मरण से अबड सन्यासी के ७०० शिष्यों ने भी सुगति प्राप्त की थी । कपिलपुर से पुरिमताल की ओर जाते समय अब उनके पास का पानी समाप्त हो गया और तृपा के मारे होठ-कंठ सूखने लगे, तब उन्होंने उस दुःखद स्थिति मे निम्न प्रकार का पंडितमरण स्वीकार किया था ।

पहले गंगा के किनारे वालू को देखा, साफ किया और पूर्वाभिमुख पर्यकासन से बैठ कर दोनों हाथ जोड़े हुए इस प्रकार बोले—“नमस्कार हो सिद्धि प्राप्त जिनवर को और नमस्कार हो सिद्धिगति पाने वाले श्रमण भगवान् महावीर को, फिर नमस्कार हो हमारे धर्माचार्य धर्मगुरु अम्बड परिव्राजक को । हमने पहले धर्मगुरु अम्बड के पास स्थूल हिंसा, भूठ अदत्त, संपूर्ण मैथुन और परिग्रह का त्याग किया है । अब श्रमण भगवान् महावीर के पास आजीवन सब प्रकार के हिंसा, भूठ, अदत्त, कुशील और परिग्रह का त्याग करते हैं । हम सर्वथा क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अम्याख्यान, पैशुन्य, परपरिवाद अरतिरति, मायामृषा और मिथ्यादर्शनशत्यरूप अकरणीय पापकर्मों का आजीवन त्याग करते हैं । जीवन भर के लिये सब प्रकार का अनशनानादि चतुर्विध आहार भी छोड़ते हैं और यह भी शरीर जो आज तक इष्ट, कात एव अत्यन्त प्रेमपात्र रहा जिसको सदा भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, दश-मच्छर, चारव्याल और रोग-शोक से बचाते रहे, उस प्रिय तन की भी अन्तिम श्वासोच्छ्वास के साथ हम ममता छोड़ते हैं । अब कुछ भी हो, इस ओर ध्यान नहीं देगे ।” यह पंडितमरण ग्रहण करने की विधि है ।

इस प्रकार वे सलेखनापूर्वक आमरण अनशन मे काल की अपेक्षा नहीं करते हुए विचरते रहे । अन्तिम समय अनशनपूर्वक समाधिभाव मे मरण पा कर ब्रह्मलोक के अधिकारी बने । उन्होंने अपना मरण सुधार लिया ।

आत्महत्या और समाधिमरण

बहुत से लोग यह समझा करते हैं कि सथारा या भक्तपच्चक्खाण से मरना, यह आत्महत्या है । उनको समझना चाहिये कि आत्महत्या और समाधिमरण मे बड़ा अन्तर है । आत्महत्या मे निष्कारण शोक या मोहादिवश शरीर नष्ट किया जाता है । उसमे चिन्ता-शोक की आकुलता या मोह की विकलता होती है, जबकि समाधिमरण मे भय, शोक को भूल कर प्रसन्न मन से सब को मैत्रीभाव से देखते हुए निर्मोह भाव मे देह त्याग किया जाता है । आत्महत्या मे देह का दुरुपयोग है, जबकि समाधिमरण सभी प्रकार के वेगों को शान्त कर स्वस्थ मन से आयुकाल की निकट अन्त मे समाप्ति समझ कर किया जाता है ।

आत्महत्या किसी कामना को लेकर होती है । उसमे क्रोध, लोभ या शोक, मोह कारण होते हैं, जबकि समाधिमरण निष्काम होता है । इसमे सभी प्रकार के विकारों को नष्ट कर केवल आत्मशुद्धि का ही लक्ष्य होता है ।

समाधिमरण में ये पांच दूषण माने गये हैं । (१) इस लोक में तन, धन वैभव आदि सुखों की इच्छा करना, (२) इन्द्रादि पद या स्वर्गीय सुख की आशा करना, (३) अधिक जीने की इच्छा करना, (४) कष्ट से घबरा कर जल्द मरने की इच्छा करना, (५) कामभोग-इन्द्रिय-सुखों की वाछा करना ।

समाधिमरण में वहाँ कोई कामना नहीं रहती, वहाँ शरीर को अक्षम समझ कर या शील धर्मादि की रक्षा के लिये अनिवार्य समझ कर पवित्र हेतु से आत्महित के लिये शरीर त्यागा जाता है । अतः यह किसी तरह आत्महत्या नहीं कहा जा सकता । यह तो समाधिमरण या पण्डितमरण है ।

मरण-महिमा

मनुष्य चाहे जैसे भी उच्च कुल, जाति या योनि में उत्पन्न हुआ हो, यदि जीवन का सध्या-मरण अंधकारपूर्ण है तो उसका सारा परिश्रम और साधन-सकलन व्यर्थ है । उसका जन्म दुःख वृद्धि के लिये है । वास्तव में जीवन शिक्षाकाल है और मरण परीक्षाकाल । जीवन कार्यकाल है और मरण विश्रांतिकाल । जैन महर्षियों ने कहा है कि—जिसका मरण सुधरा उसका जीवन सुधरा समझो और मरण विगड़ा तो जीवन विगड़ा समझो, क्योंकि मरण की सध्या पार करके ही प्राणी जीवन के नवप्रभात की ओर जाता है । शास्त्र में भी कहा है—

अन्तोमुहुत्तमि गए, अन्तोमुहुत्तमि सेसए चेव ।

लेसाहि परिणयाहि, जीवा गच्छन्ति परलोय ॥ ७० ३४ ॥

जिस लेश्या में जीव काल करता है, अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जीव परलोक में भी उसी लेश्यास्थान में जाकर उत्पन्न होता है । अतः आत्महितैषियों के लिये मरण सुधार की ओर लक्ष्य देना अत्यावश्यक है । शास्त्र कहते हैं कि तनधारी प्राणीमात्र को मरना तो है ही, चाहे वयंपूर्वक कष्टों को शांति से सह कर मरे या कायर की तरह दीन होकर मरे । तन, धन एवं परिवार के लिये अकुलाते हुए मरे या सब से ममता हटा कर निराकुल भाव से मरे । सत्यशील की आराधना करते हुए मरे अथवा शीलरहित अन्नत दशा में मरे । दोनों दिशा में मरना तो अवश्य है । तब कायर की तरह विलखते मरने की अपेक्षा सयमशील होकर वयं से हसते हुए मरना ही अच्छा है । कहा भी है—

धीरेण वि मरियन्वा, काउरिसेण वि अवस्स मरियन्वा ।

दुण्हपि हु मरियन्वे, वर खु धीरत्तणे मरिउ ॥ ६४ ॥

सीलेण वि मरियन्वा निस्सीलेण वि अवस्स मरियन्वा ।

दुण्हपि हु मरियन्वे, वर खु सीलत्तणे मरिउ ॥ ६५ ॥ आतु० प०

किसी उर्दू कवि ने भी कहा है—

हँस के दुनिया में मरा, कोई कोई रोके मरा ।

जिन्दगी पाई मगर, उसने जो कुछ हो के मरा ॥

विद्वानों को ऐसे ही मरण से मरना चाहिये । इस प्रकार मरने वाले मर के भी अमरता के भागी होते हैं ।

अभ्युद्यत मरणविधि

विवेकी पुरुष जीवन की अन्तिम घड़ियों में पूर्ण मत्कर्तता रखते हैं क्योंकि उस समय की जरासी गलती बने-बनाये काम को बिगाड़ देती है। अतः ज्योंही उन्हें जीवन-यात्रा में लम्बे समय तक शरीर टिकने वाला नहीं है ऐसा प्रतिभासित होता है, त्योंही बिना विलम्ब वे मरण को शानदार बनाने के लिये कटिवद्ध हो जाते हैं। तन, धन, परिजन और सम्मान से मन मोड़कर वे एक मात्र आत्मलक्ष्मी हो जाते हैं। तब पराये गुणपगुण देगने की अपेक्षा उनकी आत्मदर्शी होकर अपना निरीक्षण करना ही अधिक प्रिय होता है और जीवन की छोटी-मोटी कोई भी चूक हो उसको बिना सकोच के गीतार्थ के पास आलोचना द्वारा प्रगट करना और यथायोग्य प्रायश्चित्त से उसकी शुद्धि करना उनका प्रधान लक्ष्य होता है। जैसे सुयोग्य वैद्य भी अपनी चिकित्सा दूसरे से कराता है, वैसे ज्ञानसपन्न साधक भी अन्य गीतार्थ के सम्मुख अपनी आलोचना करते और आत्म-शुद्धि करते हैं।

सलेखना

मरण की तैयारी के लिये शास्त्रों में पहले सलेखना का विधान है। वह जघन्य ६ मास और उत्कृष्ट १२ वर्ष की होती है। 'उत्तराध्ययन सूत्र' के ३६वें अध्याय में कहा है कि उत्कृष्ट सलेखना १२ वर्ष की, मध्यम १ वर्ष और जघन्य ६ मास की होती है।

उत्कृष्ट सलेखना में पहले ४ वर्ष दूध आदि विगई का त्याग किया जाता है और दूसरे चार वर्ष में उपवास, बेला आदि विचित्र तप किये जाते हैं। फिर दो वर्ष एकान्तर तप और पारणक में आयबिल किया जाता है। ग्यारहवें वर्ष में ६ महीने का सामान्य तप किया जाता है और ६ महीने विकृष्ट तप किया जाता है। इसमें आयबिल भी परिमित किये जाते हैं। बारहवें वर्ष में उपवास आदि के पारणक में कोटि सहित आयबिल आदि किये जाते हैं। बीच बीच में मास और पक्ष के अनशन भी करते हैं। [अ० ३६/२५२-५६]

'व्यवहार सूत्र' के दशम उद्देश्य के भाष्य में भी इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। वहाँ प्रथम के चार वर्षों में विचित्र तप का इच्छानुसार कामगुण पारणा और दूसरे चार वर्षों में विगई, त्यागपूर्वक पारणा का उल्लेख है। [भा० ४१२ से ४२१]

मध्यम और जघन्य सलेखना भी ऐसे मास और पक्ष के विभाग से की जाती है। इस प्रकार सलेखना के अनन्तर गुह या गीतार्थ परीक्षित ही सामान्य रूप से इस मरण को स्वीकार करते हैं।

सलेखना द्वारा केवल शरीर को ही क्षीण नहीं किया जाता, बल्कि अन्तर के विकारों को भी क्षीण किया जाता है। जब तक आन्तरिक विकार क्षीण नहीं होते साधक उत्तम मरण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिये पहले परीक्षा की जाती थी। मनोनुकूल उत्तम भोजन को पाकर भी जब मरणार्थी उसको ग्रहण नहीं करता तब तक उसकी अगृध्नुता समझ ली जाती थी। इस पर एक छोटा उदाहरण दिया गया है—

किसी समय एक आचार्य के पास भक्त परीक्षार्थी शिष्य आया और उसने कहा, "मैं भक्त प्रत्याप्त्यान करना चाहता हूँ।" तब आचार्य ने पूछा—'तुमने सलेखना की है या नहीं?' शिष्य को आचार्य की बात से विचार हुआ। उसने सोचा—मेरा शरीर हड्डी का पजर सा हो चुका है, लोह-

मास का कही नाम भी नहीं, फिर गुरुजी पूछते हैं कि सलेखना की या नहीं ? रोष में आकर उसने अपनी अगुली तोड़ डाली और बोला—‘महाराज ! देखो रक्त की एक वूद भी नहीं है, क्या अब भी सलेखना बाकी है ?’ गुरुजी ने कहा—“वत्स ! यह तो द्रव्य सलेखना का रूप है जो तेरे शरीर से प्रत्यक्ष दिखता है, किन्तु अभी भाव सलेखना करनी है, कपाय के विकारों को सुखाना है। इसीलिये मैंने पूछा था कि सलेखना की या नहीं। जाओ, अभी भाव सलेखना करो। फिर भक्त पञ्चक्खाण सथारा प्राप्त होगा। [व्य० भा० ४५०]

इस प्रकार द्रव्य-भाव-सलेखनापूर्वक किया गया मरण ही पंडितमरण है। मरणान्तिक कण्ट, आघात-प्रत्याघात या आतक से निकट भविष्य में ही देह छूटने वाला हो, वैसी स्थिति में द्रव्य सलेखना की आवश्यकता नहीं होती। उसी समय आलोचनापूर्वक आत्मशुद्धि की जाती है और विचार एवं आचार की पूर्ण शुद्धि के साथ सर्वथा पापों के त्याग कर लिये जाते हैं।

न संतसति मरणते, सीलवता बहुस्सुया ।

—उत्तगध्ययन ५।२६

शीलवान और बहुश्रुत भिक्षु मृत्यु के क्षणों में भी मन्त्रस्त नहीं होते।

काल अणवकखमाणे विहरइ ।

—उपामकदशाग १।७३

आत्मार्थी साधक कण्टों में जूझता हुआ मृत्यु से अनपेक्ष व्रत कर रहे।

मरण हेच्च वयति पडिया ।

—मूत्रकृताग १।२।३।१

पंडित पुरुष ही मृत्यु की दुर्दम सीमा को लाघकर अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं।

माराभिसकी मरणा पमुच्चइ ।

—आचारग १।३।१

जो व्यक्ति मृत्यु में सदा सतर्क रहता है, वही उससे मुक्ति पा सकता है।

१३ न तत्त्व

आचार्य श्री आनन्द ऋषिजी

जैन दर्शन में तत्त्व का स्वरूप

जैनदर्शन में लोक व्यवस्था का मूल आधार 'तत्त्व' है। कहा है—

भावस्स एत्थि एासो, एत्थि अभावस्स चेव उप्पादो ।

गुणपज्जएस्सु भावा उप्पाय वय पकुब्बन्ति ॥

—पचास्तिकाय—१५०

किसी भाव यानी सत् का कभी नाश नहीं होता है और असत् की उत्पत्ति नहीं होती है। इसीलिए आकाश-कुसुम की तरह जो सर्वथा असत् है, वह तत्त्व नहीं हो सकता है। इसीलिए जैनदर्शन में लौकिक व्यवहार में प्रचलित तत्त्व शब्द के अर्थों को स्वीकार करते हुए भी तत्त्व की विशुद्ध व्याख्या की है—

‘सद् दब्ब वा ।’

—भगवती ८।६

यानी द्रव्य (तत्त्व) का लक्षण सत् है। यह सत् स्वतः सिद्ध है और नवीन अवस्थाओं की उत्पत्ति एवं पुरानी अवस्थाओं का विनाश होते रहने पर भी अपने स्वभाव का कभी परित्याग नहीं करता है। वाचक मुख्य उमास्वाति ने सत् की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा है—

‘उत्पाद व्यय ध्रौव्य युक्त सत् ।’

—तत्त्वार्थसूत्र ५।३०

यानी जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य इन तीनों से युक्त अर्थात् तदात्मक है, उसे सत् कहते हैं। भगवान् महावीर की वाणी में सत् के स्वरूप को इस प्रकार कहेंगे—

‘उपन्ने इ वा विगमे इ वा ध्रुवे इ वा ।’

—स्यानाग १०

उत्पन्न होने वाले, नष्ट होने वाले और ध्रुव रहने वाले को सत् कहते हैं। इसीलिए सत् की न तो आदि है और न अंत है। उसका न तो कभी नाश होता है और न कभी नया उत्पन्न होता है। वह सदैव—भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में विद्यमान रहता है।

तत्त्वों की सख्या :

तत्त्व का लक्ष्य ज्ञात होने पर यह प्रश्न होता है कि जैन दर्शन में 'तत्त्व' किसे कहा है और उनकी सख्या कितनी है ? इस प्रश्न का उत्तर आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न शैली से दिया गया है । आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा ही मुख्य तत्त्व है और आत्मा के कर्म सहित अशुद्ध आत्मा और कर्मरहित (शुद्ध आत्मा) अथवा ससारी और मुक्त यह दो प्रकार होने से दो भेद हो जाते हैं । आत्मा के इन दो प्रकारों के अतिरिक्त अन्य शेष जड़ पदार्थ है । अध्यात्मयोगी आचार्य कुन्दकुन्द ने जड़ पदार्थों को बहिस्तत्त्व तथा आत्मा के दोनों प्रकारों को क्रमशः अन्तस्तत्त्व और परमतत्त्व कहा है ।

लेकिन जन-साधारण को जानकारी देने के लिए तत्त्व के भेद और उनके नामों के लिए निम्नलिखित तीन शैलियाँ दृष्टिगत होती हैं—

१ पहली शैली के अनुसार तत्त्व दो हैं—

(i) जीव और (ii) अजीव ।

२ दूसरी शैली के अनुसार तत्त्वों की सख्या सात है—

(i) जीव, (ii) अजीव, (iii) आस्रव, (iv) बध (v) सवर, (vi) निर्जरा और (vii) मोक्ष ।

३ तीसरी शैली के अनुसार तत्त्वों की सख्या नौ है ।

(i) जीव, (ii) अजीव, (iii) पुण्य, (iv) पाप, (v) आस्रव, (vi) बन्ध, (vii) सवर, (viii) निर्जरा, (ix) मोक्ष ।

उक्त दो, सात और नौ सख्या कथन की शैली में कोई वास्तविक भेद नहीं है । इनमें मुख्य रूप से जीव, अजीव यह दो तत्त्व हैं तथा शेष आस्रव आदि जीव व अजीव की पर्याय होने से उन दोनों में अन्य तत्त्वों का समावेश हो जाता है ।

नव तत्त्वों का वर्गीकरण व लक्षण

उक्त जीवादि सात अथवा नव तत्त्वों में मुख्य तत्त्व जीव है अथवा जीव और अजीव । यह दो तत्त्व तो धर्म हैं यानी आस्रव आदि अन्य तत्त्वों के आधार हैं और आस्रव आदि शेष तत्त्व उनके धर्म हैं ।

१ जीव तत्त्व

नौ तत्त्वों में सबसे पहला तत्त्व जीव है । जीव की परिभाषा करते हुए कहा है—

‘जीवो उवन्नोग लखणो ।’

—उत्तगव्ययन २८।१०

जीव का लक्षण उपयोग है अर्थात् जिसमें चेतना—उपयोग हो उसे जीव कहते हैं । प्राणियों में उपयोग के दो भेद किये हैं । माकागोपयोग (ज्ञान) और निगवागोपयोग (दर्शन) । इमन्नि

जिसमें ज्ञान और दर्शन रूप उपयोग पाये जाते हैं, वह जीव है। जीव को चेतन इसलिए कहते हैं कि उसमें सुख-दुःख, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि की अनुभूति करने की क्षमता है। 'म्ब', 'पर' का ज्ञान और हिताहित का विवेक जीव के सिवाय अन्य पदार्थों में नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य की अपेक्षा अनन्त है और प्रत्येक जीव अमर्यप्रदेशी है।

जीव शब्द की शाब्दिक व्याख्या करते हुए आचार्या ने जीव का लक्षण डम प्रकार कहा है—

‘पारोहं चतुर्हि जीवदि जीविस्सदि जो हि जीवदो पुच्च ।’

—प्रवचनसार गा० १४७

जो चार प्राणी (इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास) से जीता है, जीयेगा और पहले भी जीता था उसे जीव कहते हैं।^१ सत्व, भूत, प्राणी, आत्मा आदि भी जीव के एकार्थवाची—पर्यायवाची दूसरे नाम हैं। लेकिन इन सबका सारांश यही है कि जिसमें ज्ञान-दर्शनात्मक उपयोग है, वह जीव है।

जीव की पांच जातियां हैं। १ एकेन्द्रिय, २ द्वीन्द्रिय, ३ त्रीन्द्रिय, ४ चतुरिन्द्रिय, और ५ पचेन्द्रिय। जाति का अर्थ है सामान्य अर्थात् जिस एक शब्द के बोलने से उसके समान गुण-धर्म वाले सभी पदार्थों का ग्रहण हो जाये। जैसे—गाय, भैस आदि बोलने से समस्त गायो, भैसो का ग्रहण हो जाता है। वैसे ही एकेन्द्रिय कहने से सभी एक इन्द्रिय वाले जीवों का ग्रहण व ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार द्वीन्द्रिय आदि पचेन्द्रिय जीवों के बारे में भी समझ लेना चाहिए।

एकेन्द्रिय जीवों के सिर्फ एक स्पर्शेन्द्रिय होती है। एकेन्द्रिय जीवों के पांच प्रकार हैं—
(i) पृथ्वीकाय, (ii) अप्काय (पानी), (iii) तेजस्काय (अग्नि), (iv) वायुकाय और (v) वनस्पतिकाय। पृथ्वी ही जिनका काय-शरीर हो उन्हें पृथ्वीकाय कहते हैं। इसी प्रकार से अप्काय आदि भी समझ लेना चाहिये।

पृथ्वीकाय आदि पांचों प्रकार के एकेन्द्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं—सूक्ष्म और बादर। जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे सकते वे सूक्ष्म हैं, और जो हमें दृष्टिगोचर होते हैं वे बादर कहलाते हैं। हम पृथ्वी, जल आदि का जो रूप देखते हैं वह बादर है। बादर एकेन्द्रिय जीव तो सप्तार के किसी-किसी भाग में ही निवास करते हैं लेकिन सूक्ष्म जीवों से तो यह समस्त लोक काजल की डिविया की तरह खचाखच भरा हुआ है।

द्वीन्द्रिय जीवों के स्पर्शन (शरीर) और रसन (जीम) ये दो इन्द्रिया होती हैं। जैसे—लट, शम्भ, जोक, घुन आदि द्वीन्द्रिय जीव कहलाते हैं।

१ ५ इन्द्रिय—स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र।

३ बल—मनोबल, वचनबल और कायबल, तथा आयु व श्वासोच्छ्वास। इस प्रकार से भेद करने पर प्राण के दस भेद होते हैं।

त्रिन्द्रिय जीवों के सम्पात, रसन घोर धाम्य यह तीन उन्द्रिया होती है। चीटी, जू, कानग-पूरा मादि तीन त्रिन्द्रिय है।

चतुन्द्रिय जीवों के सम्पात, रसन घोर धाम्य और चक्षु (घ्राण) यह चार उन्द्रिया होती है। मक्खली, मच्छर, टिरी, भौग, बिन्दू आदि चार चतुन्द्रिय होने है।

पंचेन्द्रिय जीवों के सम्पात, रसन, घ्राण, चक्षु और श्रात्र (कान) ये पांचों उन्द्रिया होती है। जैसे—गाय, भँम घोड़ा, हाँसी बबूतर, कौवे मादि।

नारक, मनुष्य और जेवों के भी पांच उन्द्रिया होती है। अतः उनका भी पंचेन्द्रिय जाति में प्रहण हो जाता है।

इन एकेन्द्रिय में चार पंचेन्द्रिय तक के जीवों में त्रिन्द्रिय में पंचेन्द्रिय तक के जीव अपने हित के लिए प्रवृत्ति और महिन की प्रवृत्ति के लिए हलन-चलन कर सकते हैं, अतः उन्हें यम और एकेन्द्रिय जीव अपने हितार्थ के लिए प्रवृत्ति-निवृत्ति के निमित्त हलन-चलन करने में समर्थ नहीं है अतः उन्हें स्थावर कहने है।

एकेन्द्रिय में लेकर चतुन्द्रिय तक के निर्धर्मों के मन नहीं हाने में अमञ्जी (अमनस्क) और पंचेन्द्रिय तिर्यचों में मन महिन बाने मञ्जी रहनाते है। गर्भ में उत्पन्न होने वाले तिर्यचों के मन होता है और शेष बिना मन वाले होते है।

एकेन्द्रिय जीवों में मजीबना बनाने के लिए भगवान् महावीर ने मानव शरीर के साथ तुलना करके वनस्पति को दृष्टान्त रूप में रखते हुए स्पष्ट बताया है कि “मनुष्य की तरह वनस्पति—वृक्ष आदि बाल, युवा, वृद्धावस्थाओं का उपभोग करती है। मनुष्य की तरह वृक्षों में भी चेतना शक्ति है तथा सुख-दुःख, आघात आदि का अनुभव करते हैं। मनुष्य के शरीर में घाव आदि हो जाने पर वे ठीक हो जाते हैं, वैसे ही वृक्षादि भी छिन्न-भिन्न होने पर पुनः ठीक हो जाते हैं। वृक्षों को भी मनुष्य की तरह भूख-प्यास का अनुभव होता है। खाद पानी आदि मिलने पर मनुष्य शरीर की तरह वृक्ष भी बढ़ते हैं और न मिलने पर सूख जाते हैं। आयु क्षीण हो जाने पर वृक्ष भी मनुष्य की तरह मर जाते हैं। वनस्पति के लिए जो कथन किया गया है, वही अन्य पृथ्वी आदि एकेन्द्रिय जीवों के बारे में भी समझना चाहिये।”

—आचाराग १।१।५।४४

२ अजीव तत्त्व :

यह जीव के स्वरूप में विपरीत लक्षण वाला है। जीव चेतना वाला है, सुख-दुःख की अनुभूति करता है, लेकिन अजीव में चेतना नहीं है, उसमें सुख दुःख की अनुभूति नहीं होती है। अर्थात् जिसमें चेतना न हो उसे अजीव कहते हैं। अजीव को जड़, अचेतन भी कहते हैं। ससार में जितने भी ईंट, चूना, चादी, सोना आदि भौतिक तथा वर्मास्तिकाय आदि अभौतिक पदार्थ हैं, वे सब अजीव हैं।

अजीव के भेद •

अजीव के पाच भेद हैं—(i) धर्म, (ii) अधर्म, (iii) आकाश, (iv) काल और (v) पुद्गल ।

अजीव के उक्त पाच भेदों में से धर्म, अधर्म, आकाश और काल अमूर्त और पुद्गल मूर्त है । आगमों में अमूर्त के लिए 'अरूपी' और मूर्त के लिए 'रूपी' शब्द का प्रयोग किया गया है । अरूपी उसे कहते हैं जिसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श न हो, आखों से दिखाई न दे और जिसमें रूप, रस, गंध स्पर्श हो तथा जिसके विभिन्न प्रकार के आकार-प्रकार बन सकें उसे रूपी कहते हैं ।

धर्म आदि अजीव के पाच भेदों के लक्षण नीचे लिखे अनुसार हैं—

धर्म—यह गति सहायक तत्त्व है । जीव और पुद्गल में गतिशीलता की शक्ति है । जिस प्रकार से मछली को गमन करने में पानी सहायक निमित्त है, उसी प्रकार से जीव और पुद्गल द्रव्यों के हलन-चलन, गमन में सहायक कारण धर्म द्रव्य है ।

अधर्म—यह स्थिति सहायक तत्त्व है । इसका स्वभाव धर्म द्रव्य से विपरीत है । अर्थात् जिस प्रकार से धर्म, द्रव्य, जीव और पुद्गल को गतिक्रिया में सहायक बनता है, उसी प्रकार अधर्म ठहरने की इच्छा रखने वाले जीव और पुद्गलों को पथिक को वृक्ष की छाया की तरह ठहरने में सहायता देता है ।

यह धर्म और अधर्म जीव और पुद्गलों को न तो बलात् चलाते हैं और न चलने से रोकते हैं । किन्तु सहायक निमित्त के रूप में उनके चलने में या रुकने में सहायक बन जाते हैं ।

आकाश—जिसमें पदार्थों को अवकाश-आश्रय आधार देने का गुण हो, उसे आकाश कहते हैं । विश्व के समस्त पदार्थ आकाश के आधार से ही टिके हुए हैं । आकाश के दो भेद हैं—लोकाकाश और अलोकाकाश । आकाश के जितने क्षेत्र में जीवादि द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश और शेष आकाश को अलोकाकाश कहते हैं ।

काल—जो द्रव्यों की नवीन, पुरातन आदि अवस्थाओं के बदलने में निमित्त रूप से सहायता करता है वह 'काल' है । घड़ी, घटा, मिनट, समय आदि सभी काल की अवस्थायें हैं । बाल, युवा, वृद्ध, नूतन, पुरातन, ज्येष्ठत्व, कनिष्ठत्व आदि लोक व्यवहार काल की सहायता से होता है ।

पुद्गल—जिसमें स्पर्श, रस, गंध, बल हो उसे पुद्गल कहते हैं । वैज्ञानिक पुद्गल को मैटर (matter), न्याय वैशेषिक दर्शन भौतिक तत्त्व, सांख्य दर्शन प्रकृति शब्द से कहते हैं । बौद्धदर्शन में विज्ञानसतति के लिये पुद्गल शब्द का प्रयोग होता है ।

'पुद्गल' यह 'पुद्' और 'गल' इन दो शब्दों से बना है । इसमें पुद् का अर्थ है पूरण और गल का अर्थ है गलन । अर्थात् "पूरणाद् गलनाद् वा पुद्गल" जिसमें पूरण और गलन होता है उसे पुद्गल कहते हैं । पुद्गल इस पूरण और गलन स्वभाव वाला होने के कारण पिंड रूप हो सकता है

और खड खड होकर इतना सूक्ष्म भी हो जाता है कि जिसका कोई दूसरा टुकडा नहीं होता । पिंड रूप पुद्गल को स्कन्ध और सूक्ष्मतम अणु को परमाणु कहते हैं ।

जैनदर्शन के अनुसार जीव आदि काल पर्यन्त छह द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं । यह छह द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और शाश्वत हैं । इनका कभी विनाश नहीं होता है और अपने-अपने गुण, पर्यायों द्वारा उत्पाद, विनाश, रूप से परिणामन करते रहते हैं । इस लोक को न तो किसी ने बनाया है और न कोई इसका विनाश ही कर सकता है ।

३-४. पुण्य और पाप तत्त्व

जो आत्मा को शुभ की ओर ले जाता है उसे पुण्य कहते हैं और आत्मा का शुभ से बचाता है अथवा जिससे अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है वह पाप है । यह पुण्य और पाप का शाब्दिक अर्थ है । यह अर्थ जीव के भावों, परिणामों और विचारों की अपेक्षा से किया गया है । लेकिन यहाँ पुण्य और पाप को शुभ और अशुभ कर्म परमाणु रूप से अजीव मानकर कथन किया जा रहा है ।

इस पर प्रश्न होता है पुण्य और पाप को अजीव रूप मानने का कारण क्या है ? जबकि अजीव कर्म परमाणु जीव के परिणामों द्वारा अपना शुभ अथवा अशुभ रूप में फल देते हैं । और जीव के शुभ अथवा अशुभ परिणामों के द्वारा ही उनका बंध होता है । इसका समाधान यह है कि जीव में होने वाले शुभ या अशुभ परिणामों को योग-आत्मव के अन्तर्गत रखा गया है कि जीव मन, वचन, काया की अच्छी बुरी प्रवृत्ति द्वारा शुभ-अशुभ कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है । यहाँ तो पुण्य और पाप को अलग तत्त्व मानने से इतना ही अपेक्षित है कि मन, वचन, काया की शुभ-अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो कर्म पुद्गल जीव के साथ सम्बद्ध होते हैं और शुभ या अशुभ रूप में जिनका विपाकोदय होता है । कर्मों की इसी विपाकोदय की दृष्टि को ध्यान में रखकर वाचक-मुख्य उमास्वाति ने (तत्त्वार्थसूत्र ८।२६ में) सातावेदनीय, सम्यक्त्वमोहनीय, हास्य, रति, पुरुषवेद, शुभ-आयु, शुभनाम और शुभगोत्र—इन कर्म प्रकृतियों को पुण्य रूप तथा इनके अतिरिक्त शेष कर्म प्रकृतियों को पाप रूप कहा है ।

आत्मा के परिणाम अग्रणीत हैं । इसलिए पुण्य-पाप के कारण भी अग्रणीत हैं । फिर भी उनका सक्षेप में वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

‘शुभ पुण्यस्य । अशुभ. पापस्य ।’

—तत्त्वार्थसूत्र ६।३४

शुभ योग (परिणामों) से पुण्य का बंध होता है और अशुभ से पाप का । यानी योगप्रवृत्ति शुभ रूप है तो पुण्य का और अशुभ रूप है तो पाप का कारण बनती है और उनसे कर्मपरमाणुओं में शुभ या अशुभ रूप से फल देने की शक्ति आयेगी और वे उस रूप में अपना फल देंगे । इसलिये आत्म-वृत्तियों की विविधता के कारण यद्यपि उनमें अनेकता है लेकिन व्यावहारिक दृष्टि में उनमें में कुछ एक कारणों का यहाँ संकेत करते हैं—

पुण्य व पाप तत्त्व के भेद -

उदय में आये हुए पुद्गलों को जहाँ पुण्य कहा गया वहीं उनके परिणामों की भी पुण्य रूप

है। पुण्य के कारण अनेक हैं फिर भी सक्षेप में उनको अनेक प्रकार से कहा जा सकता है—

अर्हदादौ परा भक्ति कारुण्य सर्वजन्तुषु ।

पावने चरणे राग. पुण्यवधनिबन्धनम् ॥

—योगशास्त्र ४।३७

अर्हत् आदि पंच परमेष्ठियों में भक्ति, समस्त जीवों पर करुणा और पवित्र चारित्र्य में प्रीति रखने से पुण्य का बन्ध होता है। दीन-दुःखी पर करुणा व उनकी सेवा करना, गुणीजनों पर प्रमोद भाव रखना, दान-देना, परोपकार करना, मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति करना आदि अनेक कारण माने जा सकते हैं। आगमों में पुण्योपाजनों के नौ कारण बतलाये हैं। अतः शास्त्रीय दृष्टि से पुण्य के नौ भेद इस प्रकार हैं^१—

- १ अन्न पुण्य — भोजन देना ।
- २ पान पुण्य — पानी पिलाना ।
- ३ लयन पुण्य — योग्यतानुसार आवास स्थान की व्यवस्था करना ।
- ४ शयन पुण्य — झंझा, पाट आदि विश्राम के साधनों को देना ।
- ५ वस्त्र पुण्य — तन ढाकने के लिए वस्त्र आदि देना ।
- ६ मन पुण्य — दान, शील आदि भावनाओं में मन को प्रवृत्त रखना ।
- ७ वचन पुण्य — मुख से हित-मित प्रिय वचन बोलना ।
- ८ काय पुण्य — शरीर द्वारा जीवों की सेवा आदि कार्य करना ।
- ९ नमस्कार पुण्य — गुणीजनों, गुरुजनों आदि का वितन्य, नमस्कार आदि करना ।

इन सब भेदों में अन्तर्हित भावनाओं और कार्यों का सारांश यह है कि मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को शुभ कार्यों को करने में लीन रखकर प्राणिमात्र का उपकार करना ।

उदय में आए हुए अशुभकर्म पुद्गलों और अशुभकर्मों को पाप कहते हैं। पुण्य के कारणों की तरह पाप के कारण भी आत्म-परिणतियों की असख्यता से असख्य हैं। इन कारणों को सक्षेप और विस्तार की दृष्टि से अनेक प्रकार से कह सकते हैं, फिर भी पाप-उपाजनों के निम्नलिखित मुख्य भेदों के कारण माने गये हैं—

- १ प्राणतिपात — प्रमाद के योग से प्राणों का घात करना ।
- २ मृषावाद — झूठ बोलना ।
- ३ अवस्तादान — चोरी करना ।
- ४ अन्नह्यचर्य — कुशील का सेवन करना ।
- ५ परिग्रह — पर-पदार्थों में मूर्च्छाभाव (ममत्त्व) रखना ।
- ६ क्रोध — गुस्सा करना, कुपित हो जाना ।

१ पुण्य नौ प्रकार से बाधा जाता है। ४२ प्रकार से भोगा जाता है। पाप १८ प्रकार से बाधा जाता है। ८२ प्रकार से भोगा जाता है।

७. मान —अभिमान (घमण्ड) करना ।
 ८. माया —कपट भाव रखना ।
 ९. लोभ —असतोष, पदार्थों के संरक्षण की वृत्ति ।
 १०. राग —माया और लोभ की वृत्ति के साथ आसक्ति रूप परिणाम ।
 ११. द्वेष —क्रोध और मान के वशवर्ती जीव के परिणाम ।
 १२. कलह —लड़ाई-भगडा करना ।
 १३. अभ्याख्यान —भूठा दोषारोपण करना ।
 १४. पैशुन्य —परोक्ष में किसी के दोषों को प्रगट करना, चुगली करना ।
 १५. परनिन्दा —दूसरों की बुराई करना, निन्दा करना ।
 १६. रति-अरति —मनोज्ञ वस्तु में राग और अमनोज्ञ वस्तु में द्वेष-भाव अथवा पाप में रुचि रखना और धर्मवृत्ति में उदासीन रहना ।
 १७. माया-मृषावाद —कपट पूर्वक भूठ बोलना ।
 १८. मिथ्यादर्शन —जीवादि तत्त्वों और देव, गुरु, वर्म के प्रति श्रद्धा न रखना अथवा विपरीत श्रद्धा रखना ।

५. आसन्न तत्त्व

पुण्य पाप, रूप कर्मों के आने के द्वार को 'आसन्न' कहते हैं । आसन्न द्वारा आत्मा कर्मों को ग्रहण करती रहती है । यानी आत्मा के जिन परिणामों से पुद्गलद्रव्य कर्म रूप बनकर आत्मा में आता है, उसे आसन्न कहते हैं । ससारी जीव में प्रतिसमय मन, वचन, काय की परिस्पन्दनात्मक क्रिया होती रहती है जिससे वह सतत् कर्मपुद्गलों का आसन्नवर्ण-ग्रहण करता है । जैसे समुद्र में नदियों द्वारा पानी का आना चालू रहता है, वैसे ही आत्मा हिंसा, भूठ आदि प्रवृत्ति द्वारा कर्म रूपी जल को ग्रहण करती रहती है । इसीलिए कर्म के आने के मार्ग को आसन्न कहा गया है ।

तत्त्व के भेद

आसन्न तत्त्व के दो भेद हैं—(१) द्रव्यासन्न, और (२) भावासन्न । अपने-अपने निमित्त रूप योग को प्राप्त करके आत्मप्रदेशों में स्थित पुद्गल कर्म रूप से परिणत हो जाते हैं, उसे द्रव्यासन्न कहते हैं और आत्मा के जिन परिणामों से पुद्गलद्रव्य कर्म रूप बनकर आता है उसे भावासन्न कहते हैं ।

आत्मा में कर्मों के आगमन के मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण हैं । इसलिए इन कारणों की अपेक्षा से आसन्न के पांच भेद हैं—

(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय, और (५) योग ।

(१) मिथ्यात्व—जीवादि तत्त्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं । इस विपरीत श्रद्धान के कारण जड़ पदार्थों में चैतन्य बुद्धि, अतत्त्व में तत्त्व बुद्धि आदि विपरीत प्ररूपणा की जाती है ।

(२) अविरति—अर्थात् इच्छाओं एवं पापाचरणों में थिरक न होना । पाच इन्द्रियो और मन को वश में न रखना और पृथ्वी आदि छहकाय के जीवों की हिंसा का त्याग प्रत्याख्यान न करना ।

(३) प्रमाद—कुशल कार्यों में उत्साह न रखना । अर्थात् आत्म-विकास की प्रवृत्ति में आलस्य एवं शिथिलता करना ।

(४) कषाय—आत्मा के स्वाभाविक रूप का घात करने वाली क्रोध, मान, माया, लोभ आदि प्रवृत्तियाँ ।

(५) योग—मानसिक, वाचिक, कायिक शुभा-शुभ प्रवृत्ति ।

६. बन्ध तत्त्व •

काषायिक परिणामों से कर्म के योग्य पुद्गलों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होना बन्ध कहलाता है । जीव अपने काषायिक परिणामों से अनन्तानन्त कर्म योग्य पुद्गलों का बन्ध करता रहता है । आत्मा और कर्मों का यह बन्ध दूध और पानी या अग्नि और लौह पिण्ड जैसा है । जैसे दूध और पानी, अग्नि और लौह पिण्ड अलग-अलग हैं फिर भी एक दूसरे के संयोग से एकमेक दिखते हैं ।

बन्ध तत्त्व के भेद

बन्ध के निम्नलिखित चार भेद हैं—

(१) प्रकृतिबन्ध—जीव द्वारा ग्रहण किये गये कर्म पुद्गलों में भिन्न-भिन्न स्वभावों का होना । जैसे अमुक कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को आवृत करेगा, अमुक दर्शन गुण को इत्यादि ।

(२) स्थितिवन्ध—जीव द्वारा वद्ध कर्म पुद्गलों में अमुक समय तक जीव के साथ जुड़े रहने की कालमर्यादा को स्थितिवन्ध कहते हैं । कर्मों की यह स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट और इन दोनों के मध्य के समय भेद से अनेक प्रकार की होती है । कालमर्यादा की न्यूनाधिकता होने में जीव के परिणाम कारण है ।

(३) अनुभागबन्ध—अनुभाग नाम फल देने की शक्ति का है । जीव द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गलों में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का होना अनुभाग बन्ध कहलाता है । इसे अनुभावबन्ध, रसबन्ध भी कहते हैं ।

(४) प्रदेशबन्ध—ग्रहण किए जाने पर भिन्न-भिन्न स्वभाव में परिणत होने वाली कर्म पुद्गल शक्ति का, स्वभावानुसार अमुक-अमुक परिमाण में बँट जाना प्रदेशबन्ध है ।

बन्ध के उक्त प्रकृतिबन्ध आदि चार भेदों में से प्रकृतिबन्ध और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से तथा स्थितिवन्ध और अनुभागबन्ध कषाय के निमित्त से होता है । क्योंकि योग परिस्पन्दन के तरतम भाव पर ही वद्ध कर्म पुद्गलों में उस रूप में उनका स्वभाव और प्रदेश मर्यादा हो सकती है यदि भोगों की प्रवृत्ति मद है तो वद्ध कर्म पुद्गलों में वैसा मद स्वभाव और प्रदेश मर्यादा बनेगी और तीव्र होने पर स्वभाव व प्रदेशों की संख्या में अधिकता होगी । कषाय एक प्रकार की चिकनाई है । चिकनाई में अधिकता होने पर जैसे धूलि आदि अधिक समय तक चिपकी रहती है और उसे हटाने में

समय भी लगता है । इसलिए अनुभागबन्ध और स्थितिवन्ध की न्यूनाधिकता कपाय पर आधारित है ।

बन्ध के शुभ या अशुभ ऐसे दो प्रकार भी हो सकते हैं । शुभ बन्ध को पुण्य और अशुभ बन्ध को पाप कहते हैं । जब तक कर्म फल नहीं देते हैं तब तक बन्ध कहलाते हैं और फल देने पर पुण्य या पाप कहे जाते हैं । यानी कर्मों के अनुदयकाल को बन्ध और उदयकाल-फल देने के समय को पुण्य-पाप कहते हैं ।

७. सवर तत्त्व

आस्रव-निरोध को सवर कहते हैं, अर्थात् जिन निमित्तों से कर्म बधते हैं, उनका निरोध-प्रतिबन्ध करना । कर्म आने के द्वार को रोकना सवर है । आत्मा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग प्रवृत्ति द्वारा कर्मों का आस्रवण करती है । इन कारणों द्वारा जो कर्मों का आगमन हो रहा है, कर्मों के आने के द्वार बंद कर देना सवर का अर्थ है । नवीन कर्मों के आगमन को रोकने के कारण हैं—गुप्ति, समिति, धर्मसाधना, अनुप्रेक्षा (लोक स्वरूप का चिन्तन) परिपह सहन करना, सम्यक्चारित्र्य, तप आदि ।

सवर के स्वरूप को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है—‘कल्पना कीजिये कि कोई व्यक्ति तालाब को खाली करने के लिए पानी उलीच कर, अथवा पम्पिंग सेट आदि द्वारा बाहर फेंक रहा है । लेकिन परिश्रम करने पर यदि वह तालाब में पानी आने के द्वारो-नालो को बन्द नहीं करता है तो उसका किया कराया परिश्रम व्यर्थ हो जाता है । जितना वह पानी निकालता है उतना ही पानी नालो द्वारा तालाब में भरता जा रहा है । इस स्थिति में तालाब का खाली होना सम्भव नहीं ।

सवर द्वारा कर्मबन्ध की निमित्तभूत प्रवृत्तियों का निरोध एवं उन क्रियाओं का निरोध होने से आने वाले कर्मपुद्गलो का विच्छेद होता है । इसलिए आत्म-प्रवृत्तियों के निरोध को भावसवर एवं आगत कर्मों के रुकने को द्रव्य सवर कहा जाता है ।

सवर तत्त्व के भेद .

कर्मास्रव रोकने का मुख्य हेतु तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन सवर आस्रव का विरोधी तत्त्व है । अतः सवर के निम्नलिखित ५ भेद हैं—

- (१) सम्यक्त्व— जीवादि तत्त्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ।
- (२) व्रत— पाप कर्मों से विरत होना ।
- (३) अप्रमाद— धर्म के प्रति उत्साह का होना ।
- (४) अकपाय— क्रोधादि कपायों का क्षय या उपशम होना ।
- (५) योगनिग्रह—मन, वचन, काय, प्रवृत्ति का निरोध करना ।

ये पाँचो आस्रव के विरोधी भेद हैं । उनके अतिरिक्त हिंसादि पापों से निवृत्ति लेना । पाँच इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों की प्रवृत्ति को रोकना । मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोकना ।

अथवा, सम्यक् प्रवृत्ति करना आदि भी सवर के भेद हैं। लेकिन उन सबका ऊपर बताये गये भेदों में समावेश हो जाने से मुख्यतया सवर के सम्यक्त्व आदि पाँच भेद तथा विस्तार से २० और ५७ भेद माने गए हैं।

८ निर्जरा तत्त्व

पूर्व वद्ध कर्मों का आशिक या क्रमिक क्षय होना निर्जरा है। सवर के द्वारा आगत कर्मों को रोका जाता है और निर्जरा से पूर्ववद्ध कर्मों को धीरे धीरे क्षीण किया जाता है। जैसे—तालाब में पानी के आने के द्वारों को रोक देने पर सूय के ताप आदि से धीरे-धीरे तालाब सूख जाता है, वैसे ही सवर द्वारा नवीन कर्मों का निरोध हो जाने पर निर्जरा द्वारा वद्धकर्मों का शून्य-शून्य क्षय होता है।

ससारी जीव के साथ कर्मबन्ध का त्रम और अपना फल देकर क्षय होने का क्रम भी निरन्तर चालू रहता है। लेकिन यहाँ निर्जरा का विशेष अर्थ यह है कि सवर द्वारा कर्मों के आगमन को रोकने के बाद पूर्ववद्ध कर्मों का शून्य-शून्य क्षय होना। इसलिए कर्माश्रय के साथ कर्मक्षय होने को सविपाक निर्जरा और बिना फलोदय के कर्मक्षय होने को अविपाक निर्जरा कहते हैं।

निर्जरा मुक्ति प्राप्ति के लिए सीढियों के समान है। सीढियों द्वारा जैसे मजिल पर पहुँचा जाता है। वैसे ही निर्जरा भी कर्मक्षय के लिए सहायक बनती है। कर्मक्षय के लिए अग्रसर साधक का एक मात्र उद्देश्य अनादिकाल से चले आ रहे कर्म-बन्धन को नष्ट करने का होता है और सासारिक कामनाओं में न उलझकर कर्मक्षय के लिए प्रयत्नशील रहना है।

निर्जरा तत्त्व के भेद

जैसे शुद्ध सुवर्ण की प्राप्ति के लिए कनकोपल को तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा से सम्बद्ध कर्मावरण को हटाने के लिए आत्मा व शरीर को तपाया जाता है। तप शुद्धि का मुख्य साधन है। इसीलिए तप को निर्जरा कहते हैं। तप के बारह भेद होने से निर्जरा के भी बारह भेद होते हैं।^१

९ मोक्ष का लक्षण

मोक्ष अर्थात् कर्मबन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेना। समस्त कर्मों का क्षय करके आत्म-स्वरूप की प्राप्ति कर लेना ही जीव का लक्ष्य है और इसी की प्राप्ति में उसके पुरुषार्थ की सफलता है। कर्म ही ससार है और कर्ममुक्ति हुई कि अन्तकाल के लिए जन्म मरण का चक्र रुक गया। सद्चित्-आनन्दमय स्वरूप की जागृति हो गई। वेदान्त के 'ब्रह्मोऽस्मि' को आत्मा की इसी अवस्था का द्योतक मान सकते हैं।

आत्म-विकास की पूर्णता मोक्ष है, अतः मोक्ष में कोई भेद नहीं है। मुक्त आत्मा अपने स्वरूप की अपेक्षा समान है। भेद के कारण कर्म हैं, जब कर्मों का ही अभाव हो गया तो भेद की कल्पना भी कैसे की जा सकती है। फिर भा लोक व्यवहार में मुक्ति प्राप्त करने की पूर्वावस्था के आधार से तीर्थसिद्ध, अतीर्थसिद्ध आदि १५ भेद जनसाधारण को समझाने के लिए शास्त्रों में बताए

१ देखिए इसी पुस्तक का तप शीर्षक निबन्ध, स० ८।

गये हैं। जिनका फलितार्थ यह है कि कोई भी जीव चाहे वह किसी भी लिंग, जाति आदि का हो, मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी है। मुक्ति की प्राप्ति जीव के सम्यक् पुरुषार्थ पर निर्भर है, जाति, कुल आदि उसमें कारण नहीं है।

मोक्ष कोई स्थान विशेष नहीं है, लेकिन जिसे हम लोक के अग्रभाग में स्थित सिद्धशिला के नाम से कहते हैं, वह तो जीव के ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण शुद्ध आत्मा के अवस्थान की दृष्टि से समझ लेना चाहिए। जैसे मिट्टी के लेप से भारी बना हुआ तुम्बा पानी के तल भाग में डूबा रहता है और लेप के हटने पर ऊपर पानी की सतह पर आ जाता है, वैसे ही कर्म लेप से भारी बना जीव ससार सागर में डूबा रहता है, लेकिन निष्कर्मा होकर लोकान्न में स्थित हो जाता है और उस स्थान विशेष को सिद्धशिला कह दिया जाता है।

मोक्ष प्राप्ति के उपाय

आगमो में मोक्ष प्राप्ति के चार उपाय बताये हैं—(i) ज्ञान, (ii) दर्शन, (iii) चारित्र्य, और (iv) तप। ज्ञान से तत्त्वों की जानकारी और दर्शन से तत्त्वों पर श्रद्धा होती है। चारित्र्य द्वारा कर्माश्रय रुकता है और तप से पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय होता है। आचार्यों ने तप को चारित्र्य में गर्भित करके ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को मोक्ष प्राप्ति का उपाय कहा है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य आदि में किसी एक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं, किन्तु ज्ञान, दर्शन आदि की सामूहिक रूप से साधना करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इनको 'रत्न त्रय' कहा जाता है।

गुणस्थान आत्मविकास की क्रमिक अवस्था

गुणो (आत्मशक्तियों) के स्थानों को अर्थात् विकास की क्रमिक अवस्थाओं को गुणस्थान कहते हैं। जैन शास्त्र में गुणस्थान, इस पारिभाषिक शब्द का मतलब आत्मिक शक्तियों के आविर्भाव की, उनके शुद्ध कार्य रूप में परिणत होते रहने की तरतम भावापन्न अवस्थाओं से है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप शुद्ध चेतना और पूर्णानन्दमय है। पर उसके ऊपर जब तक तीव्र आवरणों के घने बादलों की घटा छाई हो, तब तक उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। किन्तु आवरणों के क्रमशः शिथिल या नष्ट होते ही उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। जब आवरणों की तीव्रता आखिरी हद की हो, तब आत्मा प्राथमिक अवस्था में अविकसित अवस्था में पड़ा रहता है। और जब आवरण बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, तब आत्मा चरम अवस्था—शुद्ध स्वरूप की पूर्णता में वर्तमान हो जाता है। जैसे-जैसे आवरणों की तीव्रता कम होती जाती है, वैसे-वैसे आत्मा भी प्राथमिक अवस्था को छोड़कर धीरे-धीरे शुद्ध रूप का लाभ करता हुआ चरम अवस्था की ओर प्रस्थान करता है। प्रस्थान के समय इन दो अवस्थाओं के बीच उसे अनेक नीची-ऊँची अवस्थाओं का अनुभव करना पड़ता है। प्रथम अवस्था को अविकास की अथवा अधपतन की पराकाष्ठा और चरम अवस्था को विकास की अथवा उत्क्रान्ति की पराकाष्ठा समझना चाहिये। इस विकास क्रम की मध्यवर्तिनी सब अवस्थाओं को अपेक्षा से उच्च भी कह सकते हैं और नीच भी, अर्थात् मध्यवर्तिनी कोई भी अवस्था अपने से ऊपर वाली अवस्था की अपेक्षा नीच और नीचे वाली अवस्था की अपेक्षा उच्च कही जा सकती है। विकास की ओर अग्रसर आत्मा वस्तुतः उक्त प्रकार की सख्यातीत आध्यात्मिक भूमिकाओं का अनुभव करता है। पर जैन शास्त्र में संक्षेप में वर्गीकरण करके उनके चौदह विभाग किये हैं, जो चौदह गुणस्थान कहलाते हैं।

मोह आत्मविकास में मुख्य बाधक

सब आवरणों में मोह का आवरण प्रधान है अर्थात् जब तक मोह बलवान् और तीव्र हो, तब तक अन्य सभी आवरण बलवान् और तीव्र बने रहते हैं। इसलिए आत्मा के विकास करने में मुख्य बाधक मोह की प्रबलता और मुख्य सहायक मोह की निर्वलता समझनी चाहिये। इसी कारण गुणस्थानों की विकास क्रम की अवस्थाओं की कल्पना मोह शक्ति की उत्कटता, मन्दता, तथा अभाव पर अवलम्बित है।

मोह की प्रधान शक्तियाँ दो हैं। इनमें से पहली शक्ति, आत्मा को दर्शन अर्थात् स्वरूप-पररूप का निर्णय किंवा जड-चेतन का विवेक करने नहीं देती और दूसरी शक्ति आत्मा को विवेक प्राप्त कर लेने पर भी तदनुसार प्रवृत्ति से छुटकारा स्वरूप लाभ नहीं करने देती। व्यवहार में पग पग पर यह देखा जाता है किसी वस्तु का यथार्थ दर्शन बोध कर लेने पर ही उस वस्तु को पाने या त्यागने की चेष्टा की जाती है और वह सफल भी होती है। आध्यात्मिक विकासगामी आत्मा के लिए भी मुख्य दो ही कार्य हैं। पहला स्वरूप तथा पररूप का यथार्थ दर्शन किंवा भेद ज्ञान करना और दूसरा स्वरूप में स्थित होना। इनमें से पहले कार्य को रोकने वाली मोह की शक्ति जैनशास्त्र में दर्शनमोह और दूसरे कार्य को रोकने वाली मोह की शक्ति चारित्रमोह कहलाती है। दूसरी शक्ति अनुगामिनी है, अर्थात् पहली शक्ति प्रबल हो, तब तक दूसरी शक्ति कभी निर्वल नहीं होती और पहली शक्ति के मन्द-मन्दतर और मन्दतम होते ही दूसरी शक्ति भी क्रमशः वैसी ही होने लगती है, अथवा यो कहिये कि एक बार आत्मा स्वरूपदर्शन कर पावे तो फिर उसे स्वरूप-लाभ करने का मार्ग प्राप्त हो ही जाता है।

प्रतिभेद

अविकसित किंवा सर्वथा अवपतित आत्मा की अवस्था प्रथम गुणस्थान है। इसमें मोह की उक्त दोनों शक्तियों के प्रबल होने के कारण आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति विलकुल गिरी हुई होती है। इस भूमिका के समय आत्मा चाहे आधिभौतिक उत्कर्ष कितना ही क्यों न कर ले, पर उमकी प्रवृत्ति तात्त्विक लक्ष्य से सर्वथा शून्य होती है। जैसे दिग्भ्रम वाला मनुष्य पूर्व को पश्चिम मान कर गति करता है और अपने इष्ट स्थान को नहीं पाता, उसका भ्रम एक तरह से व्या ही जाता है, वैसे प्रथम भूमिका वाला आत्मा, पररूप को स्वरूप समझ कर उमी को पाने के लिए प्रति धरा लालायित रहता है। और विपरीत दर्शन या मिथ्यादृष्टि के कारण राग-द्वेष की प्रबल चोटों का शिकार बनकर तात्त्विक सुख से वंचित रहता है। इसी भूमिका को जैन शास्त्र में वहिगत्माभाव किंवा मिथ्यादानं कहा है। इस भूमिका में जितने आत्मा वर्तमान होते हैं, उन सभी की आध्यात्मिक स्थिति एक ही नहीं होती अर्थात् सब के ऊपर मोह की सामान्यतः दोनों शक्तियों का आधिपत्य होने पर भी उसमें थोड़ा बहुत तरतम भाव अवश्य होता है। किसी पर मोह का प्रभाव गाढतम, किसी पर गाढतम और किसी पर उससे भी कम होता है। विकास करना यह प्रायः आत्मा का स्वभाव है। अनन्तर जानते या अज्ञानते, जब उस पर मोह का प्रभाव कम होने लगता है, तब वह कुछ विराग और अग्रतम हो जाता है और तीव्रतम राग-द्वेष को कुछ मन्द करता हुआ मोह की प्रबल शक्ति को मित्र-भ्रम करने योग्य आत्मवत् प्रकट कर लेता है। इसी स्थिति को जैनशास्त्र में प्रतिभेद कहा है।

मे कभी एक तो कभी दूसरा जय लाभ करता है। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं जो करीब-करीब ग्रन्थिभेद करने लायक बल प्रकट करके भी अन्त में राग-द्वेष के तीव्र प्रहारों से आहत होकर व उनसे हार खाकर अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं और अनेक बार प्रयत्न करने पर भी राग-द्वेष पर जयलाभ नहीं करते। अनेक आत्मा ऐसे भी होते हैं, जो न तो हार खाकर पीछे गिरते हैं और न जयलाभ कर पाते हैं। किन्तु वे चिरकाल तक उस आध्यात्मिक युद्ध मैदान में ही पड़े रहते हैं। कोई-कोई आत्मा ऐसा भी होता है जो अपनी शक्ति का यथोचित प्रयोग कर, उस आध्यात्मिक युद्ध पर, राग-द्वेष पर जयलाभ कर ही लेता है।

आध्यात्मिक युद्ध •

किसी भी मानसिक विकार की प्रतिद्वन्द्विता में इन तीनों अवस्थाओं का अर्थात् कभी हार खाकर पीछे गिरने का, कभी प्रतिस्पर्धा में डटे रहने का और जयलाभ करने का अनुभव हमें अक्सर नित्य प्रति हुआ करता है। यही सघर्ष कहलाता है। सघर्ष विकास का कारण है। चाहे विद्या, चाहे धन, चाहे कीर्ति, कोई भी लौकिक वस्तु इष्ट हो, उसको प्राप्त करते समय भी अचानक अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं और उनकी प्रतिद्वन्द्विता में उक्त प्रकार की तीनों अवस्थाओं का अनुभव प्रायः सबको होता रहता है। कोई विद्यार्थी, कोई धनार्थी या कोई कीर्ति का आकांक्षी जब अपने इष्ट के लिए प्रयत्न करता है तब या तो वह बीच में अनेक कठिनाइयों को देखकर प्रयत्नों को छोड़ ही देगा या कठिनाइयों को पारकर इष्ट-प्राप्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। जो अग्रसर होता है, वह बड़ा विद्वान्, बड़ा धनवान् या बड़ा कीर्तिशाली बन जाता है। जो कठिनाइयों से डर कर पीछे भागता है, वह पामर, अज्ञानी, निर्धन, कीर्तिहीन बना रहता है। और जो कठिनाइयों को जीत सकता है और उनसे हार मानकर पीछे भागता है, वह साधारण स्थिति में ही पड़ा रहकर, कोई ध्यान खींचने योग्य उत्कर्ष लाभ नहीं करता।

इस भाव को समझाने के लिए शास्त्र में एक दृष्टान्त दिया गया है। तीन प्रवासी कहीं जा रहे थे। बीच में भयानक चोरो को देखते ही तीन में से एक तो पीछे भाग गया। दूसरा उन चोरो से डर कर नहीं भागा, किन्तु उनके द्वारा पकड़ा गया। तीसरा तो असाधारण बल तथा कौशल से उन चोरो को हराकर आगे बढ़ ही गया। मानसिक विकारों के साथ आध्यात्मिक युद्ध करने में जो जय-पराजय होता है, उसका थोड़ा बहुत खयाल उक्त दृष्टान्त से आ सकता है।

सद्दृष्टि :

प्रथम गुणस्थान में रहने वाले विकासगामी ऐसे अनेक आत्मा होते हैं, जो राग-द्वेष के तीव्रतम वेग को थोड़ा-सा दबाये हुए होते हैं, पर मोह की प्रधान शक्ति को अर्थात् दर्शनमोह को शिथिल किये हुए नहीं होते, तो भी उनका बोध व चरित्र अन्य अविकसित आत्माओं की अपेक्षा अच्छा ही होता है। यद्यपि ऐसी आत्माओं की आध्यात्मिक दृष्टि सर्वथा आत्मोन्मुख न होने के कारण वस्तुतः मिथ्या दृष्टि, विपरीत दृष्टि या असत् दृष्टि ही कहलाती है तथापि वह सद्दृष्टि के समीप ले जाने वाली हो जाने के कारण उपादेय मानी गई है।

बोध, वीर्य व चारित्र्य के तरतम भाव की अपेक्षा से उस असत् दृष्टि के चार भेद करके

मिथ्यादृष्टि गुणस्थान की अन्तिम अवस्था का शास्त्र में अच्छा चित्र खींचा गया है। इन चार दृष्टियों में जो वर्तमान होते हैं, उनको सदृष्टि लाभ करने में फिर देरी नहीं लगती।

सद्बोध, सद्वीर्य व सच्चरित्र के तरतम भाव की अपेक्षा से सदृष्टि के भी शास्त्र में चार विभाग किये हैं, जिनमें मिथ्यादृष्टि त्यागकर अथवा मोहकर एक या दोनों शक्तियों को जीतकर आगे बढ़े हुए सभी विकसित आत्माओं का समावेश हो जाता है, अथवा दूसरे प्रकार से यों समझाया जा सकता है कि जिसमें आत्मा का स्वरूपभासित हो और उसकी प्राप्ति के लिए मुख्य प्रवृत्ति हो, वह सदृष्टि इसके विपरीत जिसमें आत्मा का स्वरूप न तो यथावत् भासित हो और न उसकी प्राप्ति के लिए हो प्रवृत्ति हो, वह असदृष्टि। बोध, वीर्य व चरित्र के तरतम भाव को लक्ष्य में रखकर शास्त्र में दोनों दृष्टि के चार-चार विभाग किये गये हैं, जिनमें सब विकासगामी आत्माओं का समावेश हो जाता है और जिनका वर्णन पढ़ने से आध्यात्मिक विकास का चित्र आँखों के सामने नाचने लगता है।

शारीरिक और मानसिक दुःखों की संवेदना के कारण अज्ञातरूप में ही 'गिरिनदीपापान्याय' से जब आत्मा का आवरण कुछ शिथिल होता है और इसके कारण उसके अनुभव तथा वीर्योत्थास की मात्रा कुछ बढ़ती है, तब उस विकासगामी आत्मा के परिणामों की शुद्धि व कोमलता कुछ बढ़ती है। जिसकी वदौलत वह रागद्वेष की तीव्रतम-दुर्भेद्य ग्रंथि को तोड़ने की योग्यता बहुत अंशों में प्राप्त कर लेता है। इस अज्ञान पूर्वक दुःख-संवेदनाजनित अति अल्प आत्मशुद्धि को जैन शास्त्र में 'यथाप्रवृत्तिकरण' कहा है। इसके बाद जब कुछ और भी अधिक आत्मशुद्धि तथा वीर्योत्थास की मात्रा बढ़ती है तब रागद्वेष की उस दुर्भेद्य ग्रंथि का भेदन किया जाता है। इस ग्रंथिभेदकारक आत्मशुद्धि को 'अपूर्वकरण' कहते हैं। क्योंकि ऐसा करण-परिणाम विकासगामी आत्मा के लिये अपूर्व प्रथम ही प्राप्त है। इसके बाद आत्मशुद्धि व वीर्योत्थास की मात्रा कुछ अधिक बढ़ती है, तब आत्मा मोह की प्रधानभूत शक्ति दर्शनमोह पर अवश्य विजयलाभ करता है। इस विजयकारक आत्मशुद्धि को जैन-शास्त्र में 'अनिवृत्तिकरण' कहा है, क्योंकि उस आत्म-शुद्धि के हो जाने पर आत्मा दर्शनमोह पर जयलाभ किये बिना नहीं रहता, अर्थात् वह पीछे नहीं हटता। उक्त तीन प्रकार की आत्मशुद्धियों में दूसरी अर्थात् अपूर्वकरण नामक शुद्धि ही अत्यन्त दुर्लभ है। क्योंकि राग-द्वेष के तीव्रतम वेग को रोकने का अत्यन्त कठिन कार्य इसी के द्वारा किया जाता है, जो महज नहीं है। एक बार इस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाने पर फिर चाहे विकासगामी आत्मा ऊपर की किसी भूमिका में गिर भी पड़े तथापि वह पुनः कभी न कभी अपने लक्ष्यों को अपने-आध्यात्मिक पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस आध्यात्मिक परिस्थिति का कुछ स्पष्टीकरण अनुभवगन् व्यावहारिक दृष्टान्त के द्वारा दिया जा सकता है।

जैसे एक ऐसा वस्त्र हो, जिसमें मल के अतिरिक्त चिकनाहट भी लगी हो। उसका मन उपर-ऊपर से दूँ करना उतना कठिन और साध्य नहीं जितना कि चिकनाहट का दूर करना। यदि चिकनाहट एक बार दूर हो जाए तो फिर वस्त्र का मल निकालने में किंचित् शिथिलता के कारण फिर से लगे हुए गर्दों को दूर करने में विशेष श्रम नहीं पड़ता, और वस्त्र को उतने असनी स्वच्छ में महज ही माना जा सकता है। ऊपर-ऊपर का मन दूर करने में जो वन-वस्तु है, उसमें महज 'यथाप्रवृत्तिकरण' है। चिकनाहट दूर करने में विशेष श्रम व श्रम के समान 'अपूर्वकरण', तो चिकनाहट

के समान राग-द्वेष की तीव्रतम ग्रंथि को शिथिल करता है। बाकी बचे हुए मल को किंवा चिकनाहट दूर होने के बाद फिर से लगे हुए मल को कम करने वाले बल प्रयोग के समान 'अनिवृत्तिकरण' है। उक्त तीनों प्रकार के बल प्रयोग में चिकनाहट दूर करने वाला बल प्रयोग ही विशिष्ट है।

अथवा, जैसे किसी राजा ने आत्मरक्षा के लिए अपने अंगरक्षकों को तीन विभागों में विभाजित कर रखा हो, जिनमें दूसरा विभाग शेष दो विभागों में से अधिक बलवान् हो, तब उसी की जीतने में विशेष बल लगाना पड़ता है। वैसे ही दर्शनमोह को जीतने के पहले उसके रक्षक राग-द्वेष के तीव्र सस्कारों को शिथिल करने के लिए विकासगामी आत्मा को तीन बार बल प्रयोग करना पड़ता है। जिनमें दूसरी बार किया जाने वाला बल प्रयोग ही, जिसके द्वारा राग-द्वेष की अत्यन्त तीव्रतारूप ग्रंथि भेदी जाती है, प्रधान होता है। जिस प्रकार उक्त तीनों दलों में बलवान् दूसरे अंगरक्षक दल के जीत लिए जाने पर फिर उस राजा की पराजय सहज होती है, इसी प्रकार राग-द्वेष की अति तीव्रता को मिटा देने पर दर्शन मोह पर जयलाभ करना सहज है। दर्शन मोह को जीता और पहले गुणस्थान की समाप्ति हुई।

अन्तरात्म भाव

ऐसा होते ही विकासगामी आत्मा स्वरूप का दर्शन कर लेता है। अर्थात् उसकी अब तक जो पररूप में स्वरूप की भ्रान्ति थी, वह दूर हो जाती है। अतएव उसके प्रयत्न की गति उल्टी न होकर सीधी हो जाती है। अर्थात् वह विवेकी बनकर कर्तव्य-अकर्तव्य का वास्तविक विभाग कर लेता है। इस दशा को जैन शास्त्र में अन्तरात्म भाव कहते हैं, क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करके विकासगामी आत्मा अपने अन्दर वर्तमान सूक्ष्म और सहज शुद्ध परमात्म भाव को देखने लगता है, अर्थात् अन्तरात्म भाव, यह आत्म मन्दिर का गर्भद्वार है, जिसमें प्रविष्ट होकर उस मन्दिर में वर्तमान परमात्म भावरूप निश्चय देव का दर्शन किया जाता है।

सम्यक्त्व

यह दशा विकासक्रम की चतुर्थी भूमिका किंवा चतुर्थ गुणस्थान है, जिसे पाकर आत्मा पहले-पहल आध्यात्मिक शान्ति का अनुभव करता है। इस भूमिका में आध्यात्मिक दृष्टि यथार्थ (आत्म-स्वरूपोन्मुख) होने के कारण विपर्याय रहित होती है। जिसको जैन शास्त्र में सम्यक्त्व कहा है।

चतुर्थी से आगे की अर्थात् पचमी आदि सब भूमिकाएँ सम्यग्दृष्टि वाली ही समझनी चाहिए, क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर विकास तथा दृष्टि की शुद्धि अधिकाधिक होती जाती है। चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूप दर्शन करने से आत्मा को अपूर्व शान्ति मिलती है और उसको विश्वास होता है कि अब मेरा साध्य-विषयक भ्रम दूर हुआ, अर्थात् अब तक जिस पौद्गलिक व बाह्य मुख के लिए मैं तरस रहा था, वह परिणाम विरस, अस्थिर एवं परिमित है, सुन्दर, स्थिर व अपरिमित सुख स्वरूप-प्राप्ति में ही है। तब वह विकासगामी आत्मा स्वरूप-स्थिति के लिए, प्रयत्न करने लगता है।

देशविरति •

मोह की प्रधान शक्ति दर्शन मोह को शिथिल करके स्वरूप दर्शन करने के बाद भी, जब

तक उसकी दूसरी शक्ति चारित्र्य-मोह को शिथिल न किया जाए, तब तक स्वरूप लाभ किंवा स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। इसलिए वह मोह की दूसरी शक्ति को मन्द करने के लिए प्रयास करता है। जब वह उस शक्ति को अशक्त शिथिल कर पाता है, तब उसकी और भी उत्क्रान्ति हो जाती है। जिसमें अशक्त स्वरूप स्थिरता या परपरिणति त्याग होने से चतुर्थ भूमिका की अपेक्षा अधिक लाभ होता है। यह देशविरति नामक पाचवा गुणस्थान है।

सर्वविरति :

इस गुणस्थान में विकासगामी आत्मा को यह विचार होने लगता है कि यदि अल्प विरति से ही इतना अधिक शान्ति लाभ हुआ तो फिर सर्वविरति, द्वारा जब भावों के सर्वथा परिहार से कितना शान्ति लाभ होगा ? इस विचार से प्रेरित होकर वह प्राप्त आध्यात्मिक शान्ति के अनुभव से बलवाद होकर वह विकासगामी आत्मा चारित्र्यमोह को अधिकांश में शिथिल करके पहले की अपेक्षा भी अधिक स्वरूप-स्थिरता व स्वरूप लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस चेष्टा में कृतकृत्य होते ही उसे सर्वविरति समय प्राप्त होता है जिसमें पौद्गलिक भावों पर मूर्च्छा विल्कुल नहीं रहती, और उसका सारा समय स्वरूप की अभिव्यक्ति करने के काम में ही खर्च होता है। यह सर्वविरति नामक षष्ठ गुणस्थान है। इसमें आत्म कल्याण के अतिरिक्त लोक कल्याण की भावना और तदनुकूल प्रवृत्ति भी होती है। जिससे कभी-कभी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रमाद आ जाता है।

प्रमाद से युद्ध •

पाचवे गुणस्थान की अपेक्षा, इस छठे गुणस्थान में स्वरूप-अभिव्यक्ति अधिक होने के कारण यद्यपि विकासगामी आत्मा को आध्यात्मिक शान्ति पहले से अधिक ही मिलती है तथापि बीच-बीच में अनेक प्रमाद उसे शान्ति के अनुभव में जो बाधा पहुँचाते हैं, उसको वह सहन नहीं कर सकता। अतएव सर्वविरतिजनित शान्ति के साथ अप्रमादजनित विशिष्टशान्ति का अनुभव करने की प्रबल लालसा से प्रेरित होकर वह विकासगामी आत्मा प्रमाद का त्याग करता है और स्वरूप की अभिव्यक्ति के अनुकूल मनन-चिन्तन के सिवाय अन्य सब व्यापारों का त्याग कर देता है। यही अप्रमत्त-सयत नामक सातवा गुणस्थान है। इसमें एक और अप्रमादजन्य उत्कट सुख का अनुभव आत्मा को उस स्थिति में बने रहने के लिए उत्तेजित करता है और दूसरी ओर प्रमादजन्य पूर्व वासनाएँ उसे अपनी ओर खींचती हैं। इस खींचातानी में विकासगामी आत्मा कभी प्रमाद की तन्त्रा और कभी अप्रमाद की जागृति अर्थात् छठे और सातवें गुणस्थान में अनेक बार जाता-प्राता रहता है। भवर या दातभ्रमी में पड़ा हुआ तिनका इधर से उधर और उधर से इधर जिस प्रकार चलायमान होता रहता है, उसी प्रकार छठे और सातवें गुणस्थान के समय विकासगामी आत्मा घनवस्थित बन जाता है।

प्रमाद के साथ होने वाले इस आन्तरिक युद्ध के समय विकासगामी आत्मा यदि अपना चारित्र्य बल विशेष प्रकाशित करता है तो फिर वह प्रमादों, प्रलोभनों को पार कर विज्ञेय प्रप्रमत्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था को पाकर वह ऐसी शक्तिवृद्धि की तैयारी करता है जिससे केवल उसे ही मोहमत्त को नष्ट किया जा सके। मोह के माय होने जाने वाली युद्ध के लिए की जाने वाली तैयारी की इस भूमिका को साठवा गुणस्थान कहते हैं।

दो श्रेणियाँ .

पहले कभी न हुई ऐसी आत्मशुद्धि इस गुणस्थान में हो जाती है । जिससे कोई विकासगामी आत्मा तो मोह के सत्कारों के प्रभाव को क्रमशः दबाता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्त में उसे बिल्कुल ही उपशान्त कर देता है और विशिष्ट आत्मशुद्धि वाला कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है जो मोह के सत्कारों को क्रमशः जड़मूल से उखाड़ता हुआ आगे बढ़ता है तथा अन्त में सब सत्कारों को सर्वथा निर्मूल ही कर डालता है । इस प्रकार आठवें गुणस्थान से आगे बढ़ने वाले अर्थात् अन्तरात्म भाव के विकास द्वारा परमात्म भाव रूप सर्वोपरि भूमिका के निकट पहुँचने वाले आत्म दो श्रेणियों में विभक्त हो जाते हैं ।

एक श्रेणी वाले, तो ऐसे होते हैं, जो मोह को एक बार सर्वथा दबा तो लेते हैं, उसे निर्मूल नहीं कर पाते । अतएव जिस प्रकार किसी वर्तन में भरी हुई भाप कभी-कभी अपने वेग से उस वर्तन को उड़ा ले भागती है या नीचे गिरा देती है अथवा जिस प्रकार राख के नीचे दबी हुई अग्नि हवा का झरोका लगते ही अपना कार्य करने लगती है, किंवा जिस प्रकार जल के तल में बैठा हुआ मल थोड़ा-सा हिलते ही ऊपर उठकर जल को गदला कर देता है, उसी प्रकार पहले दबाया हुआ भी मोह आन्तरिक युद्ध में थके हुए उन प्रथम श्रेणी वाले आत्माओं को अपने वेग के द्वारा नीचे पटक देता है । एक बार सर्वथा दबाये जाने पर भी मोह, जिस भूमिका से आत्मा को हार दिलाकर नीचे की ओर पटक देता है, वही ग्यारहवा गुणस्थान है । मोह को क्रमशः दबाते-दबाते सर्वथा दबाने तक में उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विशुद्धिवाली दो भूमिकाएँ अवश्य प्राप्त करनी पड़ती हैं, जो नौवा तथा दसवा गुणस्थान कहलाता है । ग्यारहवा गुणस्थान अघ पतन का स्थान है, क्योंकि उसे पाने वाला आत्मा और न बढ़कर एक बार तो अवश्य नीचे गिरता है ।

दूसरी श्रेणी वाले आत्मा मोह को क्रमशः निर्मूल करते-करते अन्त में उसे सर्वथा निर्मूल कर ही डालते हैं । सर्वथा निर्मूल करने की जो उच्च भूमिका है, वही बारहवा गुणस्थान है । इस गुणस्थान को पाने तक में, अर्थात् मोह को सर्वथा निर्मूल करने से पहले बीच में नौवा और दसवा गुणस्थान प्राप्त करना पड़ता है । इस प्रकार देखा जाए तो चाहे पहली श्रेणी वाले हो, चाहे दूसरी श्रेणी वाले, पर वे सब नौवा-दसवा गुणस्थान प्राप्त करते ही हैं । दोनों श्रेणी वालों में अन्तर इतना ही होता है कि प्रथम श्रेणी वालों की अपेक्षा दूसरी श्रेणी वालों में आत्मशुद्धि व आत्म-बल विशिष्ट प्रकार का पाया जाता है जैसे किसी एक दर्जे के विद्यार्थी भी दो प्रकार के होते हैं । एक प्रकार के तो ऐसे होते हैं, जो सौ कोशिश करने पर भी एक बारगी अपनी परीक्षा में पास होकर आगे नहीं बढ़ सकते । पर दूसरे प्रकार के विद्यार्थी अपनी योग्यता के बल से सब कठिनाइयों को पार कर उस कठिनतम परीक्षा को वेधड़क पास कर ही लेते हैं । उन दोनों दल के इस अन्तर का कारण उनकी आन्तरिक योग्यता की न्यूनाधिकता है । वैसे ही नौवें तथा दसवें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले उक्त दोनों श्रेणीगामी आत्माओं की आध्यात्मिक विशुद्धि न्यूनाधिक होती है । जिसके कारण एक श्रेणी वाले तो दसवें गुणस्थान को पाकर अतः में ग्यारहवें गुणस्थान में मोह से हार खाकर नीचे गिरते हैं और अन्य श्रेणी वाले दसवें गुणस्थान को पकाकर इतना अधिक प्रकट करते हैं कि अन्त में वे मोह को सर्वथा क्षीण कर बारहवें गुणस्थान को प्राप्त कर ही लेते हैं ।

जैसे ग्यारहवाँ गुणस्थान अवश्य पुनरावृत्तिका है, वैसे ही बारहवा गुणस्थान अपुनरावृत्तिका है। अर्थात् ग्यारहवें गुणस्थान को पाने वाला आत्म एक बार उससे अवश्य गिरता है और बारहवें गुणस्थान को पाने वाला उससे कदापि नहीं गिरता, बल्कि ऊपर को ही चढ़ता है। किसी एक परीक्षा में नहीं पास होने वाले विद्यार्थी जिस प्रकार परिश्रम व एकाग्रता से योग्यता बढ़ाकर फिर उस परीक्षा को पास कर लेते हैं, उसी प्रकार एक बार मोह से हार खाने वाला आत्मा भी अप्रमत्त भाव व आत्मबल की अधिकता से फिर मोह को अवश्य क्षीण कर देते हैं। उक्त दोनों श्रेणी वाले आत्माओं की नर-तमभावपन्न आध्यात्मिक विशुद्धि याने परमात्मा भाव रूप सर्वोच्च भूमिका पर चढ़ने की दो सीढ़ियाँ हैं। जिनमें से एक को जैनशास्त्र में उपशम श्रेणी और दूसरी को क्षयक श्रेणी कहा है। पहली कुछ दूर चढ़ाकर गिराने वाली और दूसरी चढ़ाने वाली ही है। पहली श्रेणी से गिरने वाला आध्यात्मिक अधःपतन के द्वारा चाहे प्रथम गुणस्थान तक क्यों न चला जाए, पर उसकी वह अधःपतित स्थिति कायम नहीं रहती। कभी न कभी फिर वह दुगने बल से और दुगनी सावधानी से तैयार होकर मोह शत्रु का सामना करता है और अन्त में दूसरी श्रेणी की योग्यता प्राप्त कर मोह का सर्वथा क्षय कर डालता है। व्यवहार में अर्थात् आधिभौतिक क्षेत्र में भी यह देखा जाता है कि जो एक बार हार खाता है, वह पूरी तैयारी करके हराने वाले शत्रु को फिर से हरा सकता है।

परमात्मा का स्वराज्य :

परमात्मा का स्वराज्य प्राप्त करने में मुख्य बाधक मोह ही है। जिसको नष्ट करना अन्तरात्म भाव के विशिष्ट विकास पर निर्भर है। मोह का सर्वथा नाश हुआ कि अन्य आवरण जो जैन शास्त्र में धातिक कर्म कहलाते हैं, वे प्रधान सेनापति के मारे जाने के बाद अनुगामी सैनिकों की तरह एक साथ तितर-बितर हो जाते हैं। फिर क्या देरी है, विकासगामी आत्मा तुरन्त परमात्मा भाव का पूर्ण आध्यात्मिक स्वराज्य पाकर अर्थात् सच्चिदानन्द स्वरूप को पूर्णतया व्यक्त करके निरतिशय ज्ञान, चारित्र्य का लाभ करता है तथा अनिर्वचनीय स्वाभाविक सुख का अनुभव करता है। जैसे, पूर्णिमा की रात में निरञ्ज चन्द्र की सम्पूर्ण कलाएँ प्रकाशमान होती हैं, वैसे ही उस समय आत्मा की चेतना आदि सभी मुख्य शक्तियाँ पूर्ण विकसित हो जाती हैं। इस भूमिका को जैन शास्त्र में तेरहवा गुणस्थान कहते हैं।

इस गुणस्थान में चिरकाल तक रहने के बाद आत्मा दश रज्जु के ममान शेष आवरणों को प्रयात् अप्रधानभूत अधातिकर्मों को उड़ाकर फेंक देने के लिए सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति शुक्लध्यान रूप पवन का आश्रय लेकर मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापारों को सर्वथा रोक देता है। यही आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा किंवा चौदहवा गुणस्थान है। इसमें आत्मा समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपत्ति शुक्लध्यान द्वारा सुमेरु की तरह निष्प्रकम्प स्थिति को प्राप्त करके अन्त में जगैर त्याग पूर्वक व्यवहार और परमार्थ दृष्टि से लोकोत्तर स्थान को प्राप्त करता है। यही निर्गुण ब्रह्मस्विति है, यही सर्वांगीण पूर्णता है, यही पूर्ण कृतकृत्यता है, यही परम पुरुषार्थ की अन्तिम मिट्टी है और यही अपुनरावृत्ति स्थान है।

अधःक्रान्ति/उत्क्रान्ति •

यह कथा पुनः पहने से चोन्हें गुणस्थान तक के बारह गुणस्थानों की। इनमें दूसरे और

तीसरे गुणस्थान की कथा, जो छूट गई है, वह यो है—सम्यक्त्व किंवा तत्त्वज्ञान वाली ऊपर की चतुर्थी आदि भूमिकाओं के राजमार्ग से च्युत होकर जब कोई आत्मा तत्त्वज्ञान शून्य किंवा मिथ्यादृष्टि वाली प्रथम भूमिका के उन्मार्ग की ओर झुकता है, तब बीच में उस अधःपतनोन्मुख आत्मा की जो कुछ अवस्था होती है, वही दूसरा गुणस्थान है। यद्यपि इस गुणस्थान में प्रथम गुणस्थान की अपेक्षा आत्मशुद्धि अवश्य कुछ अधिक होती है, इसलिए इसका नम्बर पहले के बाद रखा गया है, फिर भी यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस गुणस्थान को उत्क्रान्ति स्थान नहीं कह सकते। क्योंकि प्रथम गुणस्थान को छोड़कर उत्क्रान्ति करने वाला आत्मा इस दूसरे स्थान को सीधे तौर से प्राप्त नहीं कर सकता, किन्तु ऊपर के गुणस्थान से गिरने वाला आत्मा ही इसका अधिकारी बनता है। अधःपतन मोह के उद्रेक से होता है अतएव इस गुणस्थान के समय मोह की तीव्र कापायिक शक्ति का आविर्भाव पाया जाता है। खीर आदि मिष्ट भोजन करने के बाद जब वमन हो जाता है, तब मुख में एक प्रकार का विलक्षण स्वाद अर्थात् न अति मधुर न अति अम्ल जैसा प्रतीत होता है। इसी प्रकार दूसरे गुणस्थान के समय आध्यात्मिक स्थिति विलक्षण पाई जाती है। क्योंकि उस समय आत्मा न तो तत्त्वज्ञान की निश्चित भूमिका पर है और न तत्त्वज्ञान शून्य की निश्चित भूमिका पर, अथवा जैसे कोई व्यक्ति चढ़ने की सीढ़ियों से खिसक कर जब तक जमीन पर आकर नहीं ठहर जाता, तब तक बीच में एक विलक्षण अवस्था का अनुभव करता है, वैसे ही सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्यात्व को पाने तक में अर्थात् बीच में आत्मा एक विलक्षण आध्यात्मिक अवस्था का अनुभव करता है। यह बात हमारे इस व्यावहारिक अनुभव से भी प्रसिद्ध है कि जब किसी निश्चित उन्नत अवस्था से गिरकर कोई निश्चित अवनत अवस्था प्राप्त की जाती है, तब बीच में एक विलक्षण परिस्थिति खड़ी हो जाती है।

तीसरा गुणस्थान आत्मा की उस मिश्रित अवस्था का नाम है, जिसमें न तो केवल सम्यक् दृष्टि होती है और न केवल मिथ्यादृष्टि, किन्तु आत्मा उसमें दोलायमान आध्यात्मिक स्थिति वाला बन जाता है। अतएव उसकी बुद्धि स्वाधीन न होने के कारण सन्देहशील होती है अर्थात् उसके सामने जो कुछ आया, वह सब सच। न तो वह तत्त्व को एकान्त अतत्वरूप से ही जानता है और न तत्त्व अतत्त्व का वास्तविक पूर्ण विवेक ही कर सकता है।

कोई उत्क्रान्ति करने वाला महात्मा प्रथम गुणस्थान से निकलकर सीधे ही तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है और कोई अवक्रान्ति करने वाला आत्मा भी चतुर्थ आदि गुणस्थान से गिरकर तीसरे गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उत्क्रान्ति करने वाले और अवक्रान्ति करने वाले दोनों प्रकार के आत्माओं का आश्रय स्थान तीसरा गुणस्थान है। यही तीसरे गुणस्थान की दूसरे गुणस्थान से विशेषता है।

१५ अनेकान्त

७

उपाध्याय विद्यानन्द मुनि

जीव और अजीव अनन्तानन्त

इस जगत् में अनन्तानन्त चेतन पदार्थ (जीव) हैं और अनन्तानन्त जड़ (अजीव) पदार्थ हैं, उनमें से प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणों (शक्तियों) तथा अनन्त विशेषताओं का पुञ्ज है। सूक्ष्म परमाणु (एटम) में भी अनन्त शक्तियाँ निहित हैं। परमाणु की शक्ति से विशाल नगरो का विध्वंस क्षण-भर में किया जा सकता है और विशाल परिमाण में विद्युत् उत्पन्न करने वाले विजलीघर का संचालन किया जा सकता है, भीमकाय जल-यान (पानी के जहाज, पनडुब्बी, नाव आदि) परमाणु की शक्ति से चलाये जा सकते हैं। एक परमाणु में जब इस प्रकार की विध्वंस, निर्माण, संचालन, प्रेरण-रूप असीम शक्तियाँ तथा विशेषताएँ सिद्ध होती हैं, तब अन्य विशाल जड़-चेतन पदार्थों के गुणों और विशेषताओं का भी इससे अनुमान लगाया जा सकता है।

अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म करती है, सोने को गलाकर शुद्ध करती है, रोटी को पकाती है, दाल को गलाती है, जल को भाप बनाती है, अशुद्ध धातु-पात्रों को शुद्ध करती है, शीत को दूर करती है, प्रकाश प्रदान करती है, इत्यादि अनन्त प्रकार की विशेषताएँ अग्नि में विद्यमान हैं।

ऐसी ही अनन्त शक्तियाँ, गुण या विशेषताएँ जल, वायु तथा पार्थिव पदार्थों में विद्यमान हैं। ये भौतिक (पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य) पदार्थ उन परमाणुओं के सम्बद्ध समुदाय से बना करते हैं, जिनकी शक्ति परमाणु-चम, परमाणु-विजलीघर आदि के रूप में पहले बतलाई जा चुकी है।

अभूतिक जड़ पदार्थ

पौद्गलिक (मटीरियल) जड़ पदार्थों के सिवाय अभूतिक (नॉनमटीरियल) जड़ पदार्थ और भी हैं, जिनको घर्ष (ईथर) (क्रियाशील अनन्त पदार्थों की हलनचलन रूप क्रिया में सहायक), अपघर्ष (स्थितिशील अनन्त पदार्थों की स्थिति में सहायक), आकाश (समस्त पदार्थों के लिए स्थान-दाता), काल (समस्त अनन्त पदार्थों के प्रतिक्षणवर्ती परिणाम में सहायक) नाम से कहा जाता है। उन अभूतिक जड़ पदार्थों में से प्रत्येक में भी परमाणु या भौतिक पदार्थों के समान अनन्त गतिविधि

विद्यमान है, जिससे कि डम जगत् का ढाँचा सूक्ष्म रूप से विविध परिणामन कर रहा है। स्थूल दृष्टि से विचार-शक्ति भले ही सहसा उसे न जान सके, किन्तु सूक्ष्म विचार से तो उनको जाना ही जाता है।

चेतन पदार्थ की अनन्तानन्तता

जड़ पदार्थों के समान चेतन पदार्थ (जीव) भी सख्या मे अनन्तानन्त है और प्रत्येक चेतन पदार्थ भी, वह चाहे छोटा प्रतीत हो या बड़ा, अनन्त शक्तियों का पुंज है। ज्ञान-दर्शन, सुख, बल, थढ़ा, समता, क्षमता, मृदुता आदि अनन्त प्रकार के गुण या शक्तियाँ तथा विशेषताएँ प्रत्येक जीव मे विद्यमान है। अर्थात् जगत् का कोई भी पदार्थ क्यों न हो वह अनन्त गुणात्मक है। उन अनन्त गुणों का परिणामन भिन्न-भिन्न निमित्तों से विभिन्न प्रकार का हुआ करता है। उन विभिन्न विशेषताओं को जब विभिन्न दृष्टिकोणों (अपेक्षाओं) से जाना जाता है तब प्रत्येक पदार्थ अनेक रूप मे प्रतीत होता है।

जल किसी प्यासे मनुष्य की प्यास बुझाकर उसे जीवन देता है और किसी प्यासे (हैजे के रोगी) को प्यास बुझाकर मार देता है, स्नान के रूप मे स्वस्थ मनुष्य को जल स्फूर्ति और आनन्द प्रदान करता है, दाह ज्वर वाले मनुष्य को वही जल-स्नान सन्निपात लाकर मृत्यु के निकट पहुँचा देता है। इस तरह जल जीवन-दाता अमृत-रूप भी है और मारक विष-रूप भी है।

दूध शरीर के लिए सर्वोत्तम पोषक पदार्थ है, तत्काल के उत्पन्न बालक, शिशु का जीवन तो दूध पर ही निर्भर है। किशोर, यौवन, प्रौढ़, वृद्ध अवस्थाओं मे भी दूध शरीर का अच्छा पोषण करता है, इसी कारण दूध को अमृत भी कहा जाता है, परन्तु यही दूध यदि अतिसार (दस्त) के रोगी को दिया जाए तो उसके लिए विष जैसा हानिकारक सिद्ध होगा।

ऐसे ही विभिन्न दृष्टिकोणों से विभिन्न प्रकार की प्रतीत होने वाली अनेक प्रकार की विशेषताएँ प्रत्येक पदार्थ मे एक साथ होती है, जैसे—राम राजा दशरथ के पुत्र थे, किन्तु लवणाकुश (लव-कुश) के पिता थे, लक्ष्मण के भाई थे, सीता के पति थे, जनक के जामाता (दामाद) थे, भामण्डल के बहनोई थे। इस तरह एक ही राम पुत्र, पिता, भाई, पति, दामाद, बहनोई आदि अनेक रूप थे। इसी प्रकार प्रायः अन्य प्रत्येक मनुष्य भी पिता, पुत्र, बाबा, पोता, पति, पुत्र, श्वसुर, जमाई, माला, बहनोई आदि अनेक सम्बन्धों का समुदाय होता है।

अनेकान्तवाद

इन अनेक प्रकार की विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक पदार्थ अनेकान्त (अनेके अन्ता' धर्माः यस्मिन् स अनेकान्त) रूप मे पाया जाता है, जो (धर्म) विशेषताएँ परस्पर-विरुद्ध प्रतीत होती है (जैसे जो पुत्र है, वह पिता कैसे हो सकता है, जो साला है, वह बहनोई कैसे हो सकता है, जो पति है, वह पुत्र कैसे हो सकता है इत्यादि) वे ही विशेषताएँ एक ही पदार्थ मे ठीक सही तीर पर पायी जाती है। पदार्थ की डम अनेक-रूपता (धर्मात्मकता) को प्रतिपादन करने वाला सिद्धान्त अनेकान्तवाद कहलाता है।

यदि हम हाथी का चित्र पीछे की ओर में लें, तो उसमें पिछले पैर और पूछ ही दिखाई देंगे, और यदि सामने से फोटो खींचे तो उसकी सूंड, दाँत, आँख, कान, मुँह, अगले पैर चित्र में आवेंगे, और यदि इसे ही दाँयी ओर से खींचा गया तो वह अन्य ढंग का होगा। इसी तरह बायी ओर कैमरा रखकर फोटो खींचने से हाथी का चित्र पहिले तीन चित्रों में विलक्षण होगा। इस तरह एक ही हाथी के ये चित्र भिन्न-भिन्न दिशा और कोणों से भिन्न-भिन्न प्रकार के होंगे। यद्यपि ये सभी एक दूसरे से विलक्षण हैं, तथापि हैं सब वास्तविक और एक ही हाथी के।

इस तरह किसी पदार्थ के स्वरूप की छानबीन की जाए तो वह अनेक धर्मात्मक (अनेक रूप का) सिद्ध होता है, एक धर्म रूप ही प्रमाणित नहीं होता, इसलिए जगत् के समस्त पदार्थ अनेकान्त रूप हैं, एकान्त (एक ही रूप) रूप कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार मूक्ष्म तथा स्थूल विचार से अनेकान्तवाद, यानी अनेकान्त का सिद्धान्त यथार्थ, अक्राढ्य और तर्कसंगत सिद्ध होता है।

जब हम कहते हैं कि 'आत्मा नित्य है', तब हमारा दृष्टिकोण मौलिक आत्म-द्रव्य पर होता है, क्योंकि आत्मा अभौतिक द्रव्य है, अतः वह न तो अस्त्र-शस्त्रों से छिन्न-भिन्न हो सकता है, न अग्नि में जल मकता है, न जल से गल मकता है और न वायु में सूख सकता है। वह अनादि काल में अनन्त काल तक बना रहता है। परन्तु जब हम मासारिक आवागमन को मुख्य करके आत्मा की पर्याय (भव-दशा) का विचार करते हैं तो आत्मा अनित्य सिद्ध होता है, क्योंकि आत्मा कभी मनुष्य-भव में होता है, कभी मरकर पशु-पक्षी आदि हो जाता है। इस तरह एक ही आत्मा में नित्यता भी है और अनित्यता भी। 'पुरुषार्थ सिद्ध-युपाय' में इसका एक सुन्दर उदाहरण दिया गया है—

'एकेनाकर्षन्ती, श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण।

अन्तेन जयति जैनी, नीतिर्मन्थान नेत्रमिव गोपी' ॥२२५॥

अर्थात् जिस तरह दही को मथकर मक्खन निकालने वाली खालिन मथानी की रस्सी को एक हाथ से खींचती है और दूसरे हाथ की रस्सी को ढीला कर देती है, इसी तरह जैन-पदार्थ-निर्णय-पद्धति (अनेकान्तवाद) पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्य करती है, तो दूसरे को गौण (अमुख्य) कर देती है, उसे सर्वथा छोड़ नहीं देती।

इस प्रकार अनन्त धर्मात्मक पदार्थों के किसी धर्म को मुख्य और अन्य धर्म को गौण करके विचार करने से तत्त्व का ठीक-ठीक निर्णय होता है।

सप्तभगी .

समस्त चेतन-अचेतन पदार्थ स्व-द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व-काल और स्व-भाव की अपेक्षा में सत्स्वरूप हैं और पर-द्रव्य, पर-क्षेत्र, पर-काल और पर-भाव की अपेक्षया असत् स्वरूप हैं। यदि ऐसा अपेक्षया स्वीकार न किया जाए तो किसी इष्ट तत्त्व की व्यवस्था नहीं बन सकती—

'स्यादस्ति स्वचतुष्टयादिरत स्यान्नास्त्यपेक्षानमात्,

तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्यादवयवतव्यता।

तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्तिनास्त्याहिते

वक्तव्ये गुणमुख्य भावनियतं स्यात् सप्तभगी विधिः ॥

—श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्रम् ॥१०॥

अर्थात् स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तव्य, स्यान्नास्त्य-वक्तव्य, स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य—ये सात भग हैं। वक्तव्य में गौण और मुख्य भाव नियत करने वाली यह 'सप्तभग' विधि है।

भग शब्द के भाग, लहर, प्रकार, विघ्न आदि अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से यह 'भग' शब्द प्रकारवाची लिया है, तदनुसार वचन के भग सात प्रकार के हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं क्योंकि आठवीं तरह का कोई वचन-भग नहीं होता और सात से कम मानने से कोई-न-कोई वचन-भग छूट जाता है।

इसका कारण यह है कि किसी भी पदार्थ के विषय में जो भी बात कही जाती है, वह मौलिक रूप से तीन प्रकार की होती है या हो सकती है—१ 'है' (अस्ति) के रूप में, २ 'नहीं' (नास्ति) के रूप में, ३ न कह सकने योग्य (अवक्तव्य) के रूप में।

इन तीन मूल अगो को परस्पर मिलाकर तीन युगल (द्वि-सयोगी) रूप होते हैं—१ 'है' और 'नहीं' (अस्ति-नास्ति) रूप, २ 'है' और 'न कह सकने योग्य' (अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य)।

इस तरह वचन-भग सात तरह के हैं। इन सातों भगों के समुदाय को (सप्ताना भङ्गाना ममुदाय सप्तभगी) 'सप्तभगी' कहते हैं।

(१) प्रत्येक वस्तु अपने (विवक्षित-कहने के लिए दृष्ट) दृष्टिकोण (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव) की अपेक्षा 'अस्ति' (मौजूद) रूप होती है, जैसे—राम अपने पिता दशरथ की अपेक्षा 'पुत्र' है।

(२) प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं की या अन्य (अविवक्षित) दृष्टिकोणों की अपेक्षा अभाव (नास्तित्व) रूप होती है, जैसे—राम राजा जनक (की अपेक्षा) के पुत्र नहीं हैं।

(३) दोनों दृष्टिकोणों को क्रमशः कहने पर वस्तु अस्तित्व तथा अभाव (अस्ति-नास्ति) होती है, जैसे—राम दशरथ के पुत्र है जनक के पुत्र नहीं है।

(४) परस्पर-विरोधी ('है' तथा 'नहीं' रूप) दोनों दृष्टिकोणों से एक माथ (युगपद्) वस्तु 'वचन द्वाग कही नहीं जा सकती' क्योंकि वैया वाचक (कहने वाला) कोई शब्द नहीं है। अतः उस अपेक्षा में वस्तु अवक्तव्य (न कह सकने योग्य) होती है, जैसे—राम राजा दशरथ तथा राजा जनक की युगपद् (एक साथ एक शब्द द्वाग) अपेक्षा कुछ नहीं कहे जा सकते।

(५) वस्तु 'न कह सकने योग्य' (युगपद् कहने की अपेक्षा अवक्तव्य) होने हुए भी अपने

दृष्टिकोण से होती तो है (स्यात् अस्ति अवक्तव्य) जैसे—राम यद्यपि दशरथ तथा जनक की अपेक्षा एक ही शब्द द्वारा अवक्तव्य (न कहे जा सकने योग्य) है फिर भी राजा दशरथ की अपेक्षा पुत्र है (स्यात् अस्ति अवक्तव्य) ।

(६) वस्तु अवक्तव्य (युगपद् कहने की अपेक्षा) होते हुए भी अन्य दृष्टिकोण से नहीं रूप (स्यात् नास्ति-अवक्तव्य) है, जैसे—राम दशरथ तथा जनक की युगपद् अपेक्षा पुत्र नहीं है, (स्यात् नास्ति अवक्तव्य) ।

(७) परस्पर विरोधी (है और नहीं रूप) दृष्टिकोणों से युगपद् (एक साथ एक ही शब्द द्वारा) अवक्तव्य (न कह सकने योग्य) होते हुए भी वस्तु क्रमशः उन परस्पर-विरोधी दृष्टिकोणों में है, नहीं (अस्ति नास्ति अवक्तव्य) रूप होती है, जैसे—राम राजा दशरथ तथा राजा जनक की अपेक्षा युगपद् रूप से कुछ भी नहीं कहे जा सकते (अवक्तव्य हैं) किन्तु युगपद् अपेक्षया अवक्तव्य होकर भी क्रमशः राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, राजा जनक के पुत्र नहीं है ।

इस प्रकार सप्तभगा प्रत्येक पदार्थ के विषय में लागू होती है । सप्तभङ्गी के लागू होने के विषय में मूल बात यह है कि प्रत्येक पदार्थ में अनुयोगी (अस्तित्व-रूप) और प्रतियोगी (अभाव-रूप-नास्तित्व रूप) धर्म पाये जाते हैं तथा अनुयोगी-प्रतियोगी धर्मों को युगपद् (एक साथ) किसी भी शब्द द्वारा न कह सकने योग्य रूप अवक्तव्य धर्म भी प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान है । अनुयोगी, प्रति योगी और अवक्तव्य इन तीनों धर्मों के एक संयोगी (अकेले-अकेले) तीन भग होते हैं तथा तीनों का मिलकर त्रि-संयोगी भग एक होता है । इस तरह सब मिलाकर सात भग हो जाते हैं ।

आचार्य कहते हैं—‘अक्षरेण मिमते सप्त वाणी’ —सप्तविध वाक् अक्षरो द्वारा व्यक्त है । यहाँ प्रथमा, द्वितीयादि सप्त विभक्तियाँ ही ज्ञातव्य नहीं हैं, अपितु वाक् की सप्तभगिमाएँ भी व्याख्यात हुई हैं । ‘सप्त व्याहृति’ वाणी को सप्तविध-संख्यान ही होनी चाहिये । नहीं तो कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादन, सम्बन्ध, अधिकरण आदि कारक कैसे सिद्ध कर सकोगे, इसलिए सप्त-विध भग ही शब्द-शास्त्र से एव वाणी में कथन करना सम्भव है ।

स्याद्वाद •

‘स्याद्वादो विद्यते यत्र, पक्षपातो न विद्यते ।

अहिंसाया. प्रधानत्व, जैनधर्म स उच्यते ॥

ज्ञानने और कहने में बहुत भारी अन्तर है, क्योंकि जितना जाना जा सकता है उतना कहा नहीं जा सकता । इसका कारण यह है कि जितने ज्ञान के अण हैं, उन ज्ञान-अणों के वाचक न तो उतने शब्द ही हैं और न ही उन सब ज्ञान-अणों को कह डालने की शक्ति जीभ में है ।

सामान्य दृष्टान्त है कि हम अगूर, आम, अनार खाकर उनकी मिठाई के अन्तर (मिष्ठाना) को यथार्थतः पृथक्-पृथक् नहीं कह सकते । किमी भी इष्ट या अनिष्ट पदार्थ के छूने, मूँघने, देखने, सुनने में जो आनन्द या दुःख होता है, कोई भी मनुष्य उसे इन्द्रिय-व्रण ज्ञान को ठीक उसी रूप में

मुख द्वारा कह नहीं सकता । परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को अपना परीक्षाफल जानकर जो हर्ष हुआ, उस हर्ष को हजार यत्न करने पर भी वह ज्यो-का-त्यो कह नहीं सकता । गठियावात के रोगी को गठियावात की जो पीड़ा होती है, उसे वह शब्दों में नहीं बतला सकता ।

इस तरह एक तो जानने और कहने में यह एक बड़ा भारी अन्तर है । दूसरे जितना विषय एक समय में जाना जाता है यदि उसे मोटे रूप से भी कहना चाहे तो उसके कहने में जानने की अपेक्षा समय बहुत अधिक लगता है । किसी सुन्दर उद्यान का एक दृश्य देखकर जो उस वगीचे के विषय में एक ही मिनट में ज्ञान हुआ, उस सब को कहने में अनेक मिनट ही नहीं अपितु अनेक घंटे लग जाएंगे, क्योंकि जिन सब बातों को नेत्रों ने एक मिनट में जान लिया है, उनको जीभ (युगपद्) एक साथ कह नहीं सकती । उन बातों को क्रम से एक-एक करके कहा जा सकेगा ।

इसी कारण प्राचीन ग्रन्थकारों ने लिखा है कि सर्वज्ञ अपने ज्ञान द्वारा जितना त्रिकालवर्ती तथा त्रिलोकवर्ती पदार्थों को युगपद् (सममामयिक) जानता है, उसका अनन्तर्वा भाग विषय उसकी वाणी में प्रगट होता है । जितना दिव्य-ध्वनि में प्रगट होता है उसका अनन्तर्वा भाग चार ज्ञान-धारक गणधर अपने हृदय में धारण कर पाते हैं । जितना विषय धारण कर पाते हैं तथा उसका अनन्तर्वा भाग शास्त्रों में लिखा जाता है ।

इस प्रकार जानने और उस जाने हुए विषय को कहने में महान् अन्तर है । एक साथ जानी हुई बात को ठीक उसी रूप में एक साथ कह सकना असम्भव है ।

अतः जिस पदार्थ के विषय में कुछ कहा जाता है तो एक समय में उसकी एक ही बात कही जाती है, उस समय उसकी अन्य बातें कहने से छूट जाती हैं, किन्तु वे अन्य बातें उसमें होती अवश्य हैं । जैसे कि जब यह कहा जाए कि 'राम राजा दशरथ के पुत्र थे' ।

उस समय राम के साथ लगे हुए सीता, लक्ष्मण, लव-कुश आदि अन्य व्यक्तियों के पति, भ्राता, पिता आदि के सम्बन्ध कहने से छूट जाते हैं, जो कि यथार्थ हैं । यदि उन छूटे हुए सम्बन्धों का अपलाप कर लिया जाए (सर्वथा छोड़ दिया जाए) तो राम-सम्बन्धी परिचय अधूरा रह जाएगा और इसी कारण वह कहना गलत प्रमाणित होगा । इस गलती या अधूरेपन को हटाने के लिए जैन-धर्म-मिद्धान्त ने प्रत्येक वाक्य के साथ 'स्यात्' शब्द लगाने का निर्णय दिया है ।

'स्यात्' शब्द का अर्थ 'कथञ्चि' यानी 'किसी-दृष्टिकोण से' या 'किसी अपेक्षा में' है । अर्थात् जो बात कही जा रही है, वह किसी एक अपेक्षा में (किसी एक दृष्टिकोण से) कही जा रही है, जिसका अभिप्राय यह प्रगट होता है कि यह विषय अन्य दृष्टिकोणों में या अन्य अपेक्षाओं में अन्य अनेक प्रकार भी कहा जा सकता है ।

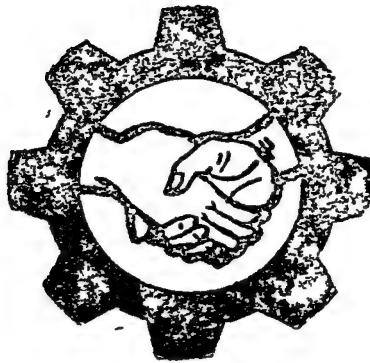
तदनुसार राम के विषय में जो कहेंगे—स्यात् (राजा दशरथ की अपेक्षा) राम पुत्र हैं । 'स्यात्' (सीता की अपेक्षा) राम 'पति' हैं । स्यात् (लक्ष्मण की अपेक्षा) राम 'भ्राता-भाई' हैं । स्यात् (लवकुश की अपेक्षा) राम 'पिता' हैं । स्यात् (राजा जनक की अपेक्षा) राम 'जामाता' (दामाद) हैं ।

इस तरह 'स्यात्' शब्द लगाने से उस बड़ी भारी त्रुटि उपर्युक्त पाँच बातों में से एक ही बात कहने पर होती है, का सम्यक् परिहार हो जाता है। यानी—राम 'पुत्र' तो हैं, किन्तु वे सर्वथा (हर तरह से) पुत्र ही नहीं हैं, वे पति, भाई, पिता, दामाद आदि भी तो हैं। हाँ, वे राजा दशरथ की अपेक्षा से पुत्र ही हैं। इस 'अपेक्षा' शब्द में उनके अन्य दूसरे पति, भाई, पिता, दामाद आदि सम्बन्ध सुरक्षित रहे जाते हैं।

इस प्रकार 'स्यात्' निपात के मयोग से समाज के सभी सैद्धान्तिक विवाद शान्त हो जाते हैं और पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है।

जगत् के विभिन्न मत-मतान्तर अपने-अपने एक-एक दृष्टिकोण ही को सत्य मानकर दूसरों के दृष्टिकोण से प्रकट की गई मान्यता असत्य बतलाकर परस्पर विवाद करते हैं। उनका विवाद 'स्यात्' पद लगाकर दूर किया जा सकता है।

अनेकान्तवाद और सप्तभगी स्याद्वाद के रूपान्तर हैं। स्याद्वाद एक वास्तविक अकाट्य सिद्धान्त है, किन्तु यह दार्शनिक नर्क-विषय है, अतः कुछ कठिन है। अनेक व्यक्ति इसका स्वरूप ठीक न समझ सकने के कारण इसे गलत ठहराने का यत्न करते हैं। ऐसी त्रुटि साधारण व्यक्ति ही नहीं, बड़े-बड़े विद्वान् भी कर जाते हैं।

१६ जैन संस्कृति । दि

डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन

१ कालचक्र और प्रागैतिहासिक

धर्म और संस्कृति .

इतिहास अतीत की कहानी है और उसका एक उद्देश्य उन पुराण पुरुषों के पुण्यचरित्र की स्मृति का संरक्षण है, जिन्होंने मानव समाज के उन्नयन में उल्लेखनीय योग दिया है। राजनैतिक, आर्थिक आदि लौकिक क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों का इतिवृत्त लौकिक इतिहास में दिया जाता है, तो सांस्कृतिक इतिहास में धार्मिक संस्कृति के विकास में पथचिह्न बनने वाले और लोक को कल्याणकारी सुपथ दिखाने वाले महापुरुषों का चरित्र चित्रण होता है।

संस्कृति प्रायः सदैव से सर्वत्र धर्माश्रित रहती आई है और प्रत्येक संस्कृति की पृष्ठभूमि में तत्तद धर्म की कतिपय मौलिक मान्यताएँ नीव के रूप में रहती हैं। अस्तु, जब हम प्रदेश विशेष राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में जैन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए उक्त संस्कृति के उद्गम एवं विकास का अनुसंधान करते हैं तो वह तत्सम्बन्धी जैन परम्पराओं एवं मान्यताओं के आश्रय से ही करते हैं, जो स्वाभाविक भी है, उचित और युक्तियुक्त भी।^१

विश्व अनादि-अनन्त .

जैनधर्म एवं संस्कृति की यह असदिग्ध मौलिक मान्यता है कि चराचर जगत् या विश्व अनादि और अनन्त है। जो विभिन्न एवं विविध द्रव्य विश्व के उपादान हैं, जिनसे कि वह निर्मित है, वह सब भी अनादि और अनन्त है। असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं होती, और सत् का कभी विनाश नहीं होता। अतएव, इस विश्व की न कभी किसी ने सृष्टि की, और न कभी किसी के द्वारा उसका अन्त ही होगा किन्तु साथ ही, इस शाश्वत जगत् में उसके उपादान द्रव्यों में निरन्तर परिवर्तन, परिणाम, पर्याय से पर्यायान्तर होते रहते हैं। वर्तमान पर्याय का नाश होता है और नवीन का उत्पाद और उसका निमित्त है कालचक्र।

१—श्रीमद्भि, ८ टासिट्रन ऑफ जेनाज, पृ० १८

कालचक्र :

काल का प्रवाह भी अनादि-अनन्त है। काल का सबसे छोटा अविभाज्य अंश 'समय' कहा जाता है, और सबसे बड़ी व्यवहार्य इकाई 'कल्पकाल'। एक कल्पकाल का परिमाण बीस कोटाकोटि 'सागर' होता है जो स्थूलतः सख्यातीत वर्षों का होता है। प्रत्येक कल्पकाल के दो विभाग होते हैं— एक अवसर्पिणी और दूसरा उत्सर्पिणी, जो एक के अनन्तर एक आते रहते हैं। अवसर्पिणी उत्तरोत्तर ह्रास एवं अवनति का युग होता है। और उत्सर्पिणी उत्तरोत्तर विकास एवं उन्नति का। इन दोनों में से प्रत्येक छह भागों में विभक्त होता है, और अवसर्पिणी के प्रारम्भ से उक्त छह युगों या कालों की गणना प्रारम्भ होती है। यथा—प्रथमकाल (सुखमा-पुखमा), द्वितीयकाल (सुखमा), तृतीयकाल (सुखमा-दुखमा), चतुर्थकाल (दुखमा-सुखमा), पंचमकाल (दुखमा), और षष्ठकाल (दुखमा-दुखमा)।

इनमें से प्रथम काल में मनुष्यों एवं अन्य प्राणियों के शरीर का बल, आकार, आयु आदि सर्वाधिक होते हैं और सर्वप्रकार का शारीरिक एवं मानसिक सुख अत्यन्त होता है। दूसरे काल में इन सब चीजों में कमी होती जाती है, तीसरे में और अधिक कमी होती है तथा साथ में दुःख का भी समावेश होने लगता है, तथापि ये तीनों काल सुख एवं भोग प्रधान होने हैं और जीवन पूर्णतया प्रकृत्याश्रित होता है, अतएव सामूहिक रूप से प्रथम तीनों काल भोगयुग या भोगभूमि काल कहलाते हैं। चौथे काल से कर्मभूमि या कर्मयोग का उदय होता है। शरीर के आकार, बल, आयु, सुख और भोग में उत्तरोत्तर ह्रास होता जाता है, तथा दुःख की प्रधानता होने लगती है। मात्र प्रकृति पर निर्भर रहने से काम नहीं चलता। स्वपुरुषार्थ एवं कृत्रिम उपायों का सहारा अनिवार्यतः आवश्यक हो जाता है। अतएव इस चौथे काल में ही तीर्थंकरों के रूप में महान् जननेताओं का आविर्भाव होता है, जो अपने-अपने समय में मनुष्यों को सुकर्म और धर्म की शिक्षा देते हैं। पाँचवें काल में जीवन संघर्ष में और अधिक वृद्धि हो जाती है तथा सुख नाम मात्र का ही रह जाता है। छठे काल में आत्यन्तिक दुःख की प्रधानता रहती है और इस काल के अन्त तक सर्वव्यापी पतन अपनी चरमावस्था को पहुँच जाता है तथा ह्रासचक्र की चरम सीमा स्पर्श कर्ता है। उसके उपरान्त, घड़ी के पेन्डुलम की भाँति, कालचक्र पीछे को लौटता है—उसका प्रत्यावर्तन होता है और पुनः छठे से प्रारम्भ होकर पाँचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, और पहिला काल क्रमशः आते हैं। यह उत्सर्पिणी का युग उत्तरोत्तर विकास एवं उन्नति का युग होता है।^१ इसके प्रथम तीन कालों में कर्मभूमि की व्यवस्था रहती है और अन्तिम तीन में भोगभूमि की। इस अनादि कालचक्र में युगारम्भ एवं वर्षारम्भ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से होता है।

अनन्त आकाश के एक भाग में पुरुषाकार परिमित लोक है। उसी में जीव-अजीव आदि विभिन्न द्रव्य पाये जाते हैं, वही चराचर जगत् और हमारा विश्व है। उसके मध्यभाग को मध्यलोक कहते हैं। मध्यलोक के ठीक मध्य में जम्बूद्वीप है जिसके केन्द्र में सुमेरु पर्वत स्थित है और चारों ओर लवण समुद्र है। इस जम्बूद्वीप के ही एक भाग में, उत्तर में हिमवन पर्वत तथा दक्षिण में तीन ओर लवणसमुद्र से वेष्टित भरत क्षेत्र है। इसके मध्य में विजयार्थ पर्वत है। हिमवन पर्वत से निकल कर, अनेक सहायक नदियों के परिवार से युक्त होकर, एक पूर्व की ओर और दूसरी पश्चिम की ओर वह

कर महासमुद्र में मिलने वाली गंगा और सिंधु नाम की दो महानदियाँ उक्त भारत क्षेत्र को छः खण्डों में विभाजित करती है। इन खण्डों में से गंगा और सिंधु का मध्यवर्ती प्रदेश आर्य खण्ड कहलाता है। प्राचीन भारत का मध्यदेश यही है। इसी प्रदेश में तीर्थंकरों एवं अन्य महापुरुषों का जन्म हुआ। यही भारतीय धर्म, विज्ञान, कला और सभ्यता तथा भारतीय सस्कृति की विभिन्न धाराओं का उदय, विकास एवं परिपोषण हुआ। वर्तमान राजस्थान भी भारत क्षेत्र के उसी मध्यदेश या आर्यखण्ड का एक अंग है।

इस समय कल्पकाल का अवसर्पिणी विभाग चल रहा है। वर्तमान अवसर्पिणी की यह विशेषता है कि इसमें कतिपय अपवाद या सनातन नियम विरुद्ध कुछ अनोखी बातें भी हो जाया करती हैं। अतएव सामान्य अवसर्पिणी से भेद करने के लिये इसे हुडावसर्पिणी कहते हैं। इसके प्रथम चार भाग व्यतीत हो चुके हैं और पाचवाँ भाग या आरा (आरक) चल रहा है जिसके लगभग अठारह सहस्र वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और साठे अठारह सहस्र वर्ष शेष हैं।

कुलकर

वर्तमान अवसर्पिणी के प्रथम तीनो कालों में जीवन अत्यन्त सरल, स्वच्छ, स्वतन्त्र एवं प्राकृतिक था। मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति दश प्रकार के तथाकथित कल्पवृक्षों से स्वतः हो जाया करती थी। मनुष्य शान्त एवं निर्दोष था। कोई सघर्ष या द्वन्द्व नहीं था, अतः कोई मानवकृत व्यवस्था भी नहीं थी।^१ आधुनिक भूतत्व एवं नृतत्व विज्ञान सम्मत आदिम युगीन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय युगों की वस्तुस्थिति के साथ उपर्युक्त जैन मान्यता का अद्भुत सादृश्य है।^२ अवसर्पिणी के तीसरे काल के अन्तिम पाद में जब भोगभूमि का अवसान होने लगा और कालचक्र के प्रभाव से होने वाले अवस्था-परिवर्तनों को देखकर लोग शक्ति एवं भयभीत होने लगे तो उनका समाधान, मार्ग-दर्शन एवं नेतृत्व करने के लिये इस देश में, एक के बाद एक, चौदह कुलकरो या मनुओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस युग की वस्तुस्थिति आधुनिक पुराशास्त्रियों को प्रागैतिहासिक पाषाणयुगीन स्थिति से मेल खाती है।^३

कुलकरो की संख्या तथा उनमें से कुछएक के नाम अथवा क्रम के विषय में कतिपय मतभेद हैं।^४ बहुमान्य मत के अनुसार उस काल में चौदह कुलकर हुये। जीवन की रक्षा एवं जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं के लिये बढ़ते हुये सघर्षों के कारण उस युग के मनुष्य की सहज शान्ति जब भग होने लगी तो उसने स्वयं को कुलो (जनो, समूहों या कबीलों) में संगठित करना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार कुलों की व्यवस्था करने वाले और उनका नायकत्व एवं नेतृत्व करने वाले कुलमान्य व्यक्ति कुलकर कहलाये। वे आवश्यकतानुसार आदेश-निर्देश भी देते थे, मर्यादायें निर्धारित करते थे और

१-डॉ० हिरालाल जैन, भारतीय सस्कृति में जैनधर्म का योगदान पृ० ६

२-डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन, भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृ० २०-२१

३-कामता प्रसाद जैन, दी रिलीजन ऑव तीर्थंकराज, पृ० ३७-३८

४-जे० सी० सिकदार, कुलकर सिस्टम, जैनजर्नल VII-३, पृ० १४३,

आ० हस्तेमलजी, जैनधर्म का मौलिक इतिहास, भाग १, पृ० ४-६,

ग्रिंग, वही, पृ० १६-२०।

व्यवस्था देते थे, इसलिये मनु भी कहलाते थे । उन्हीं की सन्तति होने के कारण इस देश के निवासी मानव कहलाये ।

सर्वप्रथम मनु या कुलकर प्रतिश्रुति थे । उन्होंने लोगो को सूर्य और चन्द्रमा के उदय एव अस्त होने जैसी प्राकृतिक घटनाओं का रहस्य बताया । चन्द्रास्त एव सूर्योदय एक साथ पहली बार जब लक्ष्य में आये तभी से दिन और रात्रि का व्यवहार और वर्ष का प्रारम्भ माना जाने लगा ।^१ यह श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का प्रातःकाल था । दूसरे कुलकर सन्मति ने लोगो को नक्षत्रों एव तारिकाओं का ज्ञान दिया । वह सर्वप्रथम ज्योतिर्विद थे । तीसरे कुलकर क्षेयकर ने वन्य पशुओं से निर्भय रहना और उनमें से कुछ को पालतू बनाना सिखाया । चौथे कुलकर क्षेमधर ने सिंह आदि हिंसक पशुओं से स्वरक्षा के लिये दण्ड (डंडे), पाषाण आदि का प्रयोग सिखाया । पाचवें कुलकर, सीमकर के समय तक अधिकतर कल्पवृक्ष नष्ट हो गये थे और जो बचे थे, उनके स्वामित्व को लेकर झगड़े होने लगे, अतएव इस कुलकर ने प्रत्येक कुल के अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्धारित करके उन्हें सघर्षों से बचाया । इन पाँचों कुलकरों ने भोग युग के अवसान और कर्मयुग के आगमन की पूर्व सूचना देते हुये अपने-अपने समय के मानव कुलों को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल जीवन बिताने की शिक्षा दी । अपराधियों के लिये वे 'हाकार' नीति का प्रयोग करते रहे, अर्थात् अपराधी को 'हा' कह देना भर पर्याप्त था, और किसी दण्ड की आवश्यकता नहीं होती थी ।

छठे कुलकर सीमधर ने बचे खूबे कल्पवृक्षों पर वैयक्तिक अधिकार की सीमायें निश्चित कर दी—वैयक्तिक सम्पत्ति की कल्पना का प्रारम्भ यही से हुआ समझा जा सकता है । सातवें कुलकर विमलवाहन ने हाथी आदि पशुओं को पालतू बनाकर बांधे रखना और सवारी आदि के लिये उनका उपयोग करना सिखाया । आठवें कुलकर चक्षुष्मान के समय में भोगभूमिज युगलिया स्त्री-पुरुष अपनी युगलिया सन्तान को जन्म देकर भी जीवित रहने लगे और उन्हें देखने का आनन्द प्राप्त करके मरने लगे । इसके पूर्व वे सन्तान को जन्म देकर तुरन्त मर जाते थे । इस कुलकर ने उन्हें सन्तान सुख प्राप्त करना सिखाया । नौवें कुलकर यशस्वन ने लोगो को अपनी सन्तान से स्नेह करना और उनका नामकरण आदि करना सिखाया । दसवें कुलकर अभिचन्द्र ने बालको का रोना चुप कराने, उन्हें खिलाने, बलवाने और उनका पालन-पोषण आदि करने की शिक्षा लोगो को दी । छठे से दसवें कुलकर तक 'हा' के साथ 'मा' (नहीं, मत करो) का भी दण्डनीति के रूप में प्रयोग हुआ ।

ग्यारहवें मनु चन्द्राभ थे । इनके समय में लोग अग्नि शीत, तुषार एव वायु के प्रकोप से दुःखी और भयभीत हुये । कुलकर ने उनका समाधान किया । बालको का लालन पालन, तथा अन्य उपयोगी बातें भी सिखाई । बारहवें कुलकर मरुदेव थे, जिनके समय में मेघ गर्जन और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगी, नदी नाले बहने लगे । लोग भयभीत हुए । मरुदेव ने उन्हें समझाया कि भोग-भूमि समाप्त होने वाली है और कर्म भूमि अति निकट है, अतः कर्म करना प्रारम्भ करो । उन्होंने नाव बनाकर लोगो को नदी पार करना तथा पहाड़ों पर चढ़ना भी सिखाया । तेरहवें कुलकर प्रसेन-जित ने सद्यजात बालको की जरायु हटाने की तथा उनका भली प्रकार लालन-पालन करने की शिक्षा दी । चौदहवें कुलकर नाभिराय थे जिन्होंने सद्यजात शिशुओं की नाभिनाल काटने की विधि बताई ।

सम्भवतया इन्हीं के नाम पर इस देश का प्राचीनतम नाम अननाभ या अननाभ प्रसिद्ध हुआ था । इस समय तक समस्त कल्पवृक्ष नष्ट हो चुके थे, किन्तु साथ ही सहज उत्पन्न विविध औषधियाँ, धान्य फल-फूलादि उगने लगे थे । नाभिराय ने क्षुधानिवारण के लिये इन स्वतः उत्पन्न शालि, जी, बल्ल, तुवर, तिल, उडद आदि का भक्षण करना बताया । एक मतानुसार उन्होंने अग्नि जलाना, अन्न पकाना और कपड़े धुनना भी सिखाया । अन्य मतानुसार ये आविष्कार उनके पुत्र ऋषभदेव ने अपने कुमारकाल में किये थे ।^१ अन्तिम चार कुलकरो के समय में दण्डनीति में 'धिवकार' का भी प्रयोग होने लगा था ।

जैन परम्परा में मान्य भोगभूमि की व्यवस्था तथा कुलकरो से सम्बन्धित वर्णन आधुनिक चिन्तकों एवं विचारक मनोषियों के उस वर्णन के साथ अद्भुत सादृश्य रखते हैं जो वे मानवजाति की आदिम शैशावास्था में मानवीय मम्यता के उदयकाल तक हुये, उसके विकास-क्रम के सम्बन्ध में प्रतिपादित करते हैं । कुलो, जनो, कबीलो आदि की मान्यता भी अमरीका के आदिवासियों तथा यूनान एवं रोम के आदिवासियों में उसी प्रकार रही मानी एवं जानी जाती है ।^२ ये तथ्य जहाँ इस जैन परम्परा को विश्वसनीय सिद्ध करते हैं, वही जैन धर्म एवं सस्कृति की अत्यन्त प्राचीनता के भी सूचक हैं ।

तीसरे काल अर्थात् भोगभूमि और कुलकर युग के साथ वास्तविक प्रागैतिहासिक युग समाप्त हो जाता है और अनुश्रुतिगम्य इतिहास (प्रोटोहिस्टरी) का प्रारम्भ होता है । कर्मभूमि और मम्यता एवं सस्कृति के इतिहास का भी वही से आरम्भ होता है, और इस आने वाले युग के प्रमुख नेता चौवीस तीर्थंकर हैं तथा गौण नेता उनतालिस अन्य महापुरुष हैं जो सब मिलकर त्रिपट्टिशलाका-पुरुष कहलाते हैं ।^३

तीर्थ नाम धर्मशासन का है अतएव जो महापुरुष जन्म-मरण रूपी दुःख के आगार ससार सागर से पार करने के लिये धर्मतीर्थ की स्थापना या प्रवर्तन करते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं । आगे के समय में ऐसे चौवीस तीर्थंकर हुये । उनके अतिरिक्त बारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव (नारायण), नौ प्रतिवासुदेव (प्रतिनारायण) तथा नौ बलदेव (बलभद्र), इस प्रकार कुल मिलाकर त्रैसठ शलाका पुरुष हुये ।

२ ऋषभ से नमि पर्यन्त—इक्कीस तीर्थंकर

ऋषभदेव •

अन्तिम कुलकर नाभिराय की चिरसगिनी मरुदेवी की कुक्षि से प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभ का जन्म चैत्र कृष्णा नवमी (अष्टमी) के दिन हुआ था । इनके जन्मस्थान पर ही अयोध्या (इक्ष्वाकु भूमि) नाम की नगरी बसी, जिसके अपरनाम विनीता और साकेत भी हुये । भगवान् का लाछन वृषभ था । तथा ऋषभ शब्द का अर्थ धर्म है, और यह स्वयं धर्म के साक्षात्, सर्वप्रथम, सजीव रूप थे, अतएव इनका नाम

१—तिलोपपण्णति, IV गा० ४२१-५०६, पृ० १६७-२०६, आचार्य हस्तीमलजी, वही

पृ० ३-५, ६११-६१२, सिकदार, वही, पृ० १४३-१४६, श्रृंग्रिग, वही पृ० १६-२०

२—सिकदार, वही, पृ० १४२-१४३, १५०, एन्जेलस कृत दी ओरिजिन ऑव दी फैमिली,

पृ० २४-२६, ८३-८४ ।

३—जिनसेन गुणभद्र कृत महापुराण तथा हेमचन्द्र कृत त्रिपट्टिशलाका पुरुषचरित् ।

ऋषभ, ऋषभदेव या ऋषभनाथ (वृषभदेव या वृषभनाथ भी) प्रसिद्ध हुआ। इनके गर्भ में आते ही देवताओं ने जन्मस्थान में स्वर्णवृष्टि की थी, इसी से ये हिरण्यगर्भ भी कहलाये। वयस्क होते ही इन्होंने कुलो की व्यवस्था अपने हाथ में ले ली अतएव ये कुलरु और मनु भी कहलाये, साथ ही प्रथम मानव (मनुओं की सन्तान) भी थे। इस कल्पकाल में मानवी सभ्यता के आद्य जनक होने के कारण आदि पुरुष भी थे। प्रथम लोकनायक होने के कारण आदिनाथ, परमात्मपद को प्राप्त होने वाले प्रथम व्यक्ति होने के कारण आदिदेव, आदीश्वर, आदिव्रह्म तथा महादेव कहलाये। इन्होंने जो कुछ किया स्वयं किया, किसी अन्य की शिक्षा या उपदेश में नहीं किया, अतएव ये स्वयम्भू ये और प्रजा का विधिवत पालन करने के कारण प्रजापति भी कहलाते थे। इक्षुदण्ड (गन्ने) का रस निकालना और उस रस को भोज्य पदार्थ के रूप में पान करना इन्होंने सर्वप्रथम लोगों को सिखाया। इसलिये वे इक्ष्वाकु एव काश्यप नामों से भी प्रसिद्ध हुये, जो कि उनकी सन्तति के क्रमशः वंश एव गोत्र नामों के रूप में प्रचलित हुये इस प्रकार भगवान् ऋषभ के अनेक सार्थक नाम लोकप्रसिद्ध हुए।

अनुश्रुति है कि इन आदि पुरुष ने ही सर्वप्रथम जनता को खेती करना, आग जलाना, आग में अन्न को भूना, पकाना, मिट्टी के वर्तन बनाना, कपड़ा बुनना, मकान बनाना, ग्राम-नगर आदि बसाना सिखाया था। इन्होंने लोगों को असि-मसि-कृषि-शिल्प, वाणिज्य-विद्या नामक पट कर्मों द्वारा जीविकोपार्जन करने का तथा पुरुषों की बृहत्तर और स्त्रियों की चौसठ कलाओं का ज्ञान तत्कालीन जनता की बुद्धि, ग्रहणशीलता एव लोकदशा के अनुरूप दिया था। समाज-व्यवस्था के लिये उन्होंने मनुष्यों को उनके कर्म, रुचि एव प्रवृत्ति के अनुसार क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र, इन तीन वर्णों में विभाजित किया। यह वर्णभेद वर्ण या प्रतिष्ठाभेद सूचक न था, मात्र कर्मभेद सूचक था और अपरिवर्तनीय भी नहीं था। भगवान् ने कच्छ और सुकच्छ की पुत्रियों नन्दा और सुनन्दा (अथवा सुनन्दा और सुमगला अपरनाम यशस्वती) के साथ विवाह करके मानव समाज में सर्वप्रथम विवाह प्रथा प्रचलित की। इन दोनों पत्नियों से उनके अनेक पुत्र और ब्राह्मी एव सुन्दरी नाम की दो कन्याये उत्पन्न हुईं। इन्होंने पुत्रियों को भी पुत्रों के समान ही शिक्षा दी—ब्राह्मी को अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने के निमित्त से ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि का आविष्कार हुआ और सुन्दरी को अक्षर ज्ञान दिया। इस प्रकार भगवान् ऋषभ ने प्रजा का सम्यक् रित्या पालन, पथप्रदर्शन एव नेतृत्व चिरकाल तक किया। ज्ञान-विज्ञान एव विविध कलाओं की शिक्षा, सामाजिक संगठन, अर्थव्यवस्था, राज्य प्रशासन आदि के रूप में मानवीय सभ्यता एव सस्कृति के बीजारोपण का प्रधान श्रेय इन्हीं आदि पुरुष को है।

एक दिन उनकी राज्य सभा में नीलाजना नाम की नर्तकी की नृत्य करते-करते मृत्यु हो गई। इस आकस्मिक दुर्घटना को देखकर भगवान् को ससार-वेह-भोगों की अस्थिरता एव क्षण-भंगुरता का भान हुआ। उनके चित्त में विराग उत्पन्न हुआ और उन्होंने सर्वस्व का परित्याग कर, वन में जाकर व्रज्या ले ली तथा सर्व परिग्रह विमुक्त हो निग्रन्थ मुनि के रूप में इन योगिराज ने दुर्धर तपश्चरण द्वारा आत्मसाधन करना प्रारम्भ किया। अन्य अनेक व्यक्तियों ने उनका अनुकरण किया, किन्तु उनमें से प्रायः कोई भी उक्त कठिन मार्ग पर न चल सके और अपने पथ से विचलित हो गये। स्वयं योगीश्वर भगवान् ने एक स्थान पर ही कायोत्सर्ग योग से खड़े रहकर छ मास की

समाधि लगाई। उस अवधि के बीतने पर पारणा करने के लिये यत्र-तत्र विहार किया। वे मीन रहते थे, और लोग जानते नहीं थे कि वे क्या चाहते हैं अथवा उन्हें क्या करना है। इस प्रकार छ मास और व्यतीत हो गये। एक बार वे गजपुर (हस्तिनापुर) पधारे वहाँ राजा सोमयश के अनुज श्रेयास कुसार ने पूर्वजन्म के सत्कारो से प्रेरित होकर भगवान् को इक्षुरस का आहार दिया। वह वैसाख शुक्ला तृतीया का दिन था जो तभी से अक्षयतृतीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस घटना की पुण्यस्मृति में कुमार श्रेयास ने दानस्थल पर एक रत्नमय स्तूप का निर्माण कराया।

भगवान् वहाँ से विहार करके पुनः तपश्चरण में लीन हो गये। एक समय जब वे पुरिमताल नगर (वर्तमान प्रयाग-इलाहाबाद) के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे, उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। वे सर्वज्ञ, केवलि, जिन, अर्हंत परमेष्ठि हो गये और स्वपुरुषार्थ से उक्त परमपद को प्राप्त करने के कारण वे स्वयम्भु थे। वह वटवृक्ष भी अक्षयवट के नाम से लोकप्रसिद्ध हुआ।

अब ये सर्वज्ञ—“वीतराग-हितोपदेशी जिनेन्द्र देश-देश में विहार करके लोक कल्याणार्थ धर्म प्रचार करने लगे। इस धर्म तीर्थ प्रवर्तन द्वारा उन्होंने अपना तीर्थंकर पद चरितार्थ किया। एक अनुश्रुति के अनुसार यह धर्म चक्र प्रवर्तन सर्वप्रथम तक्षशिला नगरी में हुआ था। भारत महादेश के राष्ट्रीय ध्वज चिह्न ‘धर्म चक्र’ का इतिहास यही से प्रारम्भ होता है। भगवान् की व्याख्यान सभा में सभी प्राणियों को बिना किसी भेदभाव के धर्म लाभ लेने का समान अवसर प्राप्त था, इसी कारण वे सभार्य ‘समवसरण’ कहलाती थी।

चिरकाल तक अपने धर्मोपदेश द्वारा लोकहित करने के उपरान्त फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी (मतान्तर से माघ कृष्ण त्रयोदशी) की रात्रि में कैलाश पर्वत (अब चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित) पर भगवान् ने निर्वाण-लाभ किया और मुक्तिरूपी शिव लक्ष्मी का वरण किया। तभी से शिवरात्रि पर्व प्रसिद्ध हुआ।

ये युगादि पुरुष भ० ऋषभदेव इस कल्पकाल में धर्म के सर्वप्रथम प्रवर्तक और जैन परम्परा के प्रथम तीर्थंकर थे।^१

पौराणिक हिन्दू धर्म में भगवान् ऋषभ की गणना विष्णु के प्रारम्भिक प्रमुख अवतारों में की गई है। भागवत्, विष्णु, ब्रह्मांड आदि अनेक ब्राह्मणीय पुराणों में जैन अनुश्रुति से प्रायः सर्वथा मिलता-जुलता ही उनका वर्णन मिलता है। प्राचीन ऋग्वेदादि वेद ग्रन्थों तथा उत्तरकालीन बौद्ध त्रिपिटको में भी भगवान् ऋषभ के एकाधिक उल्लेख मिलते हैं। सिन्धु घाटी की पाच-छ सहस्र वर्ष प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के उत्खनन में प्राप्त नग्न-कायोत्सर्ग-ध्यानस्थ योगियों की मृण्मुद्राओं से उस काल एव प्रदेश में ऋषभ धर्म तथा ऋषभदेव की उपासना का प्रचलन रहा पाया जाता है। प्राचीन यूनानी लेखकों के मेरु पर्वत निवासी आर्य भारतीय महापुरुष डायोनिसस से भी आदि पुरुष ऋषभदेव का ही अभिप्राय है। कई विद्वान तो पौराणिक देवता शिव (महादेव या शंकर) की कल्पना का मूलधार ऋषभ को ही मानते हैं। मेमेटिक (यहूदी-ईसाई-मुस्लिम आदि) परम्पराओं

^१ महापुराण, त्रिपिटकशास्त्रा पुरुष चरित, सी० आर० जैन, वही, का० प्र० जैन, वही, पृ० ४१-४५, हीरालाल जैन, वही, पृ० ११, आचार्य हस्तीमलजी, वही, पृ० १३-६३ ज्यो० प्र० जैन, वही, पृ० २२-२४।

के आद्य मानव वावा आदम भी आदि पुरुष ऋषभदेव ही प्रतीत होते हैं ।^१ आधुनिक दृष्टि से भगवान् ऋषभ का सुनिश्चित समय निर्धारित करना तो अत्यन्त दुष्कर है, किन्तु उनका अस्तित्व था इस विषय में सदेह करने की गुजाइश नहीं है ।

ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र एव उत्तराधिकारी महाराज भरत थे, जो प्रथम तीर्थंकर के श्रावकोत्तम एव प्रधान श्रोता भी थे । जो व्यक्ति धर्मात्मा, मन्दकपायी, अल्प सतोपी एव ज्ञान-ध्यान में लीन रहने वाले थे, उन्हें भरत ने ब्राह्मण सज्ञा देकर चतुर्थ वर्ण की स्थापना की । भरत ही सम्य ससार के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् थे । उन्होंने छ खड पृथ्वी को दिग्विजय करके वसु धरा का उपभोग किया । उन्हीं भरत के नाम पर यह महादेश भारतवर्ष या भारत कहलाया ।^२ यह तथ्य महापुराण आदि प्राचीन जैन ग्रन्थों से ही नहीं, भागवद्, विष्णु आदि ब्राह्मण पुराणों एव वैदिक साहित्य से भी भलीभाँति सिद्ध है ।

सम्राट् भरत के अनुज बाहुवलि अत्यन्त वीर एव बलशाली थे । उन्हें तक्षशिला का — मतान्तर से दक्षिण देशस्थ-पोदनपुर का राज्य मिला था । जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिये निकले तो मात्र बाहुवलि ही ऐसे नरेश थे जिन ने बिना युद्ध किये उनकी प्रभुसत्ता मानना अस्वीकार कर दिया । फलस्वरूप दोनों भाइयों के बीच भीषण द्वन्द्व युद्ध हुआ जो अनिर्णीत रहा, किन्तु बाहुवलि ससार से विरक्त हो गये और राज्य का परित्याग करके मुनि हो गये । एक ही स्थान में निश्चल ध्यानावस्थित खड़े रहकर उन्होंने चिरकाल तक दुर्द्धर तप किया । इन्हीं गोम्मटेश्वर बाहुवलि की अति विशाल-काय प्रतिमायें दक्षिण भारत के अनेक स्थानों में विद्यमान हैं और ससार के आश्चर्यों में गिनी जाती हैं ।

बाहुवलि के एक पुत्र सोमयश गजपुर के नरेश थे—उन्हीं से प्राचीन क्षत्रियों का चन्द्र या सोमवश चला । इनके एक वंशज कुरु के नाम से कुरु देश या कुरु नागल देश और कुरु वंश प्रसिद्ध हुये, तथा एक अन्य वंशज हस्तिन के समय से गजपुर का नाम बदल कर हस्तिनपुर या हस्तिनापुर हुआ । हरिवंश आदि अन्य प्रमुख प्राचीन वंशों का प्रारम्भ भी आगे-पीछे इसी काल में हुआ—यादव वंश हरिवंश की ही एक शाखा थी । कुलकरो और तीथकरो का पूर्वोक्त वंश मूलतः मानव वंश कहलाता था—उसी की उपर्युक्त शाखा-प्रशाखायें होती चली गई । इन मानववंशियों के अतिरिक्त नागफण, ऋक्ष, यक्ष, असुर गधर्व, किन्नर, वानर आदि अनेक विद्याधर वंशी मनुष्य जातियाँ भी इस भूखण्ड के विभिन्न भागों में निवास करती थी । अनेक आधुनिक विद्वानों के मतानुसार इन्हीं की वंशज तथाकथित द्राविड जातियाँ हैं । प्रागैतिहासिक सिन्धु घाटी आदि सभ्यताओं के जनक भी यही आर्योत्तर विद्याधर वंशी जातियाँ रही, ऐसा अनुमान किया जाता है । लौकिक विद्याओं और कलाओं में

१ ज्यो० प्र० जैन, वही, पृ० २६-२८, तथा जैनजन्म दी ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन, पृ० ४०-६१, हीरालाल जैन, वही, पृ० ११-१८, का० प्र० जैन, वही, पृ० ४४-४७, ६०-६५, भा० हस्ती-मलजी, वही, पृ० ५७-६३ ।

२ स्वामी कर्मानन्द—भारत का आदि सम्राट्, तथा भरत और भारत, जयचन्द्र विद्यालकर, भा० इति० की रूपरेखा, पृ० १४६, ३४३, ज्यो० प्र० जैन-जैनजन्म दी ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन, पृ० ४७ तथा भा० इति० एक दृष्टि, पृ० २४ ।

विद्याधर लोग मानवों की अपेक्षा कहीं अधिक बड़े-चढ़े थे, किन्तु धर्म साधना, दार्शनिक चिन्तन एवं ब्राह्म्यात्मिक सस्कृति के नेता मानव वंशी ही प्रायः रहे ।^१

अजितनाथ

ऋषभदेव के निर्वाण के बहुत समय उपरान्त साकेत (अयोध्या) में ही इक्ष्वाकुवंशी-काश्यप गोत्रीय राजा जितशत्रु की रानी विजया (विजयासेना) की कुक्षि से दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का जन्म हुआ । इनका लाछन हस्ति था । बहुत समय तक राज्य एवं गृहस्थ का उपभोग करके इन्होंने दीक्षा ली, तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया और यत्र-तत्र विहार करके धर्मोपदेश दिया । अन्त में सम्मेशिखर से निर्वाण लाभ किया । तीर्थंकर अजितनाथ के ही तीर्थ में, उनके निर्वाण के कुछ समय पश्चात् उसी इक्ष्वाकु वंश एवं अयोध्या नगरी में राजा समुद्र विजय और रानी सुवला का पुत्र सगर भरत क्षेत्र का दूसरा चक्रवर्ती सम्राट हुआ । इस सगर चक्रवर्ती और उसके साठ हजार पुत्रों की कथा ब्राह्मणीय पुराणों में भी पाई जाती है ।^२

सभवनाथ

तीसरे तीर्थंकर सभवनाथ भी इक्ष्वाकु वंशी थे, किन्तु उनका जन्म श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का सहेट महेट नामक स्थान) में हुआ था । इनके पिता का नाम दृढराज (या जितारि) और माता का सुपेणा (या सेना) था । लाछन अश्व था । चिरकाल तक गृहस्थ सुख का उपभोग करके इन्होंने वन की राह ली, तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, लोगों को धर्मोपदेश दिया और अन्त में सम्मेशिखर से निर्वाण प्राप्त किया ।^३ प्राचीन श्रावस्ती के स्थान पर सहेट-मेहट के खडहरो में तीर्थंकर सभवनाथ के एक प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष अब तक खड़े हैं । सिन्धु देश के मौर्यकालीन सभूत्तर जनपद के निवासियों के पूर्वज तथा वे स्वयं भ० सभवनाथ के विशेष भक्त रहे प्रतीत होते हैं । सिन्धु देश अश्वों के लिये प्रसिद्ध रहा है—अश्व का एक पर्यायवाची ही सैन्धव हैं । सभव है कि अश्वपालन एवं प्रागैतिहासिक सिन्धु घाटी (मोहनजोदड़ो आदि को) सभ्यता के उदय का प्रारंभ अश्व लाछन तीर्थंकर सभवनाथ के तीर्थ में ही हुआ हो ।

अभिनन्दन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभु, सुपार्श्वनाथ

चौथे तीर्थंकर अभिनन्दननाथ का लाछन वानर था, पिता का नाम स्वयंवर (या सवर) और माता का सिद्धार्थी था, वंश इक्ष्वाकु, जन्म स्थान अयोध्या और निर्वाण स्थान सम्मेशिखर था ।^४ पाचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ भी उसी वंश और उसी नगर में उत्पन्न हुये थे, मोक्ष स्थान भी वही था । इनका लाछन चक्रवाक (चौच) था, पिता का नाम मेघरथ (मेघ) और माता का मंगला (या सुमंगला) था ।^५ छठे पद्मप्रभु का जन्म कोशाम्बी नगरी में हुआ था, पितृवंश एवं मोक्ष स्थान

३. दैतिये—भा० इति० एक दृष्टि, पृ० २२-२३, का० प्र० जैन, वही, पृ० ५४-५८ ।

२. गुणभद्र—उत्तर पुराण, पर्व ४८ अजितादि आगे के तीर्थंकरों के वर्णन का मुख्य आधार यही पुराण ग्रन्थ बनाया गया है । दिगम्बर-श्वेताम्बर उभय सम्प्रदायों की इन तीर्थंकरों से संबंधित अनुश्रुतियाँ प्रायः समान हैं । कहीं-कहीं कोई-कोई साधारण से अन्तर है ।

३. उत्तरपुराण, पर्व ४६,

४. वही, पर्व ५०,

५. वही, पर्व ५१

वही धा, लाछन पद्म (लाल कमल) था, माता का नाम सुभीमा और पिता का नाम 'धरण' या (धर) था ।^१ कोशाम्बी के निकट पभोसा (प्रभास) नाम की पहाड़ी इनका तप एव केवलज्ञान स्थान मानी जाती है । सातवें तीर्थंकर सुपाश्वनाथ का लाछन स्वस्तिक था, पितृवश इक्ष्वाकु, जन्म स्थान वाराणसी, पिता का नाम सुप्रतिष्ठ (प्रतिष्ठ) और माता का पृथिवीषेणा (पृथ्वी) था, निर्वाण स्थान सम्मेदशिखर था ।^२ तीर्थंकर सुर्पाश्व की प्रतिमाये बहुधा सर्प-छत्र युक्त पाई जाती हैं । मथुरा का जैन स्तूप सर्वप्रथम इन्ही के समय में देवों द्वारा निर्मित हुआ था, ऐसी अनुश्रुति है । नागजाति के विद्याधरो में इनकी मान्यता विशेष रही प्रतीत होती है । प्राचीन सिन्धु घाटी सभ्यता का यह प्रायः मध्य काल था । स्वस्तिक का वहाँ बहुत प्रचार था, सबके भी प्रायः स्वस्तिकाकार बनाई जाती थी । क्या आश्चर्य है कि योगिराज सुपाश्व की मान्यता वहाँ विशेष रही हो ।

चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ, शीतलनाथ

आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ का लाछन चन्द्रमा, जन्म स्थान चन्द्रपुर, वश इक्ष्वाकु, पिता का नाम महासेन, माता का लक्ष्मणा और निर्वाण स्थान सम्मेद शिखर था ।^३ चन्द्रप्रभ अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय तीर्थंकरों में से एक हैं । इनकी प्रतिमायें बहुलता से प्राप्त होती हैं । नौवें तीर्थंकर पुष्पदन्त का अपरनाम सुविधिनाथ था, पितृवश इक्ष्वाकु, पिता का नाम सुग्रीव, माता का जयरामा (रामा) था, जन्म स्थान काकदी नगरी (देवरिया जिले का वर्तमान खुखुन्दो) थी और मोक्ष स्थान सम्मेद-शिखर था । इनका लाछन नक्र (मगर) था ।^४ ब्राह्मण्ययी पुराण साहित्य में इनका उल्लेख काकुत्स्थ नाम से हुआ लगता है ।^५ सिन्धु घाटी सभ्यता का यह उत्कर्ष काल था और वहाँ नक्र प्रतीक की उस काल में बड़ी मान्यता थी । इस प्रदेश का नाम ही मकरदेश प्रसिद्ध हो गया था ।^६ अतएव तीर्थंकर पुष्पदन्त की उपासना यहाँ रही प्रतीत होती है । दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म भद्रपुर (या भद्रिलपुर) में हुआ था । इनका लाछन श्रीवत्स, वश इक्ष्वाकु, पिता का नाम दृढरथ और माता का सुनन्दा (नन्दा) था, निर्वाण स्थान सम्मेद शिखर था ।^७ शीतलनाथ की गणना भी लोकप्रिय तीर्थंकरों में है । इनके निर्वाणोपरान्त, उन्हीं के तीर्थकाल के अन्तिम भाग में समीचीन जैनधर्म की परम्परा कालदोष से समाप्त प्रायः हो गई कही जाती है ।^८ उसी भद्रिलपुर के राजा मेघरथ के शासनकाल में भुडशालायन नामक एक ब्राह्मण ने अपने प्रभाव से ब्राह्मणों की पूजा करवाने और उन्हें भूमि-स्वर्ण आदि का दान देने की प्रथा चलवादी ।^९ ऐसा लगता है कि भ० शीतलनाथ के समय तक इस देश में तीर्थंकरों के धर्म का प्रायः एकच्छत्र एव अविच्छिन्न प्रभाव और प्रचार रहता आया था, किन्तु अब देशज ब्राह्मणों के धार्मिक विचारों में सर्वप्रथम क्रान्ति होने लगी प्रारम्भ हुई, त्याग के स्थान में भोग की ओर, निवृत्ति के स्थान में प्रवृत्ति की प्रधानता होने लगी । सभ्यतया यही वह युग था जब

१ वही, पर्व ५२,

२ वही, पर्व ५३,

३ वही, पर्व ५४,

४ वही, पर्व ५५

५ पिछले दिनों एक ब्राह्मण पंडित ने 'काकुत्स्थचरित' नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें यह समीकरण स्थापित किया था ।

६ ज्यो० प्र० जैन—जैनज्म, दी ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन, पृ० ५२ ।

७ उत्तरपुराण, पर्व ५६,

८ वही, श्लोक ६३,

९ वही, श्लोक ६४-६६ ।

उत्तर-पश्चिमीय भारत में आर्यों का तथाकथित प्रवेश हुआ, अथवा वैदिक आर्य ब्राह्मणीय धर्म, सस्कृति एवं सभ्यता का उदय प्रारंभ हुआ । तीर्थं करो के अनुयायी मध्य देशीय ब्राह्मण भी उनके प्रभाव में आने लगे और प्रायः यही समय विद्याधरो की प्रागैतिहासिक सिन्धु घाटी प्रभृति सभ्यताओं का अस्तकाल था ।

श्रेयासनाथ

ग्यारहवें तीर्थं कर श्रेयासनाथ का जन्म सिंहपुर (वर्तमान सारनाथ) नामक नगर में हुआ था । इनका वंश इक्ष्वाकु था, पिता का नाम विष्णु और माता का नन्दा (या विष्णु देवी) था, लाछन गोंडा और निर्वाण स्थल सम्मेलनस्थल था । ३० श्रेयासनाथ ने धर्म की दृष्टि हुई परम्परा को पुनः जोड़ा और तीर्थं करो के धर्म का लोक में पुनः प्रचार किया । इन्हीं के समय में पेदनपुर नरेश त्रिपृष्ठ हुआ जो नव नारायणों (वासुदेवों) में प्रथम था, अर्धचक्री और त्रिखंडी था । इसका भाई विजय (या अचल) नव बलभद्रों (बलदेवों) में प्रथम बलप्रद था । दोनों भाई वडे प्रतापी थे और तीर्थं कर के परम भक्त थे । इनका प्रतिद्वन्द्वी प्रथम प्रतिनारायण (प्रतिवासुदेव) अश्वग्रीव अलकापुरी का राजा था, जो बड़ा अत्याचारी था । त्रिपृष्ठ और विजय द्वारा उसका अन्त हुआ ।^१ इस प्रकार देश में अत्याचारी राजाओं का प्रादुर्भाव और राजनीतिक सघर्षों एवं राज्य सत्ता के लिये युद्धों का प्रारंभ भी प्रायः इसी समय से हुआ लगता है ।

वासुपूज्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ

बारहवें तीर्थं कर वासुपूज्य का जन्म अगदेश के चम्पापुर नामक नगर (बिहार के भागलपुर जिले) में हुआ था, वंश इक्ष्वाकु, पिता का नाम वसुपूज्य, माता का जयावती और लाछन महिष था । इनका निर्वाण चम्पापुर के निकट मन्दारगिरि पर हुआ माना जाता है । इन्हीं के समय में दूसरा बलभद्र अचल, दूसरा वासुदेव द्विपृष्ठ तथा दूसरा प्रतिनारायण तारक हुये थे ।^२ तेरहवें तीर्थं कर विमलनाथ का लाछन बराह और जन्म स्थान काम्पिल्य नगर था । वंश इक्ष्वाकु, पिता का नाम कृतवर्मा और माता का नाम जयश्यामा (सामा) था तथा निर्वाण स्थान सम्मेलनस्थल था । इनके समय में सुधर्म (या भद्र) नाम का बलभद्र, स्वयंभू नाम का नारायण और मधु (मेरु) नामक प्रतिनारायण हुये, तथा मेरु और मन्दर नामक प्रसिद्ध गणधर एवं सजयत नामक केवली हुये ।^३ चौदहवें तीर्थं कर अनन्तनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ, निर्वाण सम्मेलनस्थल पर । इनका लाछन सेही (शेन) था, वंश इक्ष्वाकु, पिता का नाम सिंहसेन और माता का जयश्यामा (या सुयशा) था । इनके समय में सुप्रभ बलभद्र, पुरुषोत्तम, नारायण और मधुसूदन (मधु कंटभ) नामक प्रतिनारायण हुये ।^४

धर्मनाथ

पन्द्रहवें तीर्थं कर धर्मनाथ का जन्म रत्नपुर (फँजावाड़ जिले का नौगई या रीनाइ) में कुशवशी राजा भानु की पत्नी सुप्रभा (सुव्रता) की कुक्षि से हुआ था और निर्वाण सम्मेलनस्थल पर । इनका लाछन बप्पदड था । इनके समय में सुदर्शन नामक बलभद्र, पुरुषसिंह नामक नारायण और

१ उत्तंगपुराण, पर्व ५७.

२ वही, पर्व ५८

३ वही, पर्व ५९.

४ वही, पर्व ६०.

मधुक्रीड (या निशुभ) नामक प्रतिनारायण हुये। वर्मनाथ के निर्वाण और नोलहवें तीर्थंकर के जन्म के मध्य-अन्तराल में अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु, या सूर्यवंशी दो चक्रवर्ती सम्राट कालान्तर से हुये— प्रथम का नाम मधवा था और दूसरे का सनत्कुमार।^१ अब तक के समस्त चक्रवर्ती अयोध्या में ही हुये, जिससे प्रतीत होता है कि पूरे देश की राजनीति में तब तक अयोध्या और उसके इक्ष्वाकु वंश का ही सर्वोपरि प्रभाव रहता रहा था। ये सब चक्रवर्ती तथा विभिन्न नागवर्ण एवं बलभद्र भी, तीर्थंकरों के भक्त थे। किन्तु इस अन्तराल में भी कुछ काल तक श्रमणधर्म-मुनिमार्ग का विच्छेद रहा जिसे सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ ने पुनः स्थापित किया।^२

शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, शरनाथ

शान्तिनाथ तीर्थंकर होने के साथ ही साथ चक्रवर्ती सम्राट भी थे। उनका जन्म हस्तिनापुर (गजपुर) के कुरुवंशी नरेण विश्वसेन की रानी ऐरा (अचिरा) की कुक्षि में हुआ था, लाछन हिरण था। चिरकाल पर्यंत पृथ्वी का एकच्छत्र राज्य एवं गृह सुख का उपभोग करके उन्होंने दीक्षा ली तपस्या की, केवलज्ञान प्राप्त किया, लोक को धर्मोपदेश दिया, मुनि मार्ग की पुनः स्थापना की और अन्त में सम्मोदशिखर से निर्वाण प्राप्त किया।^३ वे एक अत्यन्त लोकप्रिय तीर्थंकर हुये। आज भी उनका उपासना का प्रभूत प्रचार है।

सत्रहवें तीर्थंकर कुन्थुनाथ का जन्म भी कुरुजागल देश के उसी हस्तिनापुर नगर में और कुरु वंश में ही हुआ था, पिता का नाम शूरमेन (या वसु), और माता का श्रीकान्ता (या श्रीदेवी) था, लाछन अज था और मोक्ष स्थान सम्मोदशिखर। ये भी अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट थे।^४

अठारहवें तीर्थंकर शरनाथ का जन्म भी उसी हस्तिनापुर में, सोमवंश नामक मुदजन की पत्नी मित्रसेना (या महादेवी) की कुक्षि में हुआ था, लाछन नद्यावर्त (मन्थ) था और निर्वाण स्थान सम्मोदशिखर। ये भी अपने समय के चक्रवर्ती सम्राट थे।^५ इन तीनों तीर्थंकरों के समय में श्रमण धर्म का प्रधान केन्द्र पश्चिमी उत्तर प्रदेशस्थ कुरु महाजनपद रहा जिसकी प्रधान महानगरी हस्तिनापुर थी। राजनीतिक प्रभुमत्ता भी अयोध्या में स्थानान्तरित हो चुकी थी, और हस्तिनापुर में निगूढ़। ऐसा लगता है कि उस समय तक वैदिक सभ्यता का प्रभाव एवं प्रसार पश्चिमोत्तर प्रांत तक ही सीमित था, गंगा-यमुना के धनवर्द्ध में विशेष नहीं हो पाया था।

इन्होंने विवाह नहीं किया, बालब्रह्मचारी रहे। भ० मल्लिनाथ के तीर्थकाल में वाराणसी नगरी में पद्म नाम का चक्रवर्ती सम्राट हुआ तथा नन्दिमित्र नामक बलभद्र, दत्त नामक नारायण और बलीन्द्र, (प्रह्लाद, प्रहरण) नामक प्रतिनारायण हुये।^१

मुनिसुव्रत

बीसवें तीर्थ कर मुनिसुव्रतनाथ का जन्म राजगृही नगरी में हरिवंशी महाराज सुमित्र की रानी सोमा (या पद्मावती) की कुक्षि से हुआ था। इनका लाछन कच्छप था और मोक्ष स्थल सम्मेद-शिखर।^२ इन्हीं के तीर्थ में अयोध्या के रघुवंशी महाराज रामचन्द्र और लका के विद्याधर वंशी महाबली रावण हुये तथा रामायण में वर्णित घटनायें घटी। भगवान् राम उस युग के बलभद्र थे, उनके अनुज लक्ष्मण नारायण थे और रावण प्रतिनारायण। महारानी सीता की जैन परम्परा की सोलह सर्वोपरि सतियों में गणना है। राम ने दीक्षा लेकर पद्ममुनि नाम से तपश्चरणा की, अर्हंत केवल हुये और उसी भव में मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध परमात्मा हुये। पद्मजय-ग्रजना सुत हनुमान का भी जैन परंपरा में एक कामदेव तथा मोक्षगामी महापुरुष के रूप में कथन किया गया है। जैन पद्म-पुराण में इन महान् विभूतियों एवं तत्संबंधी घटनाओं का विस्तार के साथ वर्णन हुआ है। भ० मुनि-सुव्रत के तीर्थकाल में ही राजा वसुचंद्रोपस्थिर की राज्य सभा में नारद और पर्वत का वह सैद्धान्तिक विवाद हुआ था जिसके फलस्वरूप याज्ञिक हिंसा—पशुबलि आदि का प्रचलन हुआ और प्रचार बढ़ा। हरिवंश नामक चक्रवर्ती भी इसी तीर्थकाल में भोगपुर नगर में हुआ था।^३ विष्णु-कुमार मुनि द्वारा बलिबधन, सात सौ मुनियों की रक्षा और रक्षाबधन पर्व की प्रवृत्ति की घटनायें भी संभवतया इसी काल की हैं।

नमिनाथ

इक्कीसवें तीर्थ कर नमिनाथ का जन्म मिथिला नगरी में इक्ष्वाकु वंशी राजा विजय की रानी वप्पिला (वप्रा) की कुक्षि से हुआ था। इनका लाछन नील कमल और निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर था। इन्हीं के तीर्थ में वत्सदेशस्थ कोशाम्बी नगरी में जयसेन नामक चक्रवर्ती सम्राट हुआ।^४ हिन्दू पुराणों में विदेहजनक के पूर्वज जिन मिथिलानरेश नमि^५ का उल्लेख आया है संभवतया वही इक्कीसवें तीर्थ कर नमिनाथ थे। मिथिला में आग लग जाने पर इनकी अनासक्त वृत्ति का जो वर्णन जैन 'उत्तराख्ययन सूत्र' में आया है, प्रायः वही महाभारत तथा बौद्धों के महाजनक जातक में आया है। तीनों परम्पराओं का यह समीकरण तीर्थ कर नमि की ऐतिहासिकता का साधक है।^६ आगे चल कर जिस आध्यात्मवाद ने उपनिषदों की आत्मविद्या का रूप लिया उसका बीज इन विदेह नमि द्वारा ही मिथिला में आरोपित हुआ था।

१ वही, पृष्ठ ६६—श्वेताम्बर अनुश्रुतियों में तीर्थकर मल्लिनाथ को स्त्री रहा प्रतिपादित किया है।

२ वही, पृष्ठ ६७

३ वही, पृष्ठ ६७-६८,

४ वही, पृष्ठ ६६।

५ ये नमि प्रत्येक बुद्ध हैं, स्वयं बुद्ध नहीं, अतः तीर्थकर नमिनाथ से ये भिन्न हैं—सम्पादक

६ डॉ० हीरालाल जैन, भा० म० में जैन धर्म का योगदान, पृष्ठ १६-२०।

ऐसा लगता है कि १८वें तीर्थंकर अरनाथ के उपरान्त ही मध्य देश में वैदिक ब्राह्मणीय धर्म और सस्कृति का द्रुतवेग से प्रसार हुआ, राज्य सत्ता भी श्रमण या ब्राह्मण क्षत्रियों के हाथ से निकलकर वैदिक क्षत्रियों के हाथ में आ गई । मिथु घाटी की मम्यता तथा उसकी अन्य शाखायें कभी की समाप्त प्राय हो चुकी थी, उनके निवासियों का भी स्वतंत्र अस्तित्व प्राय कोई नहीं रह गया था । तीर्थंकरों के अनुयायी मानव वंश प्रसूत इक्ष्वाकु, सूर्य, सोम, हरि उग्र आदि वंशों के क्षत्रिय भी पराभूत हो गये थे, कम से कम मध्य देश में निष्कासित हो गये थे । यह निरा संयोग ही नहीं है कि शान्ति, कुन्धु, अर नाम के तीन तीर्थंकर लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में हुये तो उनके बाद के तीन तीर्थंकर लगातार सुदूर एवं बिहार प्रदेश में हुये । वैदिक मम्यता और सत्ता का यह चरमोन्नत काल था । इसी युग में श्रमण और ब्राह्मण उभय सस्कृतियों का पारस्परिक मेलन अपनी चरम सीमा को पहुँच गया था । तीर्थंकर परम्परा के लिये यह एक जवन्दस्त भट्का था ।

३ अन्तिम तीन तीर्थंकर—नेमि, पार्श्व, महावीर

अरिष्टनेमि

सबने भरसक अनुनय विनय की, किन्तु उस दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मवीर ने एक न सुनी । वे निकटवर्ती गिरिनार पर्वत (उज्जैन या रैवत गिरि) के उत्तुंग शिखर पर जा चढ़े और दुर्द्धर तपश्चरण में लीन हो गये । जब सुकुमारी राजुलमती ने यह समाचार सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि बिना विवाहे तोरण पर से लौट जाने वाले नेमिनाथ ही उनके पति हैं, और वह स्वयं उन्हीं का पदानुसरण करेंगी । वह भी गिरिनार की एक गुहा में जाकर तपस्या में रत हो गई । नेमिनाथ और राजुलमती के हृदयद्रावक प्रसंग को लेकर अनेक जैनकवियों ने वियोग शृंगार के काव्य की सरिता बहाई है ।

केवलज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त तीर्थंकर नेमिनाथ ने देशविदेश में विहार करके अहिंसा धर्म का उपदेश दिया और अन्त में गिरिनार पर्वत से ही निर्वाण प्राप्त किया । गुजरात काठियावाड़ प्रभृति पश्चिमी प्रदेशों एवं दक्षिणापथ में जैनधर्म का विशेष प्रचार इसी समय से हुआ । हरिवंश-पुराण, उत्तरपुराण, वसुदेवहिंदि, नेमिनाथचरित, पांडवपुराण आदि ग्रंथों में उस युग की घटनाओं का सविस्तार वर्णन पाया जाता है । भगवान् नेमिनाथ का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, स्कन्द-पुराण, महाभारत आदि प्राचीन ब्राह्मणीय ग्रंथों में भी हुआ है, और पुरातत्त्व आदि से भी उनका अस्तित्व सिद्ध है । आधुनिक विद्वानों द्वारा उनकी ऐतिहासिकता प्रायः स्वीकृत है ।^१ महाभारत के 'शांति पर्व' में जो भगवान् तीर्थंकर और उनके द्वारा दिये गये उपदेश का वृत्तान्त मिलता है, वह जैन तीर्थंकर द्वारा उपदेशित धर्म के समरूप हैं ।^२ सभावना यही है कि महाभारत का अनाम का सकेत भगवान् अरिष्टनेमि और उनके द्वारा पुरस्कृत विचारधारा की ओर है । तीर्थंकर नेमिनाथ का जब जन्म हुआ तो याज्ञिक वैदिक धर्म एवं सभ्यता के बढ़ते हुये प्रभाव एवं प्रसार के सम्मुख श्रमण सस्कृति पराभूत प्रायः हो चुकी थी । यदि महाभारत युद्ध ने वैदिक क्षत्रियों की शक्ति, सत्ता और प्रभाव को जबरदस्त धक्का पहुँचाया तो भगवान् नेमिनाथ के उपदेश ने उनके हिंसा-प्रधान धर्म एवं सस्कृति को प्रायः वैसी ही ठेस पहुँचाई । महाभारत का उपरान्त काल इतिहास में उत्तरवैदिक युग कहलाता है और वही युग श्रमण पुनरुत्थान युग है जिसके कि सर्वमहान् प्रथम प्रस्तोता तीर्थंकर नेमिनाथ थे । मनुष्य के भोजन के लिये पशु-पक्षियों के वध को अधार्मिक कृत्य एवं पाप घोषित करके तथा मांसाहार का निषेध करके और निवृत्तिरूप तप साधना का आदर्श प्रस्तुत करके उन्होंने भारी अन्ति की थी ।^३ वस्तुतः अहिंसा को धार्मिक वृत्ति का मूल मानकर उसे सैद्धान्तिक रूप देना, श्रमण परंपरा के लिये तीर्थंकर नेमिनाथ की विशेष देन रही प्रतीत होती है ।^४

नेमिनाथ के निर्वाण के कुछ समय उपरान्त काशी में अहादत्त नाम का शक्तिशाली नरेश हुआ जो जैन परम्परा के वारह चक्रवर्तियों में अन्तिम था । उसकी ऐतिहासिकता भी मान्य की जाती है ।

१ देखिए ज्यो० प्र० जैन—जैनज्म दी ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन, पृ० २०-२४, विद्यानन्द मुनि, 'विश्वधर्म की रूपरेखा' पृ० २४-२८, का० प्र० जैन, दी रिलीजन आफ तीर्थंकराज, पृ० ७७-७९

२ हीरालाल जैन, वही, पृ० २०

३ ज्यो० प्र० जैन—रिवाइवल आफ श्रमण धर्म इन लेटर वैदिक एज, जैन जनल, छः, २, पृ० ६०-६२, छ, ३, पृ० १०६-११३

४ हीरालाल जैन, वही, पृ० २०

पार्श्वनाथ .

तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का लॉछन सर्प या नाग था, और इनका जन्म भी जिस उरगवश मे हुआ था वह भी सभवतया ब्राह्मक्षत्रियो की नागजाति की ही एक शाखा था । गोत्र इनका भी काश्यप था, और पिता काशिशेशस्थ वाराणसी नगरी के नरेश अश्वसेन थे तथा माता वामादेवी थी । पार्श्वनाथ का जन्म भगवान् महावीर के निर्वाण (५२७ ई० पूर्व) से साढ़े तीन सौ वर्ष पहिले, ईसा पूर्व ८७७ मे हुआ था । शैशवावस्था से ही ये अत्यन्त शातिचित्त, दयालु, मेधावी और चिन्तनशील थे, किन्तु साथ ही अतुल वीर्य-शौर्य के धनी एव परम पराक्रमी भी थे । उनके मातुल कुशस्थलपुर (कान्यकुब्ज) नरेश पर जब कालयवन नामक एक प्रबल आतताई ने आक्रमण किया तो कुमार पार्श्व तुरन्त सेना लेकर उसकी सहायता के लिये गये और भीषण युद्ध करके उन्होने शत्रु को पराजित किया तथा बन्दी बनाया । कृतज्ञ मामा ने उन्हें साग्रह कुछ दिन अपना अतिथि बनाये रक्खा । वह अपनी पुत्री का विवाह भी इनके साथ करना चाहता था, किन्तु, इसी बीच एक दिन वन विहार करते हुये कुमार पार्श्व ने तापसियो का एक आश्रम देखा, जहाँ उन्होने एक भयंकर तापसी मे एक नाग-नागिन युगल की रक्षा की । इस घटना के बाद उन्हें वैराग्य हो गया और पार्श्व आत्मशोब-नार्थ तपश्चरण करने के लिये वन मे चने गये ।

पार्श्वनाथ ने कठोर साधना की है । इस साधना के बीच ही वे हस्तिनापुर मे पारणा करके गंगा के किनारे-किनारे वर्तमान बिजनौर के उस स्थान पर आये जो बाद मे पारसनाथ किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ । यहाँ मे आगे चलकर वह उत्तर पाँचाल की राजधानी परिचक्रा (पाँचालपुरी या शखावती) के निकटवर्ती भीमादेवी नामक महावन मे पहुँचे । यह नगर (वर्तमान बरेली जिले की आँवला तहसील का राम नगर) ही बाद मे अहिच्छत्रा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस कालान्तर मे योगिराज पार्श्व योगधारण करके कायोत्सर्ग मुद्रा मे ध्यानस्थ हो गये । इस अवसर पर वहाँ शबर नामक एक दुष्ट असुर ने उन पर भीषण उपसर्ग किये । नागराज धरणीन्द्र और यक्षेश्वरी पद्मावती ने उक्त उपसर्ग के निवारण करने का यथा शक्य प्रयत्न किया । उपसर्ग निवारणार्थ नागराज (अहि) धारणेन्द्र ने भगवान् के सिर के ऊपर जो छत्राकर सहस्रफल मण्डप बनाया था, उमी के कारण वह स्थान अहिच्छत्रा नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ । इस घटना के प्रतीकात्मक अंकन के रूप मे ही तीर्थंकर पार्श्व की प्रतिमायें सर्पफल-छत्र से युक्त पाई जाती है । तभी भगवान को केवल ज्ञान हुआ और तदन्तर लगभग सत्तर वर्ष पर्यन्त उन्होने देश विदेश मे भ्रमण करके लोक को धर्मोपदेश दिया और एक सौ वर्ष की आयु मे सम्मैद शिखर मे, जो इसी कारण पारसनाथ पर्वत भी कहलाया, निर्वाण प्राप्त किया । यह घटना ईसा पूर्व ७७७ की है ।^१

तीर्थंकर पार्श्व की ऐतिहासिकता आधुनिक विद्वानो की दृष्टि से भी असंदिग्ध है ।^२ वस्तुतः

१ ज्यो० प्र० जैन, रूहेलखण्ड—कुमार और जैन धर्म, पृ० १३-१७—तीर्थंकर पार्श्व के पौराणिक चरित्र के लिये देखिये—उत्तर पुराण, पद्मकीर्ति कृत पामनाहचरित, आदि पुराण ग्रन्थ, तथा आ० हस्तीमलजी, वही २८१-३३२

२ देखिए—ज्यो० प्र० जैन, जैनजन्म दी ग्रेल्बेस्ट लिबिंग रिलीजन पृ० १४-२०, भा० इति० एक दृष्टि, पृ० ४६, जैन जर्नल, सात, २, पृ० ८७-६४, हीगलाल जैन, वही, पृ० २०-२१, का० प्र० जैन, वही पृ० ७६-८७, विद्यानन्द मुनि, वही पृ० २८-२९, आ० हस्तीमलजी, वही, पृ० २८१-२८२

जैन तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ प्रायः सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं । भारतवर्ष के विभिन्न भागों में जितने मंदिर, मूर्तियाँ और तीर्थस्थान इनके नाम से सम्बद्ध पाये जाते हैं, उतने शायद ही किसी अन्य तीर्थंकर के हों । गजपुर नरेश स्वयम्भू, कुशस्थलपुर का राजा रविकीर्ति, तेरापुर का स्वामी करकण्ड आदि कई भूपति इनके परम भक्त और अनुयायी थे । नाग, यक्ष, असुर आदि अनार्य देशी जातियों में, जिनका ब्राह्मणीय साहित्य में ब्राह्म्य क्षत्रिय के रूप में बहुधा उल्लेख हुआ है, तीर्थंकर पार्श्व का प्रभाव विशेष रहा प्रतीत होता है । उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल में ही नहीं उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश पर्यन्त इनका प्रत्यक्ष प्रभाव था । अनुमान तो यह भी किया जाता है कि देश की पश्चिमोत्तर सीमाओं को पारकर के मध्य एशियाई देशों एवं यूनान आदि तक भी इनकी कीर्तिगाथा एवं विचार प्रसारित हुये थे । पार्श्व के निर्वाण और महावीर के जन्म के मध्य लगभग पौने दो सौ वर्षों का अन्तर था और इस बीच पार्श्व का उपदेश एवं उनकी श्रमण शिष्य परम्परा अविच्छिन्न बनी रही । महावीर का पितृकुल एवं मातृकुल पार्श्व के ही अनुयायी थे । महावीर ने जब उपदेश देना प्रारम्भ किया तब तक भी पार्श्वपरम्परा के केशि प्रभृति प्रभावशाली श्रमण विद्यमान थे । पार्श्व द्वारा उपदेशित मार्ग को बहुधा चातुर्याम धर्म के नाम से उल्लेखित किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह पर ही बल दिया था, ब्रह्मचर्य नाम के पृथक् से किसी व्रत का विधान नहीं किया था, जैसा कि महावीर ने बाद में किया । धर्मसाधना में भगवान् पार्श्व चारित्रिक नैतिकता पर विशेष बल देते थे और तत्कालीन जनमानस में नैतिकता का महत्त्व जमाने में वे बहुत कुछ सफल भी हुये । इसके अतिरिक्त, पचाग्नि जैसे कृश तपो और हठयोगादि की निरर्थकता एवं निर्दयता की ओर उन्होंने लोक का ध्यान आकर्षित किया । तीर्थंकर नेमिनाथ ने यदि मनुष्य के भक्षण के लिये पशु हत्या का बहिष्कार किया तो तीर्थंकर पार्श्व ने धर्म के नाम से की जाने वाली साधना में सभावित हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई । वस्तुतः तीर्थंकर पार्श्व, जो तत्कालीन जगत् में 'पुरुषसदानिय' (पुरुषश्रेष्ठ) के नाम से प्रसिद्ध हुये, उत्तर वैदिक काल के उस श्रमण धर्म-पुनरुत्थान के सर्वमहान् एवं सफल नेता थे, जिसका प्रारम्भ नेमिनाथ ने किया था । उन्हीं के नैतिक एवं आध्यात्मिक विचारों का प्रभाव था कि स्वयं ब्राह्मण वैदिक परम्परा में एक प्रभावशाली दल याज्ञिक हिंसा का विरोधी हो गया और उसने औपनिषदिक आत्मविद्या का प्रचार किया । पार्श्व के प्रचार क्षेत्र में विदेह के जनक ही उपनिषदों की विचारधारा के सबसे बड़े पोषक एवं प्रचारक हुये ।^१

महावीर स्वामी

सिंहलाच्छन भगवान् महावीर तीर्थंकर परम्परा के चरम, अन्तिम अर्थात् चौबीसवें तीर्थंकर थे । वीर, अतिवीर, सन्मति, वद्धमान आदि उनके अन्य नाम थे । जैन साहित्य में 'श्रमण भगवान् महावीर' और बुद्ध साहित्य में 'निगठनात्पुत्र (निग्रन्थ जातृपुत्र) के नाम से उनका बहुधा उल्लेख हुआ है ।

ईसा पूर्व ५६६ की चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के शुभ दिन महानगरी वैशाली के निकटवर्ती

१ ज्यो० प्र० जैन—ग्वार्डियल आफ् श्रमणधर्म इन लेटर वैदिक एज, जैन जर्नल, सात, २, पृ० ८६-८७

उपनगर कुण्ड ग्राम या कुण्डपुर मे उनका जन्म हुआ था । इनके पिता सिद्धार्थ लिच्छवि जाति के ज्ञातृवशी काश्यपगोत्री क्षत्रिय थे और माता त्रिशला (अपर नाम प्रियकारिणी एव विदेहदत्ता) गणतन्त्रात्मक वज्जिसघ के प्रधान वैशाली के महाराज चेटक की पुत्री (मतान्तर से भगिनी) थी । महावीर बाल्यकाल से ही बड़े शान्त चित्त, देह भोगो से विरक्त और चिन्तनशील थे, साथ ही अत्यन्त निर्भय, वीर और साहसी थे । प्राचीन ग्रन्थो मे उनके शैशव एव किशोरकाल की अनेक घटनाओ का प्रेरणाप्रद वर्णन प्राप्त होता है, जिससे उनके अतुल बल, वीर्य, शौर्य, बुद्धि और प्रतिभा का परिचय मिलता है । इससे बड़ी बात यह थी कि वे परदुःख कातर थे, कष्टों की साक्षात् मूर्ति थे । ससारी-जनो की दुःखग्रस्त दुर्दशा ने और चारो ओर के हिंसामयी वातावरण ने, जहाँ कि धर्म के नाम पर भी विविध प्रकार की घोर हिंसा होती थी, उन्हें गभीर, विरक्त एव चिन्तनशील बना दिया था । वर्णभेद, वर्गभेद, दास-दामी प्रथा, स्त्री जाति को हीन समझना, क्रियाकाण्ड, आडम्बर, व्यभिचार, भ्रष्टाचार और अनैतिकता का बोलबाला था । अपने स्वरूप से वेभान लोक भूटे सुख की चाह एव खोज मे भटक रहा था, और दुःख की दल-दल मे अधिकाधिक फँसता जा रहा था । परिणामस्वरूप उस महावीर के हृदय मे लोक के दुःख का निवारण करने तथा लोक का कल्याण करने की उत्कृष्ट भावना प्रतिदिन बलवती होती जाती थी । बन्धु-बान्धवो ने उन्हें विवाह बन्धन मे बाँधकर ससार मे रमाये रखने का प्रयत्न किया । किन्तु उस वीर ने बालब्रह्मचारी रहना ही स्थिर किया (मतान्तर से महावीर ने विवाह किया था और उनके एक पुत्र हुई थी ।)

तीस वर्ष की अवस्था होते न होते उन्होंने जो कुछ धन सम्पत्ति उनकी थी सब याचको को मुक्त हस्त से दान कर दी, और समस्त मांसारिक सुख भोगो से मुँह मोड़ बन की राह ली । मार्ग-शीर्ष कृष्णादशमी के दिन उन्होंने पचमुष्टि केशलोच किया, दीक्षा ली और आत्म-साधना के दुर्दर मार्ग पर चल पड़े । साढ़े बारह वर्ष की इस कठोर एव अलौकिक साधना मे अनगिनत उपसर्ग सहे, सभी प्रकार के कष्ट, लाँछन, अपमान, तिरस्कार पूर्णतया समताभाव के साथ सहन किये । न किसी से राग था, न किसी से द्वेष । आत्मशोधन और सत्यान्वेषण की प्रक्रिया मे एकनिष्ठ होकर लीन रहे । फलस्वरूप, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन जब वे ऋजुकूला नदी के तट पर शालवृक्ष के नीचे एक शिला पट पर आत्मस्थ अवस्था मे आसीन थे तो उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ । वे वीतराग, सर्वज्ञ, अर्हंत, केवलि, जिन हो गये । छयासठ दिन^१ तक उपयुक्त शिष्य के समागम के अभाव मे मौनावस्था मे ही विहार करते हुये वह मगध की राजधानी राजगृह अपरनाम पचशीलपुर के विपुलाचल पर्वत पर पधारे । एक निकटवर्ती ग्राम मे वेद-वेदांग मे पारगट इन्द्रभूति नाम का गौतम गौत्रीय महा तेजस्वी, शीलवान ब्राह्मण अपने विशाल शिष्य समुदाय के साथ रहता था । उसे जीव, अजीव आदि तत्त्वो के विषय मे शका थी । भगवान का विपुलगिरि पर आगमन सुनकर शास्त्रार्थ की इच्छा से वह सदल-बल वहाँ आया, किन्तु भगवान के समक्ष पहुँचते ही उसकी शकार्यें विलीन हो गई — उनके परमतेजो-मय मौन से ही उसे अपनी समस्त शकाओ का समाधान मिल गया । वह भक्ति से नतमस्तक हुआ और उनका प्रथम शिष्य बना । यही तीर्थंकर महावीर के प्रधान गणधर गौतम स्वामी थे । यह शुभ दिन आपाठ शुक्ला पूर्णिमा का था, अतएव लोक मे गुरुपूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अगले दिन,

१ श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार भ० महावीर ने केवलज्ञान के दूसरे ही दिन इन्द्रभूति आदि को अपापापुरी मे ही शकाओ का निरसन कर प्रतिबोधित किया था । —तम्पादक

श्रावण कृष्ण प्रतिपदा^१ को उसी स्थल पर अपनी समवसरण सभा में भगवान ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया, धर्मतीर्थ की स्थापना की और धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। यही दिन वीर शासनजयन्ति के नाम से प्रसिद्ध है। मगध नरेश श्रेणिक विम्बसार भी श्रोता रूप में उपस्थित था। भगवान ने बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों को कल्याण का मार्ग दिखाया, अपना अहिंसामय उपदेश और सुखद सदेश दिया।

तदनन्तर, देश-देशान्तरी में पदातिक विहार करते हुये निरन्तर तीस वर्ष पर्यन्त उस महाप्रभु ने जन-जन को, जनता की ही भाषा (लोक भाषा अर्धमागधी प्राकृत) में सच्चा एवं वास्तविक सुख प्राप्त करने का उपाय बताया—विश्वप्रेम, आत्मोपम्य, अहिंसा और अनेकान्त को समाविष्ट करने वाली तथा श्रमपूर्वक तप-त्याग-सयम द्वारा आत्मशोधन पर आधारित समीचीन रत्नत्रयी उस परम-स्वातन्त्र्य अथवा मोक्ष सुख की प्राप्ति की कुञ्जी और साधिका प्रतिपादित की।

अन्त में, शक पूर्व ६०५, विक्रम पूर्व ४७० और ईसा पूर्व ५२७ की कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी (अमावस्या) की रात्रि के अन्तिम प्रहर में, प्रत्यूष बेला में, पावापुरी में तीर्थंकर महावीर का निर्वाण हुआ। उसी रात गौतम गणधर को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। लोगो ने दीपमालिका प्रज्वलित करके निर्वाण महोत्सव मनाया, और वह शुभ दिन लोक में दीपमालिका, दीपावली या दीवाली के नाम से प्रसिद्ध हुआ।^२

विश्व मानव के इतिहास में अन्तिम तीर्थंकर भगवान् बर्द्धमान महावीर के व्यक्तित्व, देन एवं महत्त्व का मूल्यांकन गत अढ़ाई सहस्र वर्षों से होता आ रहा है। प्रत्येक युग अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान उसमें ढूँढता और पाता रहा है।

१ एवेताम्बर परम्परा के अनुसार तीर्थ-स्थापना का शुभ दिन वैशाख शुक्ला एकादशी माना गया है। —सम्पादक

२ महावीर की तिथि के निये देखिए—ज्यो० प्र० जैन—जैनसोसैज आफ दी हिस्टरी आफ एग्जेन्ट इण्डिया, पृ० ३२-५४

द्वितीय खण्ड

र जस्थ न

में

जैन स्मृति वि

१७

रा स्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि

•

डॉ० रामगोपाल शर्मा

राजस्थान भारतवर्ष का एक महत्त्वपूर्ण राज्य है जहाँ के लोगो ने देश के इतिहास एवं सभ्यता के निर्माण की प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। विदेशी आक्रान्ताओं के विरुद्ध संघर्ष में राजस्थानी वीरो की प्रशंसनीय भूमिका रही है। यही नहीं, यहाँ के लोगो ने संस्कृति के संरक्षण एवं परिवर्द्धन में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया है। राजस्थान के इस ऐतिहासिक दाय को समुचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आवश्यक है कि प्रारम्भ में उसकी भौगोलिक स्थिति तथा उसके व्यापक प्रभाव का अध्ययन किया जाय।

चित्तौड़, कोटा तथा वासवाडा के क्षेत्र अधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। जलवायु की विषमता के कारण विदेशी आक्रान्ताओं ने यहाँ अपना स्थायी प्रभुत्व स्थापित करने में अधिक रुचि नहीं ली।

राजस्थान की उपर्युक्त भौगोलिक विशेषताओं का यहाँ के जन-जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। विषम प्राकृतिक स्थिति तथा जलवायु के साथ सतत् संघर्ष ने यहाँ के लोगों में अदम्य साहस एवं दृढ़ता, असाधारण धैर्य एवं सहनशीलता तथा कर्मठता का संचार किया है। भौगोलिक परिवेश ने राजस्थान के इतिहास तथा सस्कृति को भी एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। अरावली पर्वत-माला का व्यापक प्रभाव इस सन्दर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। इस अरावली पर्वत की पश्चिमी तथा केन्द्रीय मेखला घनी और दुर्गम है तथा वह इस क्षेत्र के निवासियों के लिए सुरक्षा की महत्त्वपूर्ण प्राचीर रही है। इन पर्वतीय प्रदेशों व घाटियों में बसने वाली, भील, मीणा, मेर आदि जन-जातियों ने बाह्य सपर्क से दूर रहकर अपनी विशिष्ट जीवन पद्धति का विकास किया।

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान समीपवर्ती प्रदेशों से निष्क्रमण करने वाली जन-जातियों के लिए आश्रय-स्थल भी रहा है। उत्तर-प्रदेश, पंजाब, मालवा तथा गुजरात के साथ मिलने वाली राजस्थान की सीमा पर ऊँचे पहाड़, नदी हैं और इसलिए वह अधिवासन के लिए उपयुक्त है, किन्तु इन सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप ही दुर्गम थार का मरुस्थल तथा दुर्गम उच्च अरावली की पर्वत-श्रृंखला स्थित हैं जो आक्रान्ताओं के विरुद्ध संघर्ष में उपयुक्त रक्षा-पक्ति का कार्य करते हैं। यूनानियों के हाथों पराजित होने के बाद मालवगण ने राजस्थान में ही शरण ली। राजस्थान में आकर बसनेवाली अन्य गण-जातियों में यौधेय एवं अर्जुनायन मुख्य हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। मालव, यौधेय एवं अर्जुनायन गणों ने विदेशी शत्रुओं को यहाँ से मार भगाया और शक्तिशाली कुषाण साम्राज्य के ध्वंस में भी महत्त्वपूर्ण योग दिया। इस प्रकार राजस्थान को भारत के महान् गणराज्यों का क्रीडा-स्थल बनने का गौरव प्राप्त है।

राजस्थान की भौगोलिक विशेषताओं के फलस्वरूप ही यहाँ के वीर राजनेता भारतीय सांस्कृतिक संरक्षण के लिए विधर्मियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक संघर्ष कर सके। अरावली की घाटियों तथा गिरिगह्वरों में आश्रय ले, राजस्थानी वीरों ने विदेशियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया।

राजस्थान में दुर्गम पहाड़ी प्रदेशों का उपयोग धार्मिक स्थानों की सुरक्षा के लिए भी हुआ है। विधर्मियों के सतत् आघात से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के शासकों तथा समृद्ध परिवारों ने मन्दिरों तथा धर्म-स्थानों का निर्माण दुर्गम पर्वतीय प्रदेशों में करवाया। नागदा, एकलिंगजी, राणकपुर, सिहाड़ आदि के मन्दिर इसी दृष्टि से दुर्गम पर्वतीय प्रदेश में बनवाए गए हैं।

भौगोलिक विविधता के बीच भी राजस्थानी जन जीवन में एक मूलभूत एकता दृष्टिगोचर होती है। भाषा, धर्म, समान आचार-विचार तथा आदर्शों की समानता यहाँ के निवासियों में एकत्व की अनुभूति की निरन्तर पुष्टि करते हैं। विषम भौगोलिक स्थिति तथा जलवायु के कारण राजस्थान का उत्तरी-पश्चिमी भाग अधिक दृष्टि से अधिक विकसित नहीं हो सका है किन्तु अब राजस्थान नहर एवं चम्बलघाटी जैसी विशाल योजनाओं के फलस्वरूप समस्त राजस्थान का आर्थिक भविष्य भी उज्ज्वल प्रतीत होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

‘राजस्थान’ नाम काफी अर्वाचीन है, किन्तु इस नाम से द्योतित प्रदेश हमारे देश के प्राचीनतम इतिहास तथा सस्कृति से सबद्ध रहा है। प्राचीन भारतीय साहित्य में इस प्रदेश के विभिन्न नाम मिलते हैं जो या तो इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं से सबद्ध हैं या यहाँ बसने वाले लोगों से सबद्ध। इन नामों का अध्ययन हमें राजस्थान को राजनीति एवं इतिहास की विकास-प्रक्रिया का बोध कराता है।

राजस्थान का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें ‘मरु’ नाम से ऋग्वेद में मिलता है। मरुप्रदेश का उल्लेख महाभारत के वनपर्व^१ में, बृहत्संहिता में, सम्मोहतन्त्र में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख (१५० ई०) में तथा पाल अभिलेखों में भी मिलता है। खरतरगच्छ पट्टावली^२ में मरुप्रदेश के लोगों (मारवों) को गुर्जरो से भिन्न बताया गया है। मरुदेश प्रारम्भ में राजस्थान के रेतीले क्षेत्र का बोध कराता था, किन्तु कालान्तर में उसका अर्थ अधिक व्यापक बन गया। जयसिंह सूरि की रचना ‘हमीर मदमर्दन’ में जो उल्लेख है, उससे मरुप्रदेश के अन्तर्गत जालोर, चन्द्रावती, आबू तथा मेवाड़ के शामिल होने का भी संकेत मिलता है।

‘जागल’ नाम से भी राजस्थानी प्रदेश का उल्लेख प्राचीन साहित्य में हुआ है। महाभारत में कुरु और मद्र जनपदों के दक्षिण की ओर स्थित प्रदेशों के लिए क्रमशः ‘कुरु-जागल’ तथा ‘मद्र-जागल’ शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रारम्भ में ‘जागल देश’ के अन्तर्गत हर्ष, नागौर तथा साभर के क्षेत्र सम्मिलित थे। जागल क्षेत्र पर शासन करते थे शाकम्भरी तथा अजमेर के चौहान शासक जो ‘जागलेश’ भी कहलाते थे।^३ परवर्ती काल में बीकानेर के राजा भी इस जागल देश के शासक होने के नाते स्वयं को ‘जागलघर बादशाह’ कहते थे।

शाकम्भरी तथा अजमेर का चौहान राज्य केवल ‘जागल’ के रूप में ही नहीं, ‘सपादलक्ष’ (सवालालक्ष) के रूप में भी विख्यात था। इसीलिए चौहान शासक ‘सपादलक्षीय नृपति’ भी कहलाते थे। सपादलक्ष नाम से चौहान राज्य का अनेक अभिलेखों तथा साहित्य में उल्लेख हुआ है। इस प्रदेश का नामकरण ‘सपादलक्ष’ हुआ, क्योंकि इसके अन्तर्गत बहुत से ग्राम रहे होंगे। प्रारम्भ में सपादलक्ष केवल शाकम्भरी व अजमेर के चौहान राज्य का द्योतक था, किन्तु चौहान राजशक्ति के विस्तार के साथ-साथ इसका प्रादेशिक क्षेत्र भी अधिक व्यापक होता गया। जब चौहान राज्य अपने उत्कर्ष की पराकाष्ठा पर था तब सपादलक्ष के अन्तर्गत जागल, शेखावाटी से रणथम्भौर तक का विस्तृत क्षेत्र, कोटा, मेवाड़ का माण्डलगढ़ दुर्ग, बूंदी का पश्चिमी भाग, किशनगढ़ तथा अजमेर के क्षेत्र सम्मिलित थे।^४

प्राचीनकाल में राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों का नामकरण उनसे सबद्ध जन-जातियों के नाम पर भी हुआ। ऐसे नामों में ‘मत्स्य’ शब्द विशेष उल्लेखनीय है। मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जहाँ मत्स्यों को राजा सुदास का विरोधी बताया गया है। ‘शतपथ ब्राह्मण’ के

१ वनपर्व, २०१-४ १ २ पृ० ३६

३ डॉ० दशरथ शर्मा, Early Chauhana Dynasty, पृ० 10, 11, 63, 70

४ गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 11, पृ० ३३०-३३२

अनुसार मत्स्य लोग सरस्वती के समीप बसे थे और उनके राजा ने सरस्वती के तट पर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे। महाभारत युद्ध के समय विराट् (वर्तमान वैराठ) मत्स्य के विस्तृत राज्य की राजधानी था और मत्स्यो ने पाण्डवों के प्रमुख सहयोगियों के रूप में युद्ध में सक्रिय भाग लिया था। महाभारत के 'कर्ण पर्व' में मत्स्यो को सत्य के प्रति निष्ठावान् बताया गया है। 'अगुत्तर निकाय' नामक बौद्ध ग्रन्थ में मत्स्यो का उल्लेख शूरसेनो के साथ हुआ है। मत्स्य प्रदेश के अन्तर्गत किसी समय जयपुर तथा अलवर रियासत का कुछ भाग तथा अधिकांश भरतपुर रियासत का क्षेत्र शामिल था।

एक अन्य प्रादेशिक नाम 'शाल्व' का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। शाल्वों की राजधानी शाल्वपुर थी जिसका समीकरण कनिष्क ने अलवर से किया है। शाल्व प्रदेश के अन्तर्गत अधिकांश अलवर राज्य का भाग सम्मिलित था।

प्राचीन साहित्य में शूरसेन जनपद का भी उल्लेख मिलता है जिसके अन्तर्गत मथुरा, अलवर, भरतपुर, धोलपुर तथा करौली के समीपवर्ती भाग शामिल थे। यूनानी लेखकों ने भी शूरसेन जनपद का उल्लेख किया है। शूरसेन जनपद 'भडारुक' भी कहलाता था जिसका समीकरण वर्तमान 'बयाना' से संभव है।

प्राचीनकाल में दक्षिणी राजस्थान में शिवि जनपद की भी स्थिति थी। इसका ज्ञान चित्तौड़ के समीप नगरी से प्राप्त सिक्कों से होता है जिन पर लेख है—'मज्झिमिकय शिवि जनपदस' अर्थात् शिवि जनपद से संबद्ध मध्यमिका। प्राचीन काल में मध्यमिका एक महत्त्वपूर्ण नगरी थी और इसी-लिए भारत पर आक्रमण करने वाले वाहनी यवनो ने मथुरा के साथ-साथ मध्यमिका पर भी घेरा डाला था।^१

मालवगण की भी राजस्थान के इतिहास में प्रमुख भूमिका रही। मालवगण की स्थिति के सूचक अनेक सिक्के जयपुर रियासत के उणियावा ठिकाने के अन्तर्गत नगर या कारकोट नगर से मिले हैं। इन सिक्कों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण ढँड में प्राप्त वह मुद्रा है जिस पर 'मालव जनपदस' लेख अंकित है।

राजस्थान प्रदेश से संबद्ध एक अन्य प्राचीन नाम है 'गुर्जर', जिसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किया है। ह्वेनसांग के कथनानुसार गुर्जर प्रदेश की राजधानी पि-लो-मो-लो थी जिसका समीकरण वर्तमान भीनमाल से किया जा सकता है। उद्योतनसूरि भी अपनी 'कुचलयमाला' कहाँ 'गुर्जर देश तथा भिल्लमाल का उल्लेख करते हैं। गुर्जर प्रदेश के लिए 'गुर्जरात्र' शब्द भी प्रयोग किया जाता था जिसका अर्थ है—गुर्जरो द्वारा रक्षित प्रदेश। भोजप्रथम के दोलतपुर अभिलेख में दण्डवानक विषय के अन्तर्गत 'शिव' ग्राम का उल्लेख मिलता है। दण्डवानक विषय का समीकरण वर्तमान डोडवाना में किया जाता है। प्रारम्भ में 'गुर्जर' शब्द पुरानी जोधपुर रियासत के अधिकांश प्रदेश तथा वर्तमान गुजर राज्य के कुछ भागों का सूचक था, किन्तु बाद में वह केवल गुजरात प्रदेश का सामानाधिकारिक बन गया।

मेवाड का उल्लेख मेदपाट नाम से भी मिलता है जो उसका संस्कृत रूप है। मेदपाट के

प्रयोग से यह सकेत मिलता है कि गुहिल शासकों के आधिपत्य से पूर्व मेवाड़, मेद अथवा मेर कहलाने वाले लोगों के अधीन था। डॉ० गौ० ही० ओझा मेदों को शको का वंशज बतलाते हैं। जयसिंह कलचुरि के कारणवेल अभिलेख से ज्ञात होता है कि मेदपाट का दूसरा नाम प्रागवाट भी था।^१ प्रागवाट शब्द पोरवाल वणिक् जाति का बोध कराता है जो मूलतः मेदपाट अथवा प्रागवाट से संबद्ध रही होगी।

राजस्थान के अन्य क्षेत्रीय नामों में वल्ल, अवणि, माड, अनन्तगोचर तथा वागड उल्लेखनीय हैं। इन नामों का उल्लेख जोधपुर के कई अभिलेखों में हुआ है। वल्ल माड राज्य का सीमावर्ती प्रदेश था। 'माड' नाम अभी भी जंसलमेर क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है। इसी से राजस्थान के एक लोक-प्रिय 'माण्ड' नामक राग का उदय हुआ प्रतीत होता है। अनन्तगोचर नाम का उल्लेख अभिलेखों में प्रारम्भिक चौहानों की भूमि के रूप में हुआ है। यह वही क्षेत्र है जिसका नागपुरा अथवा नागौर प्रमुख नगर था। वागड राजस्थान में दो हैं। डूंगरपुर तथा वासवाड़ा रियासतों के क्षेत्र अभी भी वागड कहलाते हैं और इसी अर्थ में वागड का स्थानीय अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। डॉ० गौ० ही० ओझा के अनुसार वागड शब्द की उत्पत्ति वगडा से हुई है जिसका अर्थ है जंगल।^२ नरहड (पिलानी के पास), भाद्रा नोहर तथा कनणा का क्षेत्र भी कभी वागड के रूप में प्रसिद्ध रहा है और इसी नाम से इस क्षेत्र का खरतरगच्छपट्टावलि में उल्लेख मिलता है। नाडोल का चौहान राज्य 'सप्तशत' कहलाता था। आबू का क्षेत्र 'अष्टादशशत' के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि इसमें १८०० ग्राम शामिल थे। इस नाम का विनयचन्द्र की काव्य शिक्षा, उपदेश तरंगिणी तथा उपदेशसार में उल्लेख मिलता है।

राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के द्योतक उपर्युक्त नामों में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा, किन्तु मरु, वागड तथा मेदपाट आदि नाम अपरिवर्तित रहे।

उपर्युक्त विवेचन से राजस्थान का ऐतिहासिक महत्त्व निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है। भारत के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राजस्थानियों का स्वाधीनता प्रेम विशेष द्रष्टव्य है। प्राचीनकाल में राजस्थान मालव, यौवेय, अर्जुनायन जैसे स्वाधीनता प्रेमी 'गणों' की क्रीडास्थली रहा जब आठवीं शताब्दी में अरबों ने आक्रमण किया तो जालोर के शासक नागभट्ट प्रथम ने सफलतापूर्वक उनका प्रतिरोध किया और महान् प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद चौहानों ने हिन्दू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। चौहानों के पराभव के बाद मेवाड़ के शोशोदियों-महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा तथा महाराणा प्रताप ने स्वाधीनता की ज्योति को किसी-न-किसी रूप में प्रज्वलित रखा। इन महान् विभूतियों का कार्यकलाप भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है जो युगों से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन में भी राजस्थान की सक्रिय भूमिका रही है।

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजस्थान की राजनीतिक एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। कई चरणों में राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ। सर्वप्रथम १७ मार्च, १९४८ को 'मत्स्य' राज्य का

१ गौ० ही० ओझा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, II, पृ० ३३६

२ ओझा, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, II, पृ० ३३७

निर्माण हुआ, जिसमें अलवर, भरतपुर, धोलपुर तथा करौली के प्रदेश सम्मिलित थे। २५ मार्च, १९४८ को कोटा, टोक, बू दी, भालावाड, प्रतापगढ, डूंगरपुर, वासवाडा, किशनगढ, शाहपुरा एव कुशलगढ को मिलाकर राजस्थान की दूसरी इकाई का निर्माण किया गया जिसमें बाद में उदयपुर रियासत भी शामिल हो गई। यह इकाई 'राजस्थान' कहलाई। बाद में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर रियासतों के इसमें शामिल होने पर बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन ३० मार्च, १९४९ को सरदार पटेल के करकमलों द्वारा हुआ। बाद में मत्स्य राज्य और आबू भी इसमें शामिल हो गये और इस प्रकार राजस्थान की राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक एकता का स्वप्न साकार हुआ।

धार्मिक पृष्ठभूमि :

प्राचीनकाल से ही राजस्थान के जन-जीवन पर धर्म का व्यापक प्रभाव रहा है। राजस्थान का सांस्कृतिक जीवन धार्मिक परिवेश में ही पल्लवित होता रहा है। राजस्थान के धार्मिक जीवन की मुख्य धारा वैदिक एवं पौराणिक ढंग का हिन्दुत्व रहा है और उसके समानान्तर जैन-धर्म की परम्परा भी निरन्तर प्रवाहमान रही है। यहाँ हम राजस्थान में विभिन्न धर्मों की स्थिति एवं व्यापकता का संक्षेप में अध्ययन करेंगे।

वैदिक मत :

प्राचीनकाल से ही राजस्थान में यज्ञ की वैदिक परम्परा विद्यमान रही है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के घोमुण्डी शिलालेख में हमें अश्वमेध यज्ञ के सम्पादन का उल्लेख मिलता है। नान्दसा ग्रूप स्तम्भ लेख में, जो तीसरी शताब्दी का है, पण्डिरात्र यज्ञ करने का उल्लेख है। वैदिक यज्ञों की यह परम्परा राजस्थान में बहुत बाद तक प्रचलित रही। मेवाड के महाराणा कुभा ने अनेक वैदिक यज्ञों का आयोजन किया। जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने ईसा की अठारहवीं शताब्दी में भी वैदिक परम्परा को पुनर्जीवित कर अश्वमेध तथा अन्य कई यज्ञों का आयोजन किया। वैदिक यज्ञों तथा कर्मकाण्ड की परम्परा आज भी राजस्थान में व्यापक रूप में विद्यमान है।

राजस्थान में प्राचीनकाल से ही पौराणिक हिन्दू धर्म भी अत्यन्त लोकप्रिय रहा है। पौराणिक धर्म के अन्तर्गत विष्णु, शिव, दुर्गा, ब्रह्मा, गणेश आदि विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा का विधान था। राजस्थान में पौराणिक देवताओं की आराधना के लिए चित्तौड़, ओसियाँ, पुष्कर, ग्राहड, आम्बानेरी, भीनमाल आदि नगरों में अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ। राजस्थान में विष्णु, शिव, दुर्गा, सूर्य आदि देवता बहुत लोकप्रिय थे। आबू, नागदा तथा चित्तौड़ आदि स्थानों से अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं जो पौराणिक देवी-देवताओं के स्तुतिगान से आतप्रोत हैं। प्रतिहार काल में राजस्थान में सूर्य पूजा का भी काफी प्रचलन था। भीनमाल सूर्य पूजा का महान् केन्द्र था और वहाँ जगत् स्वामिन् का प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर था।

यद्यपि राजस्थान में विभिन्न देवी-देवताओं की उपासना प्रचलित रही तथापि परम्परागत धार्मिक-सहिष्णुता की भावना को इससे कोई आघात नहीं पहुँचा। हिन्दुओं की धार्मिक सहिष्णुता की भावना प्रतिहार काल में समन्वित हिन्दू देवताओं की मूर्तियों के निर्माण में अभिव्यक्त हुई है। बघेरा तथा वेडला से प्राप्त हरिहर की मूर्ति, हर्प से प्राप्त तीन मुखवाले सूर्य की मूर्ति, भालावाड से प्राप्त सूर्यनारायण की मूर्ति, आम्बानेरी में प्राप्त अर्चनारीश्वर की मूर्ति और अजमेर म्यूजियम में

उपलब्ध विष्णु तथा त्रिपुष की त्रिमूर्ति हिन्दू धर्म की समन्वयात्मक प्रवृत्ति की सुन्दर प्रतीक है ।^१

राजस्थान में प्राचीनकाल से ही हिन्दुत्व के विभिन्न धार्मिक संप्रदाय फलते-फूलते रहे । इन संप्रदायों में विशेष उल्लेखनीय हैं—शैव तथा पांचरात्र या वैष्णव मत ।

शैवमत :

राजस्थान में प्राचीनकाल से ही शैवमत का व्यापक प्रसार रहा है । पाशुपत, शैव, घोष पाशुपत, कापालिक, कालमुख, लकुलीश आदि अनेक शैव संप्रदाय राजस्थान में प्रचलित रहे हैं ।^२ इनमें पाशुपत संप्रदाय विशेष लोकप्रिय रहा है । पूर्व मध्यकालीन शिलालेखों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में शिव की उपासना अनेक नामों से की जाती थी, जिनमें मुख्य हैं—एकलिंग, समिधेश्वर, चन्द्र चूडामणि, भवानीपति, अचलेश्वर, शम्भु, पिनाकिन आदि । शैव उपासना के अन्तर्गत राजस्थान में लकुलीश तथा नाथ संप्रदाय विशेष लोकप्रिय रहे हैं । मेवाड़ के महाराणाओं ने श्री एकलिंगजी को ही राज्य का स्वामी माना और स्वयं को उनका दीवान । नाथ संप्रदाय का जोधपुर क्षेत्र में विशेष जोर रहा है और राजस्थान के कई स्थलों में उनके अखाड़े हैं । राजस्थान में शैवमत की प्रगति यहाँ बने बहुत से शैव मन्दिरों से स्पष्ट है ।

शक्ति-पूजा :

राजस्थान में शक्ति के रूप में देवी की उपासना का भी प्रचलन रहा है । देवी की उपासना महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा, पार्वती, योगेश्वरी, अरण्यवासिनी, अष्टमात्रिका, लक्ष्मी, सरस्वती, अम्बिका, काली तथा राधिका के रूप में होती रही है । देवी दुर्गा शक्ति की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए राजस्थान के कई राजवंश शक्ति को कुलदेवी के रूप में मान्यता दे, उसकी आराधना करने रहे हैं ।

पांचरात्र अथवा वैष्णव मत :

पांचरात्र लोकप्रिय भागवत धर्म का ही पूर्व रूप था । इसका प्राचीनतम उल्लेख दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के घोसुण्डी अभिलेख में मिलता है । इस अभिलेख में बलराम वामुदेव के पूजास्थान का उल्लेख है । कालान्तर में यह पांचरात्र संप्रदाय भगवत् गीता के अवतारवाद में परिणत हो गया । इस परिवर्तन से हिन्दुत्व में हर धार्मिक विचारधारा को आत्मसात् करने की आश्चर्यजनक क्षमता विकसित हुई । पांचरात्र तथा भागवत दोनों प्रकार का वैष्णववाद दीर्घकाल तक राजस्थान का प्रमुख धर्म बना रहा । वैष्णवमत के अन्तर्गत कृष्ण की पूजा का भी विकास हुआ । राजस्थान के कई मन्दिरों में कृष्ण लीला से सम्बन्धित दृश्य उत्कीर्ण हैं । कृष्ण चरित से सम्बन्धित कई आख्यान तक्षक कला के द्वारा व्यक्त हुए हैं और ओसियाँ, किराड़, सादडी आदि स्थानों में अनेक ऐसी कला-कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं । महाराणा कुभा के काल में चित्तौड़ तथा कुम्भलगढ़ में कृष्ण मन्दिरों का निर्माण हुआ । राजस्थान में वैष्णवमत राम की आराधना के रूप में भी प्रचलित रहा है ।

भक्ति-आन्दोलन .

मध्यकाल में राजस्थान में धर्म सुधार की प्रवृत्ति भक्ति-आन्दोलन के रूप में प्रवाहित हुई ।

१ डॉ० दशरथ शर्मा, Rajasthan through the Ages

२ उपमिति भवप्रपञ्चव्या, पृ० ३६६-६७

धर्म के बाह्य कर्मकाण्ड तथा आडम्बर के स्थान पर ईश्वर की शुद्ध भक्ति पर जोर दिया गया और धर्म के सदेश को बाह्य एते के एकाधिकार से मुक्त कर, जन-साधारण तक पहुँचाया गया। राजस्थान में इस नई धार्मिक चेतना के अग्रदूत थे भक्तशिरोमणि धन्वाजी, जाम्भोजी, मीराबाई तथा दादू।

बौद्धधर्म .

बैराठ तथा भालावाड जैसे कतिपय स्थलो से पुरातत्त्वविदों को स्तूप व विहार आदि के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो प्राचीनकाल में राजस्थान में बौद्ध धर्म के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, किन्तु बौद्धधर्म राजस्थान में कभी लोकप्रिय न हो सका और शीघ्र ही यहाँ से लुप्त हो गया। राजस्थान में उसके विलोप का मुख्य कारण यहाँ निरन्तर बढ़ती हुई वैष्णव तथा जैनमतों की लोकप्रियता थी।

जैनधर्म

जैनधर्म शुरू से ही राजस्थान, गुजरात, मालवा एवं सौराष्ट्र में काफी लोकप्रिय रहा और उसने इस भ्रान्त धारणा का खण्डन कर दिया कि युद्ध-प्रिय राजपूत जन-जातियों द्वारा प्रशासित प्रदेशों में अहिंसा परक धर्मों का कोई स्थान नहीं है।

राजस्थान में जैन-धर्म के उत्कर्ष का श्रेय उन जैन साधुओं की परम्परा को है जिसने जैन-धर्म व समाज में सुधार के लिए विधि-चैत्य आन्दोलन का संचालन किया। यह एक महत्त्वपूर्ण आन्दोलन था जिसका शुभारम्भ जैन आचार्य हरिभद्रसूरि ने किया और उद्योतनसूरि तथा सिद्धासूरि जैसे आचार्यों ने जिसे व्यापक आधार प्रदान किया। हरिभद्रसूरि ने जैनमत में प्रचलित बुराईयों के विरुद्ध आवाज उठाई और अपनी रचनाओं तथा उपदेशों द्वारा समस्त जैन चिन्तन को प्रभावित किया। उनकी रचनाओं में 'अनेकान्तजय' तथा 'धर्मबिन्दु' विशेष उल्लेखनीय हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके सन्देश का प्रसार दो महान् जैन लेखक—उद्योतनसूरि तथा सिद्धासूरि ने किया।

राजस्थान में अनेक जैन गच्छों का व्यापक प्रचलन हुआ। आठ में बडगच्छ की स्थापना हुई। बडगच्छ का प्रभाव सिरोही तथा मारवाड क्षेत्रों में भी रहा। खरतरगच्छ का जन्म गुजरात में हुआ, किन्तु राजस्थान इसकी गतिविधि का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया। खरतरगच्छ के आचार्यों ने राजस्थान में जैनधर्म को लोकप्रिय बनाने में विशेष योग दिया। उन्होंने निरन्तर पद यात्रा कर अपने उपदेशों द्वारा जन-साधारण में जैन-धर्म के प्रति नई चेतना जागृत की। जगह-जगह व्रत, उपवास तथा उत्सवों का आयोजन किया गया।

जैन साधुओं की राजस्थान को एक महत्त्वपूर्ण देन उनके द्वारा रचा गया विशाल साहित्य है। इन विद्वान् साधुओं ने ज्ञान की विभिन्न शाखाओं पर सहस्रो ग्रन्थ लिखे और उनका अपने धर्म स्थानों में सरक्षण किया। भारतीय इतिहास, दर्शन एवं साहित्य के ज्ञान के लिए जैन विद्वानों का यह विशाल साहित्य हमारी अमूल्य निधि है।

डॉ० कैलाशचन्द्र जैन
डॉ० मनोहरलाल दलाल

[१]

महावीर के समय जैनधर्म

भगवान् महावीर के जीवनकाल में ही राजस्थान के कुछ भागों में जैन-धर्म के प्रचार एवं प्रसार का ज्ञान परवर्ती जैन साहित्य से होता है। महावीर के मामा एवं लिच्छवी गणतंत्र के प्रमुख चेटक की ज्येष्ठ पुत्री प्रभावती सिन्धु-सौवीर के शासक उदाइन को व्याही गई थी। उदाइन जैन-भतावलम्बी हो गया था। भगवती सूत्र के अनुसार उसने अपने भाणोज केशी को राज्य देकर अपने अंतिम समय में श्रमण-दीक्षा स्वीकार करली थी। सामान्यतः सौवीर प्रदेश के अंतर्गत जैसलमेर और कच्छ के हिस्से भी माने जाते हैं।^१ अवन्ति महाजनपद के अंतर्गत राजस्थान के कुछ पूर्वी भाग भी सम्मिलित थे, जहाँ का शासक प्रद्योत महासेन महावीर का अनुयायी था क्योंकि इसे चेटक की चतुर्थ पुत्री शिवा व्याही गई थी।

भीनमाल के १२७६ ई० के एक अभिलेख^२ से विदित होता है कि महावीर स्वामी स्वयं श्रीमाल नगर पधारे थे। आबूरोड से ८ कि०मी० पश्चिम में मुगस्थल से प्राप्त १३६२ ई० के शिला-लेख^३ से पता चलता है कि भगवान् महावीर स्वयं अबुं द भूमि पधारे थे।

उपर्युक्त विवरण बहुत वाद के हैं इतिहास के प्रकाश में इनकी सत्यता प्रमाणित नहीं होती। यद्यपि महावीर युग में सिन्धु-सौवीर के शासक उदाइन और अवन्ति महाजनपद के शासक प्रद्योत महासेन के जैन भतावलम्बी होने की सम्भावना को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

१ Ancient India by Tribhuvanlal Shah Vol I, p 215

२ Progress Report of Archaeological Survey of India, Western Circle, 1907

३ अबुंदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख मंदोह, अभिलेख सन्ध्या-४८

[२]

राजस्थान में जैनधर्म

राजस्थान में जैन-धर्म के प्रसार का सर्वाधिक ठोस प्रमाण ईसा पूर्व पञ्चम शताब्दी का बडली-शिलालेख^१ माना जाता है, जिसमें वीर निर्वाण सवत् के ८४ वें वर्ष तथा माभूमिका का उल्लेख है। माभूमिका की पहिचान चित्तौड़ के निकट स्थित 'नगरी' से की जाती है। पातञ्जल महाभाष्य^२ में उल्लेखित माध्यमिका ही बडली-लेख की माभूमिका है। माध्यमिका जैन-धर्म का प्राचीन केन्द्र रही है, जहाँ जैन श्रमण सघ की माध्यमिका शाखा की स्थापना सुहस्ती के द्वितीय शिष्य प्रियग्रथ ने की थी।^३ जैन श्रमणों की माध्यमिका शाखा का स्थविरावलि में उल्लेख है। प्रियग्रथ का समय ई०पू० तृतीय शताब्दी माना जाता है, इसी समय का यहाँ से एक अभिलेख भी मिला है, जिसका अर्थ है—सर्वभूतो के निमित्त।^४ यह अभिलेख जैन या बौद्ध अनुयायी द्वारा सम्पन्न पुण्य कर्म से सम्बद्ध माना जा सकता है, चूँकि माध्यमिका जैन-धर्म के श्रमण सघ का केन्द्र थी, अतएव इस अभिलेख की स्थापना जैन धर्मानुयायी द्वारा की जाने की ही अधिक सम्भावना है। बडली-शिलालेख की प्रामाणिकता के सन्दर्भ में मतवैभिन्य^५ है, अतः इसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। परन्तु प्रद्योत के प्रभाव क्षेत्र में सूरसेन प्रदेश होने तथा अवन्ति के निकटवर्ती राजस्थान के क्षेत्रों पर अधिकार होने की सम्भावना के प्रकाश में माध्यमिका का जैन-धर्मावलम्बियों के केन्द्र के रूप में प्रतिष्ठित होने के प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखा जा सकता, अन्यथा प्रियग्रथ माध्यमिका में आवास नहीं कर सकते। मौर्यकाल तक माध्यमिका जैन-धर्म के प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में जानी जाने लगी थी।

मौर्य युग में जैनधर्म

मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के शासनकाल से ही राजस्थान का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का अंग था। कलिंग देश के विजेता अशोक का वैराट से अभिलेख मिला है। चन्द्रगुप्त को जैनधर्मानुयायी^६ बताने वाले परवर्ती साहित्यिक एवं आभिलेखिक साक्ष्यों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। चन्द्रगुप्त ने जैन-धर्म के प्रसार के लिये कई प्रयत्न किये। उसे अनेक मंदिरों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, किन्तु ये अनुश्रुतियाँ विश्वसनीय नहीं हैं। जोधपुर से २६ कि०मी० पर स्थित घघाणी ग्राम में पार्श्वनाथ का प्राचीन मन्दिर है तथा वहाँ के एक तालाब से १६०५ ई० में कई जैन-मूर्तियाँ खोजी गई थी।

१ Nahar Jain Inscription, No 402, भारतीय प्राचीन लिपिमाला पृष्ठ-२

२ The History of Rajputana, Vol I, p 110

३ Sacred Books of the East, Vol 22 p. 293

४ उदयपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ ३५४-५८

५ Journal of the Bihar and Orissa Research Society, March 1954, p 8

६ The Early History of India p 154 (see also F N 3)

चन्द्रगुप्त मौर्य का पुत्र विन्दुसार अमित्रघात भी पिता का अनुगामी प्रतीत होता है, यद्यपि उसका पुत्र अशोक कलिंग युद्ध के पश्चात् बौद्ध-धर्म की ओर आकृष्ट हो चुका था। अहिंसा के प्रति अनुराग अशोक में सत्कारजन्य प्रतीत होना है। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में आजीविको के वर्षावास हेतु गुफाएँ खुदवाई थी तथा अपने अभिलेखों में 'निर्गुण्यो' के प्रति उसने आदर भाव व्यक्त किया है, फलतः राजस्थान क्षेत्र में भी जैन-धर्म फूलता-फलता रहा होगा। अशोक का पौत्र सम्प्रति जैन इतिहास में अशोक के समान महान् माना जाता है। उसने जैन-धर्म के प्रचार हेतु अथक प्रयत्न किये थे। जैन परम्परा में उसे राजस्थान, गुजरात और मालवा में अनेक मन्दिरों के निर्माण तथा मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करवाने का श्रेय दिया जाता है।^१ सम्प्रति ने अपने आचार्य आर्य सुहस्ती के संरक्षण में जैन-धर्म के प्रसार के लिये सभा भी बुलाई थी तथा तीर्थयात्रा के लिये उसे सभ निकालने का भी श्रेय दिया जाता है। टॉड के अनुसार^२ कुभलमेर का मन्दिर सम्प्रति ने निर्मित करवाया था, जोकि सत्य नहीं है। यह मन्दिर वास्तुशैली की दृष्टि से १३वीं शताब्दी का प्रकट होता है तथा बनावट में आबू के समकालीन मन्दिरों से समानता रखता है। नडूलाई के शिलालेख^३ से विदित होता है कि वि०स० १६८६ में स्थानीय जैन सभ ने राजा सम्प्रति द्वारा निर्मित मन्दिरका पुन-निर्माण करवाया था, इसे प्रमाण रूप से ग्रहण करना सम्भव नहीं है।

मौर्योत्तर काल में जैनधर्म

मौर्योत्तर काल में जैन-धर्म का उत्थान शकों के शासन काल में ज्ञातव्य है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जैन विद्वान् कालकाचार्य ने सौराष्ट्र, अवन्ति और सम्भवतः पश्चिमी राजस्थान तक जैन-धर्म का प्रचार किया था। आचार्य कालक की वहिन सरस्वती भी माध्वी रूप में धर्म प्रचार में माध्वी थी, परन्तु उज्जयिनी के शासक गर्दभिल्ल ने कामुकता वश अपरिमित सुन्दरी साध्वी सरस्वती का बलात् हरण कर लिया तथा स्थानीय जैन सभ और कालक के अनुरोध पर भी सरस्वती को मुक्त नहीं किया, फलतः प्रतिशोध लेने हेतु कालक पश्चिम में गया। पश्चिमी भारत के सिन्धु प्रदेश में शाही (शक) शासक को ज्योतिष विद्या से प्रभावित कर अन्य ६५ सरदारों सहित अवन्ति पर चढ़ा लाया तथा गर्दभिल्ल के पराभव एवं मृत्यु के पश्चात् सरस्वती को मुक्त करवा लिया। इन शाहियों का उज्जयिनी पर १७ वर्ष राज्य रहा और तत्पश्चात् गर्दभिल्ल के पुत्र विक्रमादित्य ने शकों को पदेड कर विक्रम संवत् का प्रवर्तन किया। सम्भवतः कालक के प्रभाव से पश्चिमी भारत में जैन-धर्म लोकप्रिय हो गया था, क्योंकि जैन अनुश्रुति के अनुसार विक्रमादित्य ने जैन-आचार्य सिद्धसेन दिवाकर के प्रभाव से जैन-धर्म स्वीकार कर लिया था,^४ जोकि मालव गणतन्त्र से सम्बद्ध था, जिनका शासन कालान्तर में अजमेर, जयपुर, टोंक के त्रिकोण प्रदेश पर होने की पुष्टि सिक्को और अभिलेखों से होती है।^५

१ T. L. Shah, Ancient India, Vol 2 pp 293-94

२ Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol 2, pp 779-80

३ Nahar Jain Inscriptions No 856

४ The Pattavaali Sammucchaya, pp 46, p 106, Indian Antiquary, Vol 20

५ Epigraphia Indica, Vol 27, p 266, Catalogue of Indian Coins by Gardner, Pl XVII No 5

इस समय अजमेर एव पुष्कर के बीच हर्षपुर एक समृद्धिशाली नगर था, जिसकी पहिचान 'हरसुर' से की जाती है। जैन परम्परा^१ में हर्षपुर को जैन-धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र वर्णित किया गया है, जहाँ ३०० जैन मन्दिर थे। जैनो का हर्षपुर-कच्छ भी इसी स्थल से प्रसिद्ध हुआ था, जिसका ग्यारहवीं शताब्दी के अभिलेखों में उल्लेख है।

कुषाण युग में जैनधर्म •

मथुरा से प्राप्त जैन अवशेषों, मूर्तियों एवं अभिलेखों से कुषाणों के शासनकाल में प्राचीन सूरसेन प्रदेश में जैन-धर्म लोक प्रिय ज्ञात होता है। इस युग से जैनसंघ का गण, कुल एवं शाखा में विभक्त होने के उल्लेख भी मिलते हैं, अतएव मथुरा के निकट के राजस्थानीय क्षेत्रों में जैन-धर्म की समृद्धि का आभास होता है। समन्तभद्र के प्रयासों से द्वितीय शताब्दी में जैन-धर्म का प्रचार अधिक हुआ था। श्रवणवेलगोला के शक सवत् १०५० के शिलालेख^२ के अनुसार समन्तभद्र ने जैन धर्म की विजय का डका पाटलीपुत्र, मालवा एवं सिन्ध में वजाने के बाद काची होते हुए कर्नाटक तक प्रयाण किया था। इस समय मालव लोग जयपुर-टोक-अजमेर के प्रदेश में स्थापित थे। माध्यमिका, हर्षपुर आदि नगर कुषाणकाल में जैनधर्म के प्रतिष्ठित केन्द्र माने जाते थे।

गुप्त एवं गुप्तेतर काल में जैनधर्म

केशोराय पाटण में सम्पन्न उत्खनन में गुप्तयुगीन जैन मूर्तियाँ एवं कल्प वृक्ष पट्ट निकला था,^३ जिससे इस स्थल पर गुप्तकाल में निर्मित जैन मन्दिर का ज्ञान होता है। व्हेनसाग ने भीनमाल और वैराठ के सम्बन्ध में कुछ जानकारी दी है, जिससे ज्ञात होता है कि बौद्धधर्म इन स्थानों पर पतनावस्था में था,^४ जबकि अन्य धर्मावलम्बियों की जनसंख्या अधिक थी। इनमें ब्राह्मण धर्मों के साथ जैन-धर्म भी यहाँ विद्यमान रहा होगा। बसतगढ से भगवान् ऋषभदेव की दो मूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर ६८७ ई० का अभिलेख है।^५

आठवीं और नवमी शताब्दी में राजस्थान में जैन-धर्म के प्रसार का सम्पूर्ण श्रेय हरिभद्र-सूरि को है, जो आरम्भ में चित्तौड़ के शासक जितारी के विद्वान् पुरोहित थे, किन्तु बाद में जैन श्रमण हो गये थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ 'समराइच्यकहा' में जैन-धर्म की स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला है।^६

[३]

राजपूतकाल में जैनधर्म

शक्तिशाली राजपूत शासकों के राज्यकाल में जैन-धर्म की अप्रत्याशित प्रगति हुई। ये शासक

१ Tribhuvan Lal Shah Ancient India, III p 140

२ हीरालाल जैन जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, सख्यक ५४, पृष्ठ १०२

३ Jainism in Rajasthan by Dr K C Jain pp 16

४ Thomas Watters On Yuanchawang's Travels in India p 249

५ भयुंदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक, ३६५

६ समराइच्यकहा, भूमिका पृष्ठ ५३, मूल पृष्ठ १८७-८८

शैव या शाक्त धर्म के अनुयायी थे, परन्तु सहिष्णुता एवं जैन-धर्म के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण राजपूत शासकों ने जैन-धर्म की उन्नति में हर प्रकार से सहयोग दिया। गुजरात, मालवा एवं राजपूताना के शासकों ने जैन विद्वान् जिनसेन, हेमचन्द्र आदि के प्रभाव से जैन-धर्म की उन्नति में सक्रिय सहयोग दिया था।

प्रतीहार-राजवंश :

गुर्जर प्रतीहार शासकों के राज्यकाल में जैन-धर्म के प्रसार से सम्बद्ध उल्लेख आठवीं शताब्दी के अंतिम चरण से प्राप्त होते हैं। वत्सराज^१ के समय ओसिया में महावीर स्वामी के मन्दिर का निर्माण हुआ था। इसी वत्सराज का जिनसेन ने ७८३ ई० में लिखे गये अपने जैन ग्रंथ 'हरिवंश पुराण' में विवरण दिया है। करीब ७९२ ई० में वत्सराज का उत्तराधिकारी नागभट्ट हुआ, जिसे 'ग्राम' नाम से भी उल्लेखित किया गया है। 'प्रभावक चरित' से स्पष्ट ज्ञात होता है कि 'ग्राम' एवं नागावलोक अभिन्न राजा था, जिसने एक वरिष्ठ जैन-कन्या से विवाह किया था, इसी वरिष्ठ के वंशज कर्मशाह^२ ने १५३० ई० में शत्रु जय-तीर्थ का संस्कार करवाया था। नागभट्ट जैन आचार्य वप्पभट्टसूरि का बहुत सम्मान करता था तथा उनके आदेशानुसार इसने कई स्थलों पर जैन मन्दिरों का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध गुर्जर प्रतीहार सम्राट् मिहिरभोज के ८४० ई० में गद्दी पर बैठने के पश्चात् जैन-धर्म को और अधिक संरक्षण मिला क्योंकि मिहिरभोज वप्पसूरि के दो शिष्यों—नन्नसूरि एवं गोविन्दसूरि से प्रभावित था। कक्कुक, जोधपुर के निकट मंडोर का प्रतीहार शासक था, जोकि संस्कृत का विद्वान् तथा जैन-धर्म का संरक्षक था। घटियाला-शिलालेख^३ से विदित होता है कि कक्कुक ने ८६१ ई० में एक जैन मन्दिर निर्मित करवाया था।

चौहान-राजवंश :

चौहान शासकों के राज्यकाल में जैन-धर्म का प्रचार अधिक हुआ। प्रसिद्ध जैन आचार्य धर्मघोष-सूरि, जिनदत्तसूरि चौहानों के समकालीन थे, जिनके प्रति अगाध श्रद्धा के कारण जैनो को मन्दिरों को बनवाने हेतु अनुमति एवं भूमिदान दी। ११०५ ई० में शासनरत पृथ्वीराज प्रथम^४ ने रणथम्भोर के जैन मन्दिरों में स्वर्ण-कलश की प्रतिष्ठा की थी,^५ जो धार्मिक मामलों में उसके उदार दृष्टिकोण का परिचायक है। इसके पुत्र अजयराज ने शैवमतावलम्बी होते हुए भी जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता का परिचय देते हुए नव स्थापित अजमेर नगर में जैन मन्दिरों के निर्माण हेतु जैनो को अनुमति दी तथा पार्श्वनाथ मन्दिर हेतु एक स्वर्ण-कलश भेंट किया।^६ अजयराज ने श्वेताम्बर जैन आचार्य

१ Archaeological Survey of India, Annual Report 1908-09 p 108

२ मुनि जिनविजय जैन-लेख संग्रह, भाग-२, सङ्ग्रह-१२

३ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 19

४ Annual Report, Rajputana Museum, Ajmer, 1934, No 4

५ Catalogue of the Manuscripts in the Pattna Bhandaras p 316

६ Jan i mana, Yr 1, No 1, p 4

धर्मघोषसूरि एव दिगम्बर गुणचन्द्र के मध्य धार्मिक वाद-विवाद में निर्णायक का कार्य किया था। इसके उत्तराधिकारी अर्णोराज अथवा आनलदेव की जिनदत्त सूरि के प्रति अग्राध श्रद्धा थी, जो ११३३ ई० के पूर्व सिंहासनाखंड हो चुका था। अर्णोराज ने जिनदत्त सूरि के दर्शन किये और उनके अनुयायियों को एक विशाल जैन मन्दिर का निर्माण करने हेतु भूमि दान दी थी।^१ यह स्थान दादा जिनदत्त सूरि के पश्चात् दादावाडी (दादा का उद्यान) के नाम से विख्यात हो गया।

अर्णोराज का उत्तराधिकारी करीब ११५२ ई० में वीसलदेव विग्रहराज हुआ, जोकि सहिष्णुता एवं धार्मिक उदारता का पक्षपाती था। जैनो हेतु उसने विहार बनवाये तथा उनके धार्मिक समारोह में भाग लिया। जैन विद्वानों के प्रति श्रद्धालु होने के कारण धर्मघोष सूरि के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु वीसलदेव ने एकादशी के दिन पशुहिंसा बन्द^२ करवादी। इसके पश्चात् ११६६ ई० के बिजोलिया शिलालेख से विदित होता है कि पृथ्वीराज द्वितीय ने वहाँ के पार्श्वनाथ मन्दिर के दैनिक खर्चों हेतु मोरकुरी ग्राम दान में दिया था। पृथ्वीराज द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका चाचा सोमेश्वर हुआ, जोकि अर्णोराज का पुत्र था। यह शासक प्रतापलोकेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसने स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से रेवा नदी के तट पर स्थित पार्श्वनाथ मन्दिर को रेवाना ग्राम की सम्पूर्ण आय दान की थी।^३ सोमेश्वर का उत्तराधिकारी ११७६ ई० में पृथ्वीराज तृतीय हुआ, जिसे धार्मिक वाद-विवाद का शौक था, फलतः उसके दरबार में जिनपति सूरि एवं पंडित पद्मप्रभ के मध्य ११८२ ई० में वाद-विवाद आयोजित किया गया,^४ जिसमें उपदेशगच्छीय चैत्यवासी पद्मप्रभ परास्त हो गये।

चौहानों की एक शाखा ने नाडोल में ६६० से १२५२ ई० तक शासन किया था। अश्वराज चौहान सोलकी शासक कुमारपाल के अधीनस्थ था। अश्वराज ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था तथा अपने राज्य में अहिंसा के पालनार्थ निश्चित दिनों में पशु हिंसा का निषेध घोषित कर रखा था। इसके शिला लेखों से विदित होता है कि कई जैन मन्दिरों में उसने दान दिये थे। अश्वराज ने अपने पुत्र कटुकराज को सेवादी ग्राम की जागीर दी थी, जहाँ पर वीरनाथ (महावीर स्वामी) का प्रसिद्ध जैन मन्दिर था। सेवादी से १११० ई० के प्राप्त शिलालेख में अश्वराज के समय में प्रदत्त दान का विवरण है। इस प्रज्ञापन के अनुसार पट्टाडा, मेदवा, छेछडिया एवं मेहडी ग्राम के प्रत्येक कूप वाले किसान को एक हारक यव (जौ) धर्मनाथ देव की दैनिक पूजा, अर्चना हेतु महास्थानीय उप्पलराक द्वारा समीपाटी-मन्दिर में देने का आदेश था। १११५ ई० के दूसरे शिलालेख से विदित होता है कि कटुकराज ने आठ द्रम वार्षिक का अनुदान थल्लक को दिया था ताकि वह शिवरात्रि के दिन खत्तक में प्रतिष्ठित शांतिनाथ की पूजा करे।^५

१ सरतरगच्छ बृहद्गुर्वावली, पृष्ठ १६

२ Catalogue of the Manuscripts in the Patna Bhandaras, p 370

३ Epigraphia Indica, Vol XXIV, p 84

४ सरतरगच्छ बृहद्गुर्वावली, पृष्ठ २५-३३

५ Epigraphia Indica, Vol XI, p 30-32

महाराज रायपाल ने भी जैन धर्म को सरक्षण प्रदान किया था। नाडलाई अभिलेख से विदित होता है कि रायपाल की राज्ञी मानलदेवी और पुत्रगण—रुद्रपाल और अमृतपाल ने ११३२ ई० मे जैन साधुओं हेतु प्रति तेलघानी से राजभाग मे से दो पलिकाए तेल दानस्वरूप दिये जाने की घोषणा की थी।^१ नाडलाई से प्राप्त ११३८ ई० के शिलालेख से विदित होता है कि महाराज रायपाल के शासनकाल मे गुहिल ठाकुर राजदेव ने नेमिनाथ भगवान् की पूजा हेतु नडुलाडगिक से आयात-निर्यात होने वाले भार की आय का बीसवाँ भाग दान दिया था।^२ नाडलाई के ११४३ ई० के तृतीय शिलालेख मे महावीर के मन्दिर को महाराज रायपाल के राज्य मे दी गई सुविधाओं का विवरण है, जबकि रावल राजदेव ठाकुर थे।^३ यही से प्राप्त चतुर्थ शिलालेख^४ मे रावल राजदेव द्वारा ११४३ ई० मे मन्दिर हेतु प्रति घण्टा दो पलिकाए तेल दान देने का आदेश है।

सोलकी कुमारपाल के सामंत महाराज आल्हणदेव ने अपने स्वामी के पक्ष मे किराट कूप, लाटहंडा एव शिवा ग्रामो मे ११५२ ई० मे^५ महाजनो तथा ताम्बुलिको के आत्म सतोष के लिये प्रति मास अष्टमी, एकादशी एव चतुर्दशी को पशु हिंसा का निषेध कर दिया था तथा इसका उल्लंघन कर पशु हिंसा करने या पशु हिंसा का कारण बनने वाले के लिये उसने गम्भीर दण्ड का प्रावधान घोषित कर दिया था। यह कदम आल्हणदेव की जैन धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा को व्यक्त करता है। ब्राह्मणो, पुरोहितो तथा मन्त्रियो को भी पशुहिंसा निषेध से सम्बद्ध इस प्रज्ञापन का पालन करने का आल्हणदेव ने निर्देश दिया था। आल्हण एव केल्हण के नाडोल दान पत्र से विदित होता है कि उन्होंने राजपुत्र कीर्तिपाल को बारह ग्राम दिये थे तथा ११६० ई० मे नाडलाई मे सूर्य एव महेश्वर की आराधना कर स्नान करने के पश्चात् कीर्तिपाल ने अपने प्रत्येक ग्राम की ओर से नाडलाई के जिन महावीर मन्दिर हेतु दो द्रम वार्षिक दान की घोषणा लिखवाई थी।^६

आल्हणदेव का पुत्र केल्हणदेव ने भी जैनधर्म के उत्थान हेतु सहयोग प्रदान किया था। उसके ११६४ ई० के साडेराव के शिलालेख से विदित होता है कि राजमाता अण्हल्लदेवी ने सन्डेरक गच्छ के मूल नायक तीर्थंकर महावीर हेतु भूमिदान किया था।^७ लालराई के द्वितीय शिलालेख से विदित होता है कि सम्नारक के स्वामी राजपुत्र लाखनपाल एव अभयपाल के अधीनस्थ कृषक—भीवडा, आशाघर एव अन्यो ने तीर्थंकर शांतिनाथ से सम्बद्ध गुर्जरो के उत्सव के लिये चार सेर जौ अपने खेत—खाडिसीरा से^८ आत्म कल्याणार्थ भेंट दिया था।

कीर्तिपाल ने चाहमान राजधानी नाडोल से जवालिपुर स्थानांतरित कर ली थी, फलतः जवालिपुर से भी जैन धर्म के उत्थान के उल्लेख मिले हैं। महाराज आल्हण के पौत्र एव महाराज कीर्तिपालदेव के पुत्र महाराज समरसिंह के राज्यकाल के ११८२ ई० के जालोर शिलालेख के अनुसार

१ Epigraphia Indica, Vol XI, p 34-35

२ वही, पृ० ३७-४१

३ वही, Vol IX, पृ० १५६

४ वही, पृ० ६३-६६

५ वही, Vol XI, पृ० ४३-४६

६ वही, Vol IX, पृ० ६६-७०

७ वही, Vol XI, पृ० ४६-४७

८ वही, पृ० ५०-५१

श्रीमाल परिवार के सेठ यशोवीर ने अपने भाई एव गोष्ठी के समस्त सदस्यों के साथ एक मण्डप निर्मित करवाया था ।^१ चाहमान महाराज समरसिंह के आदेश से भण्डारी यशोवीर ने कुमारपाल द्वारा निर्मित पार्श्वनाथ मन्दिर का पुनरुद्धार ११८५ ई० में जालोर में करवाया था ।^२ चाहमान शासक चाचिगदेव के शासनकाल में १२४५ ई० में तेलिया ओसवाल नरपति ने भगवान् महावीर के मन्दिर के भण्डार में ५० द्रम दिये थे ।^३ १२७५ ई० के एक अन्य शिलालेख से विदित होता है कि सामतसिंह के राज्यकाल में नरपति ने पार्श्वनाथ-मन्दिर में भेंट अर्पित की थी ।^४

चौहानों के उदार राज्यकाल में राजस्थान के मारवाड़, अजमेर, बिजोलिया, एव सोमभर के क्षेत्रों में जैन धर्म का उत्कर्ष और प्रसार हुआ था । चौहान शासकों के जैनतर धर्मों के अनुयायी होने पर भी हिन्दू देवी-देवताओं के साथ-साथ सहिष्णुतावश जैन तीर्थंकरों की भी अर्चना करते रहे तथा जैनमतावलम्बियों के उत्सवों में भाग लेकर अपनी जैन-प्रजा के प्रति सौहार्द्रता का परिचय देते रहे ।

चावड़ तथा सोलकी राजवंश

जैन धर्म को चावड़ एव सोलकी शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, इन राजवंशों के शासनकाल में जैन धर्म का अधिक प्रचार हुआ । ये राजवंश शैवधर्मानुयायी थे, परन्तु जैन धर्म एव साधुओं के प्रति सहिष्णुतावश आदर भाव रखते थे । कुछ शासकों ने स्वयं भी जैन धर्म के प्रचार में सहयोग दिया । प्रसिद्ध विद्वान् हेमचन्द्र के चरित्र, पांडित्य एव प्रभाव के कारण जैन धर्म का गुजरात और राजस्थान में अत्यधिक प्रसार हुआ था । विद्वता तथा जीवन की पवित्रता की दृष्टि से हेमचन्द्र की तुलना शंकराचार्य से ही की जा सकती है ।

अण्णहिलवाड़ के संस्थापक वनराज ने चावड़ वंश की स्थापना की थी । वनराज ने शीलगुण सूरि को अपनी राजधानी आने को आमंत्रित किया तथा अपना सम्पूर्ण राज्य सूरिजी के चरणों में अर्पित करने की तत्परता व्यक्त की । शीलगुणसूरि के प्रति इतनी श्रद्धा का कारण यह बताया गया है कि जब वनराज जंगल में पलने पर सोया हुआ था, उस समय सूरिजी ने उसके शारीरिक लाञ्छनों को देखकर भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर राजा बनेगा । निःस्वार्थ भाव रखने वाले त्यागी सूरिजी ने इसको स्वीकार नहीं किया, परन्तु सूरिजी के आदेशानुसार वनराज ने अण्णहिलपुर पाटन में पचासर नाम के मन्दिर का निर्माण करवाकर भगवान् पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित की ।^५ वनराज ने अपनी नवस्थापित राजधानी अण्णहिलपुर पाटन में बसने हेतु श्रीमाल तथा मरुधर देश के अन्य स्थानों के जैन व्यापारियों को आमंत्रित भी किया था ।

मूलराज सोलकी ने वनराज के वंशज अंतिम चावड़ राजा से करीब ६४२ ई० में सत्ता हस्तगत कर ली । मूलराज शक्तिशाली शासक था, इसके राज्य क्षेत्र में सारस्वत, सत्यपुरमण्डल तथा

१ Epigraphia Indica, Vol XI, पृ० ५२-५४

२ Progress Report of Archaeological Survey, Western Circle 1908-09, p 55

३ वही, पृ० ५५

४ वही, पृ० ५५

५ प्रवन्धचिन्तामणि, वनराज प्रवन्ध, पृ० १५

कुमारपाल विद्या प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था, उसने अपने राज्य में विभिन्न स्थानों पर २१ शास्त्र भण्डारों की स्थापना की थी।^८ वह एक महान् निर्माता भी था, मेरुग के अनुसार उसने १४४० मन्दिर निर्मित करवाये थे।^९ कुमारपाल से सम्बद्ध बहुसंख्यक मन्दिर बताना अतिरजित हो सकता है, परन्तु उसने बड़ी तादाद में जैन मन्दिर अवश्य बनवाये थे। ११३४ ई० के अभिलेख^{१०} से विदित होता है कि उसने जालोर में एक जैन मन्दिर का निर्माण करवाया था। कुमारपाल की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण जैन धर्म की उन्नति में बाधा अवश्य आई, परन्तु जैन राजनयिकों के प्रभाव एवं प्रयत्न से जैन धर्म विकासोन्मुख बना रहा।

जैन धर्म ने विमल, वस्तुपाल और तेजपाल जैसे महापुरुषों की सरक्षता में उन्नति की। ये श्रावक जैन धर्म के प्रसार हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे। चालुक्य शासक भीम प्रथम ने विमल को अपना प्रान्तीय शासक नियुक्त किया था, इसने भीम और घन्वू के मध्य मैत्री स्थापित करवाई तथा घन्वू के

१ प्रबन्धचिंतामणि, मूलराज-प्रबन्ध, पृ० २२

२ प्रभावक चरित्र, पृ० १७१-८२, प्रबन्धचिंतामणि, पृ० ७८-८२

३ प्रबन्धचिंतामणि, पृ० ११०

४ प्रभावक चरित्र, पृ० ६२

५ प्रबन्धचिंतामणि, पृ० ११५

६ Progress Report of Archaeological Survey, Western Circle 1908-09, P 55

आदेश से १०३२ ई० में आबू में आदिनाथ के एक सौन्दर्यपूर्ण एवं विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया ।

वस्तुपाल एवं तेजपाल पहले भीम द्वितीय के मंत्री थे, जिन्हें वीरधवल के अनुरोध पर मैत्रीवश बाघेला राज्य की सेवार्थ भीम ने भेज दिया, फलतः बाद में ये वीरधवल के मंत्री रहे । सोमसिंह के शासनकाल में वस्तुपाल के अनुज तेजपाल ने १२३० ई० में आबू में नेमीनाथ का मन्दिर निर्मित करवाया तथा अपने पुत्र लूणसिंह की स्मृति में मन्दिर का नाम लूणवसही दिया । यह मंदिर कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है ।

परमार राजवंश •

परमार शासकों ने भी जैन धर्म की उन्नति में योगदान अर्पित किया था । सिरौही रियासत के दियाणा ग्राम के जैन मन्दिर में ६६७ ई० के शिलालेख^१ में कृष्णराज के शासन काल में विष्टित परिवार के वर्द्धमान द्वारा वीरनाथ की मूर्ति प्रतिष्ठित करने का विवरण है । ऐतिहासिक दृष्टि से दियाणा का यह जैन शिलालेख कृष्णराज परमार का समय निश्चित करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । कृष्णराज, आबू के परमार राजवंश में उत्पलराज का पौत्र एवं आरण्यराज का पुत्र तथा आबू के परमारों से सम्बद्ध यह सबसे प्राचीन अभिलेख है ।

भाडोली के महावीर जैन मन्दिर के ११६७ ई० के शिलालेख^२ से ज्ञात होता है कि परमार राजा धारावर्ष की रानी शृंगारदेवी ने मन्दिर हेतु भूमिदान दी थी । चन्द्रावती के शासक आल्हाणसिंह के शासन काल में पार्श्वनाथ मन्दिर को भेंट देने का विवरण १२४३ ई० के अभिलेख से विदित होता है ।^३ चन्द्रावती के महाराज वीसलदेव और सारगदेव के शासनकाल में दत्ताणी के परमार ठाकुर द्वय श्री प्रताप और हेमदेव ने पार्श्वनाथ मन्दिर के व्यय हेतु दो खेत १२८८ ई० में दान दिये थे ।^४ रावल महिपालदेव के पुत्र सूरहसिंह ने भी इसी मन्दिर को धार्मिक महोत्सव मनाने के लिये ४०० द्रम दान किये थे । दियाणा से प्राप्त १३३४ ई० के शिलालेख^५ से विदित होता है कि महाराज तेजपाल और उनके मंत्री कूपा ने एक हौज बनवाकर महावीर स्वामी के मन्दिर को भेंट किया था ।

घार के परमार शासकों ने भी जैन धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखलाई । राजस्थान के विस्तृत क्षेत्र—मेवाड़, सिरौही, कोटा और भालावाड़ इनके शासनान्तर्गत थे । इन प्रदेशों में जैन धर्म को लोकप्रियता का ज्ञान बिखरे हुए जैन श्रवणेशो से होता है । घार का परमार शासक नरवर्मन शैव था, परन्तु जैन धर्म के प्रति आचार्य जिनवल्लभसूरि के कारण श्रद्धालु था । खरतरगच्छ की एक परम्परा के अनुसार नरवर्मन के दरबार में दो दाक्षिणात्य ब्राह्मण एक समस्या के निदान हेतु घार आये थे, घार के विद्वानगण उक्त समस्या का सतोपप्रद हल नहीं कर सके, फलतः राजा ने उन ब्राह्मणों को जिनवल्लभसूरि के पास चित्तौड़ भेज दिया । सूरिजी ने तुरन्त सतोपप्रद हल निकाल दिया । जब जिनवल्लभसूरि घारा नगरी आये तो राजा नरवर्मन ने उनको राजमहल में आमन्त्रित किया

१ अयु दाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सन्वत् ३११

२ वही, सन्वत् ३११

३ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1909-10, No 22

४ अयु दाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सन्वत् ५५

५ वही, सन्वत् ४६०

तथा सूरिजी के विद्वत्पूर्ण उपदेशों से अत्यन्त प्रभावित हुआ । नरवर्मन ने जिनवल्लभसूरि को तीन ग्राम या ३० हजार द्रम दान लेने की इच्छा व्यक्त की, जिसे सूरिजी ने स्वीकार नहीं किया । सूरिजी के अनुरोध पर नरवर्मन ने चित्तौड़ के चूगीगृह से बहा के खरतरगच्छ के दो मन्दिरों को दो द्रम दैनिक दिये जाने के आदेश दिये ।^१

हठुडी का राठौड़ राजवंश .

हठुडी, भारवाड़ में बीजापुर के निकट है, जहाँ से दसवीं शताब्दी में राठौड़ों का शासन करना ज्ञात होता है । सामान्यतः यह राठौड़ राजवंश जैनधर्मावलम्बी विदित होता है ।^२ वासुदेवाचार्य के उपदेश से प्रभावित होकर हठुडी में हरिवर्मन के पुत्र विदग्धराज ने ऋषभदेव का मन्दिर निर्मित करवाकर भूमि दान में दी थी । विदग्धराज के पुत्र ममत्त ने भी इसी मन्दिर को कुछ दान दिये थे । ममत्त के पुत्र धवल ने अपने पितामह द्वारा निर्मित इस मन्दिर का नवीनीकरण करवाया तथा जैनधर्म की कीर्ति स्थापित करने हेतु प्रत्येक प्रकार के प्रयत्न किये । हठुडी के इस मन्दिर को 'हस्तिकुण्डी की गोष्ठी' ने पुनः सुधरवाया था तथा उसके बाद वासुदेवाचार्य के शिष्य शातिभद्र के हाथों १०५३ ई० में प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई थी, जिसमें कुछ जैन श्रावकों ने भी सहयोग प्रदान किया था । इन राठौड़ शासकों का स्वर्ण से तुलकर, स्वर्ण गरीबों में बाँटने के भी सन्दर्भ मिलते हैं ।^३

सूरसेन राजवंश .

आधुनिक भरतपुर रियासत के क्षेत्रों पर प्राचीन सूरसेन राजवंश ने छठी से बारहवीं शताब्दियों तक शासन किया था । इनके शासनकाल में जैनधर्म का प्रसार एवं उन्नति होने के कतिपय साक्ष्य मिले हैं । कुछ सूरसेन शासकों ने जैनधर्म को स्वीकार कर इसे संरक्षण दिया तथा कई मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई । प्रसिद्ध जैनाचार्यों ने सूरसेन प्रदेश की यात्रा की तथा कुछ ने इस क्षेत्र में निवास भी किया था ।

सूरसेन जनपद की प्राचीन राजधानी मथुरा तो जैनधर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था, परन्तु प्राचीन स्मारकों को मुस्लिमों ने तोड़-फोड़ डाला । भरतपुर क्षेत्र में जैनधर्म से सम्बद्ध उल्लेख दसवीं शताब्दी से मिलते हैं । मेवाड़ के राजा अल्लट ने समकालीन प्रद्युम्नसूरि को सपादलक्ष एवं त्रिभुवनगिरि के राज दरबारों में सम्मानित किया गया था ।^४ प्रद्युम्नसूरि के शिष्य अभयदेवसूरि ने घनेश्वरसूरि को जैनसाधु होने की प्रेरणा दी थी । घनेश्वरसूरि 'त्रिभुवनगिरि का कर्दमभूपति' के नाम से प्रसिद्ध हैं, यद्यपि कर्दम इनका नाम था कि विरुद्ध, अज्ञात है । घनेश्वरसूरि ने राजगच्छ की स्थापना की तथा ये धार के परमार शासक वाक्पति मुञ्ज के समकालीन माने जाते हैं,^५ मुञ्ज की अन्तिम तिथि

१ खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावली, पृष्ठ-१३

२ Dr K C. Jain Jainism in Rajasthan, pp 26-27

३ Nahar Jain Inscriptions, Pt I No 898

४ Peterson's Reports, 3, pp 158-62

५ जैन साहित्य में संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १६७-६८

६६७ ई० थी। इस कर्दमभूपति की पहिचान ११५५ ई० के अनगपालदेव के थाकरदा (डूंगरपुर) अभिलेख^१ में उल्लेखित राजा पृथ्वीपालदेव उर्फ भर्तृपट्ट से की जाती है। इस अभिलेख में पृथ्वीपालदेव उर्फ भर्तृपट्ट के पुत्र त्रिभुवनपालदेव, पौत्र विजयपाल एवं प्रपौत्र सूरपालदेव के भी उल्लेख हैं, यद्यपि इनका राजवश का नाम नहीं है, परन्तु ये सूरसेन शासक ही रहे होंगे।

दिगम्बर जैन कवि दुर्गदेव ने अपनी कृति 'ऋष्ट समुच्चय' की रचना १०३२ ई० में राजा लक्ष्मीनिवास के शासनकाल में कुम्भनगर के शान्तिनाथ मन्दिर में पूर्ण की थी।^२ इस कुम्भनगर की पहिचान भरतपुर के निकटवर्ती कामा से की जाती है। इसमें उल्लेखित राजा लक्ष्मीनिवास की पहिचान १०१२ के बयाना अभिलेख^३ में वर्णित चित्रलेखा के पुत्र लक्ष्मणराज से की जाती है। राजा विजयपाल के शासनकाल के श्वेताम्बर काम्यकगच्छ के विष्णुसूरि एवं महेश्वरसूरि के नामोल्लेख-युक्त बयाना के १०४३ ई० के शिलालेख^४ में महेश्वरसूरि के निर्वाण का विवरण है। इसी विजयपाल की दुर्ग का पुनर्निर्माण एवं विस्तार कर विजयमदिरगढ नाम देने का श्रेय दिया जाता है। काम्यकगच्छ की स्थापना भरतपुर के निकटवर्ती कामा से मानी जाती है तथा इसी क्षेत्र में श्वेताम्बरों के इस गच्छ का विस्तार भी ज्ञात है। बयाना से प्राप्त इन जैन अभिलेखों में नगर का नाम श्रीपथ दिया है, जो कि बयाना का प्राचीन नाम था। बयाना तहसील के नरोली ग्राम से भी ११३६ ई० की लेखयुक्त जैन प्रतिमाएँ^५ मिली हैं, जिससे यह क्षेत्र जैन धर्म का जीवन्त केन्द्र प्रकट होता है।

बयाना का अन्तिम सूरसेन शासक कुमारपाल था, जो कि ११५४ ई० में तिहासन पर बैठा। इस कुमारपाल को जैनसाधु जिनदत्तसूरि ने धार्मिक शिक्षा दी थी। यहाँ के शान्तिनाथ मन्दिर पर स्वर्णकलश एवं ध्वज जिनदत्तसूरि द्वारा प्रतिष्ठित करवाने का समारोह बड़े उत्साह से मनाया गया था।^६ जिनदत्तसूरि के दो शिष्यों—जिनपालगणि एवं धर्मशीलगणि ने यशोभद्राचार्य के निकट अध्ययन किया था। अपने गुरु जिनदत्तसूरि की आज्ञा मिलने पर ११८८ ई० में त्रिभुवनगिरि के सघ को लेकर इन्होंने तीर्थयात्रा की तथा अन्य सघों के साथ जिनदत्तसूरि से भेंट की।^७ त्रिभुवनगिरि के दुर्ग में १२वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में वादिदेवसूरि ने किसी प्रकाड विद्वान् को वादविवाद में परास्त करने का गौरव अर्जित किया था।^८ त्रिभुवनगिरि में उपकेशगच्छ से सम्बद्ध एक प्राचीन मन्दिर भी था।^९ उपर्युक्त विभिन्न उल्लेखों से भरतपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में सूरसेन राजवश के अन्तर्गत जैनधर्म की प्रतिष्ठा एवं प्रसार का ज्ञान होता है।

[४]

राजस्थान की विभिन्न रियासतों में जैन धर्म

राजस्थान के विभिन्न देशी रियासतों में विभाजित रहने के पश्चात् भी जैन-धर्म उन्नतिशील

१ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer 1915-16 p 3

२ Singhi Jain Series Vol 21 (Introduction)

३ Epigraphia Indica, Vol 22, p 120 ४ Indian Antiquary, Vol 21, p 57

५ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1920-21, p 116

६ परतरगच्छ बृहदगुर्वावली, पृष्ठ-१६ ७ वही, पृष्ठ ३४

८ भारतीय विद्या, जिल्द २, भाग १, पृष्ठ ६२ ९ वही

बना रहा । मध्यकाल में अनेक मन्दिर निर्मित हुए तथा उनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई । अनेक पवित्र ग्रंथों की प्रतियां तथा मौलिक ग्रंथ लिखे गये । राजा एवं राजनयिकों ने जैन-साधुओं को आदर की दृष्टि से देखते हुए, जैनधर्म के प्रति उदारता और सहिष्णुता का परिचय दिया, जिसके कारण राजस्थान में जैन धर्म एवं अहिंसा का प्रभाव अक्षुण्ण बना रहा ।

मेवाड़ .

मेवाड़ के महाराणाओं तथा उनके जैन मन्त्रियों ने जैन-धर्म के प्रसार एवं उन्नति हेतु कई प्रयत्न किये । मन्दिर निर्माण, मूर्तियों की प्रतिष्ठा, अहिंसा पालन की उद्घोषणा तथा जैनार्चार्थों का हार्दिक स्वागत एवं प्रवचन-श्रवण द्वारा मेवाड़ में जैनधर्म धर्मावलम्बी होते हुए भी राणाओं ने जैन-धर्म के प्रति सहिष्णुता बनाये रखी ।

राणा भर्तृभट्ट (१४३ ई०) ने भर्तृपुर^१ बसाया तथा गुहिलविहार निर्मित करवाकर चैत्यपुरीय गच्छ के वृद्धगणि के द्वारा उसमें आदिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई^२ । इसके पुत्र अल्लट के मन्त्री ने आघाट में मन्दिर बनवाकर पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा सन्डेरक गच्छ के यशोदेवसूरि द्वारा करवाई । जिनप्रबोधसूरि के समकालीन चित्तौड़ के महारावल क्षेत्रसिंह थे,^३ जिन्होंने सूरिजी के करीब १२७७ ई० में चित्तौड़ पदार्पण पर ब्राह्मणों, सामंतों और कर्णराज के साथ भव्य स्वागत किया था^४ । महाराणा समरसिंह और उनकी माता जयताल्लादेवी, देवेन्द्रसूरि के उपदेश से प्रभावित होकर उनके भक्त हो गये । चित्तौड़गढ़ के १२७८ ई० के शिलालेख^५ से मेदपाट और चित्रकूट के स्वामी तेजसिंह की रानी जयतल्लादेवी ने वहां पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया था । समरसिंह ने मन्दिर के पश्चिम में प्रद्युम्नसूरि हेतु विहार बनाने को भूमिदान दी थी तथा भर्तृपुरीय गच्छ के जैन मन्दिर को साध्वी सुमाला के उपदेशों से प्रभावित होकर अपनी माता जयतल्लादेवी के आत्मकल्याणार्थ कुछ भूमिदान में दी थी ।^६ देवेन्द्रसूरि के उपदेशों से प्रभावित होकर समरसिंह ने अपने राज्य में पशुहिंसा का निषेध घोषित कर प्रजा को ग्रन्थादेश में मदिरा त्याग करने और न्यायपूर्ण एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करने का परामर्श भी दिया था । राणा के पुत्र तेजक ने अपनी पत्नी रत्नदेवी और पुत्र विजयसिंह के नाथ जयतल्लादेवी के लिए १३०६ ई० में एक जिनमूर्ति प्रतिष्ठित की थी, जो कि प्रतापगढ़ के मन्दिर के मूर्ति-लेख^७ से ज्ञात है ।

महाराणा मोकल के खजाची ने अपने स्वामी के आदेश से १४२८ ई० में महावीर-मन्दिर बनवाया था ।^८ नागदा के पार्श्वनाथ मन्दिर को १४२९ ई० में पोरवाल जानि के एक व्यापारी ने निर्मित करवाया था ।^९ मोकल के पुत्र महाराणा कुम्भा के शासनकाल में कई जैन मन्दिर और

१ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, Yr 1914-15 No 1

२ जैन सत्य प्रकाश, वर्ष ७, दीपोत्सवाक, पृष्ठ १४६-४७

३ जैन साहित्य में सक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १६३ ४ उत्तरगच्छ वृद्धगुणविनी, पृष्ठ ४६

५ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1922-23, No 8

६ वही, No 9

७ वही, 1921-22, No 3

८ मध्यप्राग्त, मध्यभारत और राजपूताने के प्राचीन जैन स्मारक, पृष्ठ ३३

९ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1904-05 p 62

मूर्तिया बनी तथा स्वयं महाराणा ने सादडी का प्रसिद्ध जैन मन्दिर बनवाया^१ जिसे राणकपुर का मन्दिर कहा जाता है। चित्तौड़ का प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्भ को बघेरवाल जीजा के पुत्र पुर्नसिंह ने अपनी पुत्री की प्रेरणा से तथा महाराणा कुम्भा की अनुमति से दुर्ग के अन्दर निर्मित करवाया था।^२ रणपुर एवं कमलगढ के प्रसिद्ध चौमुखा मन्दिर कुम्भा के ही शासनकाल में बने थे। देलवाडा के जैन विहार के निकट पडे शिलालेख से विदित होता है कि महाराणा कुम्भा के शासनकाल में धर्मचिन्तामणि मन्दिर में पूजा हेतु १४ टका दान किये गये थे।^३ इसके शासनकाल में एक व्यापारी सारंग ने नागदा के अद्भुतजी मन्दिर में शान्तिनाथ की मूर्ति १४३७ ई० में प्रतिष्ठित की थी।^४ कुम्भा के कोषाधिकारी साहू केल्हा के पुत्र भण्डारी बेलार ने १४४८ ई० में जैन तीर्थंकर शान्तिनाथ का मन्दिर निर्मित करवाया था।^५ वसन्तपुर (वसन्तगढ) चैत्य में धनसी के पुत्र भादाक ने मुनि सुन्दरसूरि के द्वारा एक जैनमूर्ति की प्रतिष्ठा १४५३ ई० में करवाई थी।^६ अचलगढ की काँसे की आदिनाथ मूर्ति के पादपीठ अभिलेख से विदित होता है कि जब महाराजाधिराज कुम्भा का कुम्भलमेरू पर शासन था, तब डूंगरपुर में रावल सोमदाम के शासनकाल में बनी इसी प्रतिमा को तपागच्छ-सघ द्वारा आवृत्त में लाया गया था।^७

राणा कुम्भा के पुत्र राणा रायमल के शासनकाल के १४६६ ई० के उदयपुर-अभिलेख से ज्ञात होता है कि महावीर और अम्बिका के मन्दिर बनवाये गये थे।^८ मेवाड के राणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज के आदेश से सीहा एवं समदा ने नादलाई में आदिनाथ प्रतिमा का प्रतिष्ठा समारोह किया था।^९

महाराणा प्रताप ने हीरविजयसूरि को मेवाडी में पत्र लिखकर^{१०} धर्म-प्रचार हेतु मेवाड आने का १५७८ ई० में निमन्त्रण दिया था। प्रताप के पुत्र अमरसिंह ने भी जैनमन्दिर को १६०२ ई० में दान दिया था।^{११} महाराणा जगतसिंह के शासनकाल में जैनधर्म की समृद्धि में वृद्धि हुई। १६२६ ई० में जयमल ने सम्पूर्ण सघ सहित नादोल^{१२} एवं नादलाई^{१३} में प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। आचार्य महाराज देवसूरि के गुणगान में प्रभावित होकर जगतसिंह ने उन्हें चातुर्मास हेतु उदयपुर आमन्त्रित

१ History of Indian and Eastern Architecture p. 240

२ अनेकात, वर्ष ८, क्रमांक ३

३ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1923-24, No 7

४ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1905-6 p 61

५ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1920-21, No 10

६ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1923-24 No 8

७ वही, 1925-26, No 8

८ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1905-06, p 60

९ वही, 1908-09, p 43

१० राजपूताना के जैन वीर, पृष्ठ ३४१-४२

११ Progress Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1907-08 p 48-49

१२ वही, 1908-09 p 46

१३ वही, p 43

करने के लिये अपने प्रधानमंत्री भाला कल्याणसिंह को भेजा था। देवसूरि का उदयपुर में शानदार स्वागत किया गया तथा उनके उपदेशों से प्रभावित होकर जीवहिंसा रोकने से सम्बन्धित आदेश निकाले, इनमें उदयपुर की पिछोला एवं उदयसागर झील में मछली पकड़ने पर रोक; महाराणा के जन्मदिन वाले मास, राज्याभिषेक की तिथि तथा भाद्रपद मास में सम्पूर्ण राज्य में जीवहिंसा की मनाही आदि प्रमुख हैं। वरकाना में वार्षिक सम्मेलन में जाने वाले लोगों से राणा ने शुल्क नहीं लेने के चुंगीघर को आदेश दिये तथा मचिन्द दुर्ग पर राणा कुम्भा द्वारा निर्मित जैन मन्दिर को उसने सुधरवाया। जगतसिंह को उदयपुर के जैनमन्दिर में भगवान् ऋषभदेव की प्रतिमा की पूजा करने^१ का भी श्रेय दिया जाता है।

मेवाड़ के राजघराने के संरक्षण में जैनधर्म की उत्थति होती रही। महाराणा राजसिंह के प्रधानमंत्री दयालशाह ने १६७५ ई० में राजनगर में जैन मन्दिर बनवाकर जैनाचार्य विजयसागर के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी।^२

वागड़

राजस्थान के डूंगरपुर, वासवाड़ा और प्रतापगढ़ राज्यों का सम्मिलित क्षेत्र वागड़ कहलाता था। इन तीनों राज्यों में शासकों की सहिष्णुतापूर्ण नीति एवं जैनानुयायी मन्त्रियों के कारण मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठाएं भी ठाटवाट से सम्पन्न हुईं। जैन समाज के प्रभाव से अहिंसा का पालन तेली तक करते ज्ञात होते हैं। वागड़ सभ्यता का सबसे प्राचीन उल्लेख ६६४ ई० के मूर्ति-लेख से होता है।^३ वागड़ प्रदेश की प्राचीन राजधानी 'वटपद्र' थी, जिसकी पहिचान 'बरोद' से की जाती है। यहां पर एक चट्टान पर २४ तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उभारी गई हैं, जिन्हें १३०७ ई० के अभिलेख के अनुसार खरतरगच्छ के जिनचन्द्रसूरि ने स्थापित करवाई थी।^४ मेवाड़ के धुलेवा में स्थापित केशरियाजी की प्रतिमा भी यहीं से ले जाई गई थी।^५

डूंगरपुर का प्राचीन नाम गिरिवर था, जिसकी स्थापना १३५८ ई० में की गई थी। जयानन्द के 'प्रवासगीतिकाव्य' से विदित होता है कि १३७० ई० में यहां पांच जैन-मन्दिर तथा नौ-सौ जैन परिवार थे।^६ रावल प्रतापसिंह के मंत्री प्रह्लाद ने १४०४ ई० में एक जैन-मन्दिर बनवाया था।^७ गजपाल के शासनकाल की चार ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां—पञ्चप्रस्थान-विषमपद व्याख्या (१४२३ ई०), द्वाश्रय महाकाव्य सटीक (१४२८ ई०) द्वितीय खण्ड ग्रंथाग्रनिय-सकलग्रंथ (१४२६ ई०) और कथाकोष (१४३० ई०), मिली हैं।^८ इसके मंत्री साभा ने आतरी में शान्तिनाथ का मन्दिर बनवाकर तीर्थंकर की कांसे की मूर्ति प्रतिष्ठित की थी।^९ गजपाल के बाद उसके पुत्र

१. राजपूताना के जैनवीर पृष्ठ ३४१

२. केशरियाजी तीर्थ का इतिहास, पृष्ठ-२७

३. Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 32 (जयति श्री वागड़ सभ्य)

४. डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ-१

५. वही, पृष्ठ-१५

६. मेवाड़ राज्य का इतिहास

७. श्री महारावल रजत जयन्ती अभिनन्दन ग्रंथ, पृष्ठ ३६७

८. Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1915-16

९. श्री महारावल रजत जयन्ती अभिनन्दन ग्रंथ, पृष्ठ ३६८

सोमदास के शासनकाल में डूंगरपुर में निर्मित आदिनाथ की काँसे की विशाल प्रतिमा अचलगढ़ में सपरिवार साभा सहित तपागच्छ के सध द्वारा पधराई गई थी।^१ साभा के बाद उसका पुत्र साल्हा सोमदास का मुख्यमन्त्री बना, जिसने १४६४ ई० के अकाल के समय दो हजार व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन करवाया था।^२ गिरिपुर के पार्श्वनाथ मन्दिर को सुधरवाया था तथा अपने पिता साभा द्वारा निर्मित आतरी के मन्दिर में एक मण्डप एवं देवकुलिकाएँ बनवाई थी, जिसका प्रतिष्ठा समारोह १४६८ ई० में सोमविजयसूरि द्वारा सम्पन्न हुआ था। डूंगरपुर से गाच मील दूर अपने जन्म-स्थान थाना में साल्हा ने एक विशाल जैन-मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था, जो पूर्ण नहीं हो सका।^३ रावल सोमदास के शासनकाल में सिद्ध-हेम वृहद-वृत्ति, श्री सुकुमाल स्वामी-चरित्रम् और काव्यकल्प लता कवि शिक्षावृत्ति लिखी गई थी।^४ इसके शासनकाल में जैन-मूर्तियों के प्रतिष्ठा समारोह १४६२ ई० एवं १४७३ ई० में सम्पन्न हुए थे।^५ सोमदास के समय का किसी जैन साधु का स्मारक भी मिला है।^६ वासवाडा रियासत के नौगामा में स्थित शान्तिनाथ मन्दिर के भीति लेख से ज्ञात होता है कि १५१४ ई० में राजा उदयसिंह के शासनकाल में मवड जाति के डोसी चम्पा तथा उसके पुत्रों एवं पौत्रों ने यह मन्दिर निर्मित करवाया था।^७ डूंगरपुर एवं वासवाडा में जैन धर्म की लोक-प्रियता एवं उत्थान का ज्ञान परवर्तीयुग की प्राप्त बहुसंख्यक मूर्तियों से होता है।^८

प्रतापगढ़ रियासत में जैन-धर्म के उत्थान का ज्ञान देवली, भासदी, एवं प्रतापगढ़ के जैन-मन्दिरों की १४वीं और १५वीं शताब्दियों की लेखयुक्त मूर्तियों से होता है। देवली मन्दिर की १३१६ ई० की पार्श्वनाथ के कास्य-मूर्तिलेख से विदित होता है कि इसे धन्धलेश्वरवाटकू निवासी श्रीमाल जाति के ठाकुर खेटाक ने प्रतिष्ठित करवाया था।^९ देवली के १७१५ ई० के शिलालेख से विदित होता है कि महारावल पृथ्वीसिंह के राज्यकाल में सारैया एवं जीवराज नामक महाजनों के अनुरोध पर स्थानीय तेलियों ने वर्ष में ४४ दिन अपने कार्य को बन्द रखने का निश्चय किया था।^{१०} इसी राजा के शासनकाल में मल्लिनाथ का मन्दिर देवली में सिधवी वर्धमान ने १७१७ ई० में बनवाया था।^{११} महारावल सामन्तसिंह के राज्यकाल में आदिनाथ का मन्दिर धनरूप, मनरूप एवं अभयचन्द्र ने १७८१ ई० में निर्मित करवाया था।^{१२} प्रतापगढ़ में जैनमूर्तियों का एक विशाल प्रतिष्ठा समारोह १७७८ ई० में सम्पन्न हुआ था।

कोटा

कोटा रियासत में वारा, कोपवर्धन (शेरगढ़) श्रीनगर, अन्नू, विलास आदि जैन-धर्म के प्रसिद्ध प्राचीन केन्द्र थे। पद्मनन्दि ने वारा में 'जम्बूद्वीपपण्णति' की रचना आठवीं शताब्दी में की थी, इस

१ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1929-30 No 3

२ वही, 1925-26, No 8

३ डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ ५८

४ श्री महारावल रजत जयन्ती अभिनन्दन ग्रंथ, पृष्ठ ३६६

५ डूंगरपुर राज्य का इतिहास, पृष्ठ ७०-७१

६ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1916-17

७ वही, 1916-17 No 5

८ वही, 1914-15

९ वही, 1921-22 No 6

१० वही, 1934-35, No 17

११ वही, No 18

१२ वही, No 20

तथा १५६५ ई० में उदयसिंह के शासनकाल में दो देवालय दाईं गोरगडे एव लक्ष्मी के कल्याणार्थ^१ निर्मित हुए थे । अकबर के निमन्त्रण पर जब हीरविजयसूरि फतहपुरसीकरी जा रहे थे, तब शासक सुरतानसिंह ने उन्हें ससम्मान सिरोही रोका था तथा मास, मदिरा एव आखेट को त्यागकर एक-पत्नीव्रत की प्रतिज्ञा ग्रहण की थी और सूरि के परामर्श पर कुछ कर भी माफ किये थे ।^२ इसके पुत्र महाराजा राजसिंह के समय सिरोही में चतुर्मुखा मन्दिर १५७७ ई० में बना था ।^३ अखैराज धर्मदास के शासनकाल में १६६२ ई० में सिंहविजय की पादुका वीरवाडा (ब्राह्मणवाडा) में चतुर्विधसघ द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी^४ तथा १६६४ ई० में उदयमान एव जगमाल^५ ने आदिनाथ और शीतलनाथ की मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई थी । इसी समय पेशुवा^६ में सम्पूर्ण सघ ने कुथुनाथ की प्रतिमा का प्रतिष्ठा महोत्सव किया था ।

मानसिंह के शासनकाल में पीठा ने १७१४ ई० में सूरि की पादुका प्रतिष्ठित की थी तथा भट्टारक चक्रेश्वरसूरि ने जनकल्याणार्थ १७३० ई० में मडार में अन्य साधुओं के साथ प्रतिष्ठा समारोह किया था ।^७ राजा शिवसिंह ने बामणवाडा ग्राम का पशु और भूमि पर लगने वाला कर वहा के जैन-मन्दिर को १८१६ ई० में जागीर के रूप में प्रदान कर दिया था ।^८

जैसलमेर

जैसलमेर के भाटी राजवंश के अतर्गत इस प्रदेश में जैनधर्म का प्रसार हुआ । मरुस्थल के मध्य होने से विध्वंसकों से शास्त्र भण्डारों, जैन-मन्दिरों एव मूर्तियों की सुरक्षा बनी रही । मन्दिरों, मूर्तियों, जैनाचार्यों की पादुकाएँ, शास्त्र भण्डारों आदि की स्थापना तथा स्थानीय श्रावक सघों द्वारा जैनतीर्थों की यात्राओं से भाटी शासकों की सहिष्णुता एव जैनधर्म के प्रति श्रद्धा का ज्ञान होता है । जैसलमेर राज्य की पुरानी राजधानी लोदवा थी । जिसके नष्ट होने पर जैसलमेर हुई । करीब ६६४ ई० में यहाँ के शासक सगर को खरतरगच्छ के आचार्य वर्धमानसूरि के शिष्य जिनेश्वरसूरि के वरदान से दो पुत्र-श्रीधर एव राजधर उत्पन्न हुए, फलतः उसने पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया था,^९ जिसका पुनर्निर्माण १६१८ ई० में मेठ थाहरूशाह ने करवाया था ।^{१०}

विक्रमपुर (अब बीकमपुर) खरतरगच्छीय जैनो का केन्द्र था, जहाँ इस गच्छ के कई आचार्य धार्मिक समारोहों में आते रहे । जिनवल्लभसूरि ने ११११ ई० में विक्रमपुर की यात्रा की थी^{११} तथा जिनपतिसूरि तो ११५३ ई० में यहीं जन्मे थे । विक्रमपुर के कुछ जैनो ने जिनपतिसूरि से विभिन्न अवसरों पर दीक्षा ली थी तथा ११७५ ई० में इन्होंने भाण्डागारिक गुणचन्द्र-गणि के स्तूप का प्रतिष्ठा समारोह^{१२} सम्पन्न किया था । जिनपतिसूरि के साथ स्थानीय श्रावकों ने अभयकुमार के नेतृत्व में अणहिनपट्टन से ११८५ ई० में निकलने वाले सघ में सम्मिलित होकर तीर्थयात्राएँ की थी ।^{१३}

१ वही, सख्यक ३८३ एव ३८४

२ सूरिश्वर और सम्राट अकबर, पृष्ठ १८८

३ प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक २५०

४ वही, सख्यक २६८

५ वही, सख्यक २४३ एव २५७

६ वही, सख्यक ५०४

७ वही, सख्यक १०१ एव १०३

८ वही, सख्यक ३०४

९ Nahar Jain Inscriptions pt III No 2543

१० वही, सख्यक २५४४

११ खरतरगच्छ बृहद्गुर्वावली, पृष्ठ १३

१२ वही, पृष्ठ २४

१३ वही, पृष्ठ ३४

जिनप्रबोधसूरि ने महाराजा कर्ण के अनुरोध पर १२८३ ई० में चातुर्मास जैसलमेर में किया था ।^१ जिनराजसूरि के उपदेशों से प्रभावित होकर राजा लक्ष्मणसिंह के शासनकाल में यहाँ चिन्ता-मणि पार्श्वनाथ का मन्दिर १४१६ ई० में निर्मित कर^२ लोदवा से पार्श्वनाथ प्रतिमा लाकर प्रतिष्ठित की गई थी तथा जैन प्रजा की राजा के प्रति श्रद्धा के कारण मन्दिर का नाम राजा के नाम पर 'लक्ष्मण विलास' रखा गया । इसके पुत्र वैरीसिंह के समय पासड़ ने इस मन्दिर में सुपार्श्वनाथ की मूर्ति १४३६ ई० में प्रतिष्ठित की थी^३ तथा १४३७ ई० में साहू हेमराज एवं पूना ने सम्भवनाथ का मन्दिर बनवाया,^४ जिसमें सम्भवनाथ-मूर्ति का प्रतिष्ठा समारोह १४४० ई० में हुआ और तभी जिनभद्र ने तीन सौ जैन प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित की थी । राजा वैरीसिंह ने प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया था । इसी समय साहू लोला ने भी पार्श्वनाथ की खड्गासन प्रतिमा १४४० ई० में स्थापित की थी ।^५ वैरीसिंह के पुत्र चाचिगदेव के शासन काल में सजाक,^६ सचोहराज^७ एवं सज्जा^८ ने क्रमशः नन्दीश्वरपट्टिका, शत्रुञ्जय गिरनारावतार पट्टिका और नन्दीश्वरपट्टिका की प्रतिष्ठा जिनचन्द्र-सूरि के द्वारा १४६१ ई० में करवाई थी ।

देवकरण के शासन में भी जैनधर्म को प्रोत्साहन मिला था, साखवालेचा खेता एवं चोपडा पञ्चा ने १४७६ ई० में दो मन्दिर^९ शातिनाथ और अष्टापद के बनवाये थे तथा सघवी खेता ने सपरिवार कई बार तीर्थयात्रा की और सम्भवनाथ मन्दिर में तपपट्टिका का प्रतिष्ठा समारोह किया । पाटन के घनपति ने १४७६ ई० में यहाँ के पार्श्वनाथ मन्दिर में शातिनाथ-विम्ब की प्रतिष्ठा की थी^{१०} तथा हेमा^{११} और भीमसी^{१२} ने जिनवरेन्द्र पट्टिका १४७६ ई० में निर्मित करवाई थी । देवकरण के ही शासनकाल में मरुदेवी की प्रतिमा^{१३} ऋषभ-मन्दिर में प्रतिष्ठित की गई थी ।

जैसलमेर के परवर्ती शासकों के समय भी जैनधर्म की उन्नति अविरल रही । भीमसेन के शासनकाल में सघवी पासदत्त ने १५६३ ई० में जिनकुशलसूरि की पादुका स्थापित की थी^{१४} तथा पार्श्वनाथ मन्दिर में स्तम्भ-प्रतिष्ठा १६०६ ई० में सम्पन्न^{१५} हुई । कल्याणदास के राज्यकाल में जिनसिंहसूरि ने १६१५ ई० में जिनचन्द्रसूरि की पादुका^{१६} बनवाई और मन्त्री टोडरमल ने १६१६ ई० में उपासग का द्वार बनवाया^{१७} तथा १६२१ ई० में जिनसिंहसूरि ने जैसलमेर पवारकर लक्ष्मण-विलास मन्दिर में लोदवा से लाई गई चिन्तामणि पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा सम्पन्न की ।^{१८}

बुधसिंह के शासनकाल में गगाराम ने १७१२ ई० में तत्त्वसुन्दरगण के धर्मोपदेश पर प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करवाई थी ।^{१९} अर्वासिंह के राज्यकाल में जिनउदयसूरि की पूज्यपादुकाएँ १७४६ एवं १७५५ ई० में उनके अनुयायियों ने स्थापित की थी ।^{२०} मूलराज के शासनकाल में जिनयुक्तसूरि का

- १ परतरगच्छ-बृहदगुर्वावली, पृष्ठ ५८ २ Nahar Jain Inscriptions pt III No 2112
 ३ वही, पृष्ठ २११४ ४ वही, पृष्ठ २१३६ ५ वही, पृष्ठ २१४५ ६ वही, पृष्ठ २१६६
 ७ वही, पृष्ठ २११७ ८ वही, पृष्ठ २११६ ९ वही, पृष्ठ २१५४ १० वही, पृष्ठ २१२०
 ११ वही, पृष्ठ २४०४ १२ वही, पृष्ठ २४०६ १३ वही, पृष्ठ २४०० १४ वही, पृष्ठ २४६४
 १५ वही, पृष्ठ २५६५ १६ वही, पृष्ठ २४६७ १७ वही, पृष्ठ २४४७ १८ वही, पृष्ठ २४६८
 १९ Nahar Jain Inscriptions, pt III No 2501 २० वही, पृष्ठ २४०८ व २४०९

स्तूप, १७६८ ई० में बनवाया गया था^१ तथा पंडित रूपचन्द्र के द्वारा १७८६ ई० में थम्ब पादुका^२ और श्रावक सघ द्वारा निमित्त ऋषभदेव-मन्दिर में १८०४ ई० में प्रतिमा^३ की प्रतिष्ठाएँ सम्पन्न हुई थीं। इसी तरह १७८४ ई० में स्तम्भ प्रतिष्ठा^४ और १८१८ ई० में एक स्तम्भ को ऊँचा^५ किया गया था।

मूलराज के उत्तराधिकारी गजसिंह के शासनकाल में आचार्य जिनउदयसूरि का स्मृति महोत्सव स्थानीय सघ ने १८१९ ई० में मनाया था।^६ स्थानीय श्रावकों ने सपरिवार तीर्थयात्रा कर वहाँ भोज, पूजा, दान, रथयात्रा आदि पुण्यकर्म १८३४ ई० में सम्पन्न किये थे।^७ महारावल गजसिंह के शासनकाल में जैसलमेर में ओसवालो ने जिनहर्षसूरि की भग्न पादुकाओं का पुनर्निर्माण^८ किया तथा १८४० ई० में सघवी गुमानमल ने अमरसागर के निकट भग्न जैन-मन्दिर का संस्कार करवाकर आदिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवायी थी।^९ इसी के शासनकाल में जिनमहेन्द्रसूरि ने १८४४ ई० में जिनचन्द्र के शिष्य जितरगगणि की पादुका स्थापित की थी।^{१०}

रणजीतसिंह के शासनकाल में जैसलमेर के जैनसघ ने १८४६ ई० में आदिनाथ का मन्दिर बनवाकर मुनि डूगरसी के द्वारा प्रतिष्ठा सम्पन्न की थी^{११} तथा १८६० ई० में साहिबचन्द्र ने जिन-मुक्तिसूरि के द्वारा अमरसागर पर पादुका स्थापित करवाई थी।^{१२} इस प्रकार जैसलमेर के राजवंश ने जैन-धर्म एवं सांस्कृतिक आयोजनों की प्रगति में सहयोग दिया।

जोधपुर

जोधपुर के राठोड शासकों ने जैन-धर्म के प्रति सहिष्णुता तथा जैनाचार्यों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की, फलतः कई मन्दिर निमित्त हुए और जिन मूर्तियों के प्रतिष्ठा समारोह सम्पन्न हुए। जोधपुर राज्य की पुरानी राजधानी खेडा के शासक मल्लिनाथ के राठोड उत्तराधिकारियों द्वारा शासित 'नगर' जैन-धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र था, जो जसोला से तीन मील की दूरी पर स्थित है। गोविन्दराज ने १५५९ ई० में मोदराजगणि के परामर्श पर यहाँ के महावीर-मन्दिर को रड्डा के शासनकाल में दान दिया था।^{१३} रावल कुषकण के शासनकाल में विरमपुर के सघ ने १५११ ई० के शिलालेख के अनुसार विमलनाथ मन्दिर में रगमण्डप बनवाया था।^{१४} रावल मेघविजय के समय १५५७ ई० में शातिनाथ का नलिमण्डप निमित्त हुआ था^{१५} तथा १५८० ई० में एक मन्दिर में सुधार कार्य किया गया था।^{१६} रावल तेजसिंह के शासनकाल में स्थानीय सघ ने शातिनाथ-मन्दिर में सुधार कार्य करवाया था^{१७} तथा १६१० ई० में ऋषभदेव-मन्दिर के अभिलेखानुसार कुछ पुनर्निर्माण भी हुआ था।^{१८} स्थानीय जैनो ने रावल जगमल के शासनकाल में महावीर-मन्दिर में नाकोडा पार्श्वनाथ हेतु चतुष्पिका १६२१ ई० में बनवाई थी^{१९} तथा १६२४ ई० में निर्गम चतुष्पिका और तीन खिडकिया पार्श्वनाथ मन्दिर में जुड़वाई थी।^{२०}

१ वही, पृष्ठ २५०३ व २५०२

२ वही, पृष्ठ २५११

३ वही, पृष्ठ २५७५

४ वही, पृष्ठ २५१०

५ वही, पृष्ठ २५०४

६ वही, पृष्ठ २५०४

७ वही, पृष्ठ २५३०

८ वही, पृष्ठ २५८५

९ वही, पृष्ठ २५२४

१०, वही, पृष्ठ २४६६

११, वही, पृष्ठ २५१८

१२ वही, पृष्ठ २५४२

१३ Nahar Jain Inscriptions, No 931

१४ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1911-12 p. 54

१५ वही

१६ वही

१७ वही

१८ वही

१९ वही

२० वही

जोधपुर के राठोड शासकों ने भी जैन-धर्म के प्रसार और उन्नति में योगदान दिया था। सूर्यसिंह के राज्यकाल में वस्तुपाल ने १६१२ ई० में पार्श्वनाथ-प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी।^१ गजसिंह के समय १६२१ ई० में भामा ने कापडा में पार्श्वनाथ-प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी^२ तथा जालोर में जयमल ने १६२६ ई० में आदिनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर की नवनिर्मित मूर्तियों का प्रतिष्ठा समारोह किया था। गजसिंह के शासनान्तर्गत मेडता^३ में सुमतिनाथ की तथा पाली^४ में पार्श्वनाथ की मूर्तियों के प्रतिष्ठा-समारोह १६२६ ई० में सम्पन्न हुए थे। महाराजा अभयसिंह के अधीनस्थ मारोठ ने भक्तसिंह एवं बैरीसाल के शासनान्तर्गत १७३७ ई० में मूर्ति-प्रतिष्ठा समारोह हुआ था।^५ अभयसिंह के पुत्र रामसिंह के शासनकाल में गिरधरदास ने १७४६ में विलाडा में मन्दिर बनवाया था^६ तथा इसके सामने मेडतिया राजपूत हुकमसिंह के समय भट्टारक विजयकीर्ति ने १७६७ ई० में मारोठ की यात्रा की थी।^७

बीकानेर

बीकाजी ने अपने अनुयायियों सहित जोधपुर छोड़कर १४८८ ई० में बीकानेर बसाया था। इनके उत्तराधिकारियों ने जैन-धर्म के प्रति श्रद्धाभाव बनाये रखा। महाराजा रायसिंह ने १५८२ ई० में अकबर से सिरौही से १०५० जैनमूर्तियाँ अपने मंत्री करमचन्द्र के अनुरोध पर प्राप्त की थी^८ तथा करमचन्द्र द्वारा लाहोर में आयोजित युगप्रधानपदोत्सव में भाग लेकर जिनचन्द्रसूरि को शास्त्र-प्रतिया भेंट की थी।^९ जयचन्द्रसूरि के पट्टघर जयसिंहसूरि से रायसिंह का निकट सम्पर्क था तथा इनके शासनकाल में हमीर ने नेमीनाथ की प्रतिमा १६०५ ई० में प्रतिष्ठित की थी। कर्णसिंह (१६३१ ई०) ने जैन उपासना बनवाने हेतु भूमिदान दी थी। जैनधर्म के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण जैनकवि वसंतधन सूरि ने महाराज अनूपसिंह के राज्यारोहण के अवसर पर प्रशस्ति रची थी। जिनचन्द्रसूरि से बीकानेर के शासकों—अनूपसिंह, जोरावरसिंह, सज्जनसिंह एवं गजसिंह का पत्र व्यवहार हुआ था। महाराज सूरतसिंह (१७६५ ई०) ने जैन उपासना हेतु भूमिदान दी थी तथा दादाजी के प्रति श्रद्धा के कारण दादावाडी को १५० बीघा भूमिदान में दी थी।^{१०} इनके उत्तराधिकारी रतनसिंह (१८२८ ई०) ने भी जैनधर्म एवं जैनाचार्यों के प्रति आदरभाव रखा था।

जयपुर

जयपुर के कच्छावा शासकों, उनके जागीरदारों और ठाकुरों आदि ने जैनधर्म को प्रश्रय दिया। इस राजवंश के दीवानों में करीब पचास जैन थे। जयपुर राज्य में अनेक शास्त्रों की प्रतियाँ

१. Nahar Jain Inscriptions, No 773 २ वही, पृष्ठ ६८१ ३ वही, पृष्ठ ७८३

४ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1907-8, p 45

५ Dr K C Jain . Jainism in Rajasthan, p 43, F No 1

६. Nahar Jain Inscriptions, No 937

७ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 43

८ बीकानेर जैन लेख संग्रह, पृष्ठ २७ ९ वही, पृष्ठ ७ (प्रस्तावना)

१० बीकानेर जैन लेख संग्रह, पृष्ठ ८-११ (प्रस्तावना)

लिखी गई, अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठाएँ हुई और कई नवीन मन्दिर बनाये गये। करमचन्द्र के शासनकाल में भविष्यदत्तचरित्र की एक प्रति १५३८ ई० में लिखी गई थी।^१ १५५९ ई० में भारमल के समय नेमीनाथ मन्दिर में पाण्डव पुराण^२ और हरिवंश पुराण^३ तथा इसके उत्तराधिकारी भगवानदास के शासनान्तर्गत मालपुरा में वर्धमानचरित^४ की प्रति लिखी गई थी। मानसिंह के शासनकाल में मालपुरा के आदिनाथ मन्दिर में हरिवंश पुराण की प्रति १५८८ ई० में लिखी गई थी^५ तथा १५९१ ई० में खण्डेलवाल थानसिंह ने पावापुरी की यात्रा हेतु सघ निकाला था।^६ चम्पावती (चात्सु) के भट्टारक चन्द्रकीर्ति ने १६०५ ई० में एक स्तम्भ स्थापित किया था।^७ मानसिंह के ही शासनकाल में राजमहल (१६०४ ई०) एवं सग्रामपुरा (सागानेर) में १६०५ ई० में हरिवंश पुराण की प्रति लिखी गई थी^८ तथा १६०७ ई० में जेता ने बड़ी सख्या में मूर्तियों का प्रतिष्ठा समारोह भोजमावाद में किया।^९

मिर्जा राजा जयसिंह ने शाहजहा के शासनकाल में जैनधर्म को प्रश्रय दिया था। इसके मुख्यमंत्री मोहनदास ने आम्बेर में विमलनाथ का मन्दिर बनवाया था।^{१०} सवाई जयसिंह की सेवा तीन जैन मंत्रियों—रामचन्द्र छावडा, राव कृपाराम एवं विजयराम छावडा ने की थी। रामचन्द्र ने शाहबाद का जैन मन्दिर बनवाया था तथा भट्टारक देवेन्द्रकीर्ति के पट्ट महोत्सव में भाग लिया था। कृपाराम ने चात्सु का जैन मन्दिर तथा जयपुर में चाकसू का चौक, का विशाल जैन मन्दिर बनवाये थे। विजयराम ने १७४० ई० में सयुक्त समकित कौमुदी लिखवाकर पंडित गोवर्धन को भेंट की थी।^{११}

सवाई माधोसिंह का मुख्यमंत्री जैन बालचन्द्र छावडा था, जिसने अपने पूर्ववर्ती असहिष्णु ब्राह्मण श्यामराम द्वारा भग्न जैन मन्दिरों का पुनर्निर्माण किया तथा १७६४ ई० में इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव का जयपुर में सफल आयोजन^{१२} करवाया, जिसमें दीवान रतनचन्द्र शाह ने भी भाग लिया और एक जैन मन्दिर बनवाया। पृथ्वीसिंह के शासनकाल में नन्दलाल ने १७६९ ई० में भट्टारक सुरेन्द्र कीर्ति के परामर्श पर सवाई माधोपुर में बड़ी सख्या में मूर्तियों का प्रतिष्ठा समारोह किया तथा जयपुर और सवाई माधोपुर में जैन मन्दिर निर्मित करवाये^{१३}। दीवान केशरीसिंह कासलीवाल

१ कस्तूरचन्द कासलीवाल प्रशस्ति संग्रह, पृष्ठ १४८ २ वही, पृष्ठ १२६ ३ वही, पृष्ठ ७७

४ वही, पृष्ठ १७०

५ वही, पृष्ठ ७३

६ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 45 F No 6

७ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1927-28, No 11

८ प्रशस्ति संग्रह, पृष्ठ ७२

९ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 45 F N 10

१० Annual Report of Rajputana Museum, Ajmer, 1925-26, No 11 & 1933-34, No 13

११ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 46 F No 1 to 5

१२ बीरवाणी, पृष्ठ २६-३०

१३ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 47 F No 2

ने जयपुर का सिरमोरिया जैन मन्दिर बनवाया था। माधोसिंह के राज्यकाल में कन्हैयाराम ने 'वैद्यो का चैत्यालय' नामक जयपुर का जैन मन्दिर निर्मित करवाया था।

बालचन्द्र छाबडा का पुत्र रायचन्द्र जगतसिंह का मुख्यमन्त्री था, जिम्ने तीर्थयात्रार्थ सघो का नेतृत्व किया तथा भट्टारक सुरेन्द्र कीर्ति के परामर्श पर १८०१ ई० में जूनागढ में यत्र प्रतिष्ठा की^१ और १८०४ ई० में जयपुर में बड़ी सख्या में मूर्तियों का प्रतिष्ठा^२ समारोह सम्पन्न किया। जगतसिंह के दीवान बखतराम ने जयपुर में यति यशोदानन्दजी के नाम से प्रसिद्ध जैन-मन्दिर तथा दुर्गापुरा में रोडपुरा का मन्दिर बनवाये थे। इसने अपनी जागीर अनतपुरा में भी एक मन्दिर बनवाया था, जो चाकसू के निकट है।

जयपुर राज्य के सामन्तो ने भी जैन-धर्म की उन्नति में योगदान दिया। जोधनेर के सरदार विजयसिंह के शासन में जैसा ने मूर्तिया प्रतिष्ठित १६६४ ई० में की थी।^३ मालपुरा में मारोठ के शासक अर्जुन गौड के शासन में दशलक्षण यत्र की प्रतिष्ठा १६५३ ई० में हुई थी।^४ मूलसघ के यशकीर्ति के परामर्श पर साहजीतमल एवं नथमल ने १६०४ ई० में आदिनाथ का मन्दिर रेवासा में बनवाया था।^५ बैराट पर अकबर के अधीनस्थ इन्द्रराज शासन कर रहा था, उसने १५८७ ई० के अभिलेखानुसार विमलनाथ का मन्दिर बनवाया था।^६ तक्षकगढ (टोडारायसिंह) में सोलकी शासक सूर्यसेन के समय उनियारा के निकट आनवा में सघवी कालु ने १५३६ ई० में मूर्तिया प्रतिष्ठित की थी^७ तथा राव रामचन्द्र के शासनकाल में यशोधर चरित्र की दो प्रतिया १५५३^८ एवं १५५५ ई०^९ में 'खी गई थी। टोडारायसिंह के महाराजा जगन्नाथ के समय १६०७ ई० में 'आदिनाथ पुराण' की प्रति आदिनाथ मन्दिर में लिखी गई थी।^{१०} तथा राजसिंह के मन्त्री वादिराज ने यहाँ १६७२ ई० में 'वाग्भटालकाराव चूरि कविचन्द्रिका' लिखी थी।^{११}

चाकसू जैनधर्म के प्राचीन केन्द्रों में एक है, जहाँ विभिन्न ग्रन्थों की प्रतिया १५२५ ई० से १५५६ ई० तक लिखी गई थी।^{१२} इन प्रतियों में लिखी गई प्रशस्तियों से तत्कालीन शासकों का ज्ञान होता है। १७२६ ई० में जयपुर के निकट बासखोह में हृदयराम ने स्थानीय शासक चौहडसिंह के समय मूर्तियों की प्रतिष्ठा की थी।^{१३}

१ Dr K C Jain, Jainism in Rajasthan p 47 F N 3

२ वही F N 4

३ वही p. 48 F N 1

४ वही F N 2

५ Annual Report of the Rajputana Museum Ajmer, 1934-35 No 11

६ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1909-10 pp 44

७ वीरवाणी, ४, पृ० १०६-१०

८ कासलीवाल प्रशस्तिसग्रह पृ० १६८

९ वही, पृ० १६३

१० वही, पृ० ८६

११ जैनग्रंथ प्रशस्तिसग्रह, सख्यक १४१

१२ कासलीवाल प्रशस्तिसग्रह, पृ० ६३, ५४, ६६, १७५ एवं ६४

१३ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 49 F N 11

अलवर

अजवगढ,^१ नौगामा^२ एव राजगढ^३ मे ग्यारहवीं शताब्दी के जैन वास्तु अवशेष मिले हैं। फिरोज तुगलक के समय मुस्लिम बने खानजादास-शासको के काल मे भी जैन-धर्म की उन्नति के प्रतीक १५-१६वीं शताब्दी के वास्तु-नमूने हैं। मध्यकालीन तीर्थमालाओं^४ मे अलवर के रावण-पाशर्वनाथ को स्थलरूप मे तीर्थ माना गया है। अलवर के निकट पारानगर के भग्नावशेषों से यह स्थल प्राचीन जैन केन्द्र ज्ञात होता है। जैन साधुओं ने अलवर को पवित्रता के कारण मध्य युग मे धार्मिक साहित्य का सृजन किया था।^५ यहाँ १५६७ ई० मे साधुकीर्ति ने 'मौन एकादशी', १६४२ ई० मे शिवचन्द्र ने 'विदग्धमुखमण्डनवृत्ति', १६२५ ई० मे लालचन्द्र ने 'देवकुमार चौपाई', विनयचन्द्र ने १८२१ ई० मे 'महिपाल चौपाई' आदि की रचना की थी तथा १५४३ ई० मे हसदत्त लघुसघत्रयी और १५४६ ई० मे लघुक्षेत्रसमास की प्रति लिखी गई थी। खानजादास शासको के समय तिजारा और वहादुरपुरा मे कुछ ग्रंथों की प्रतियाँ १५-१६वीं शताब्दियों मे लिखी गई थी।^६

१५१६ ई० के जैनशिलालेख से विदित होता है कि बहुद्रव्यपुर मे श्रीमाल सघ ने आदिनाथ चैत्य बनवाकर आचार्य पुन्यरत्न सूरि के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी।^७ अलवर मे एक श्रावक ने १५३१ ई० मे सुमतिनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा^८ सिद्धसूरि से करवाई थी तथा १६१६ ई० मे काष्ठासघ के भट्टारक भूषण ने एक मूर्ति का प्रतिष्ठा समारोह किया था।^९ आगरा निवासी ओस-वाल हीरानन्द के द्वारा अलवर मे रावण-पाशर्वनाथ का मन्दिर बनवाने का उल्लेख १६२८ ई० के अभिलेख मे है।^{१०}

राजस्थान मे जैन मन्दिर एव मूर्तियाँ राजपूत शासको के कारण मुस्लिम विध्वंसको से सुरक्षित रही, फिर भी इन आक्रामको ने कई मन्दिरों को भूमिसात कर दिया तथा मूर्तियों और शास्त्र भण्डारों को नष्ट किया। जैन-मन्दिरों को मुस्लिमों ने तोड़-जोड़ कर मस्जिदों मे परिणत किया, जिसके श्रेष्ठ उदाहरण अजमेर स्थित 'ढाई दिन का भोपडा', साचोर स्थित जामा मस्जिद, जालोर की मस्जिद, शाहवादा (कोटा) की मस्जिद आदि प्रमुख हैं। राजस्थान के विभिन्न नगरों मे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमीश, अलाउद्दीन एव नासीरुद्दीन खिलजी मुगल राजकुमार कामरान, औरंगजेब आदि ने कई जैन-मन्दिरों को नष्ट करवाया था, जो जैन धर्म की उन्नति एव प्रसार मे बाधक हुआ। अंग्रेजों के शासन काल मे राजस्थान प्रदेश के विभिन्न रजवाड़ों ने पूर्ववत् जैनधर्म के प्रति सहिष्णुता एव उदारता की नीति रखी, जिसके कारण राजस्थान जैनो का जनसंख्या की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण प्रदेश बना रहा।

१ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1918-19 Nos 4, 9 & 10

२. वही, 1919-20, Nos 3 & 4 ३ Archaeological Survey Reports, XX, p 124

४ जैन सत्यप्रकाश, १०, पृ० ६६ ५ अरावली, १, सन्वक १२

६ श्री प्रणस्ति संग्रह पृ० ६६, १०८, ११५, १२५ तथा ३५, ५४

७ Archaeological Survey Reports, XX पृ० 119

८ Nahar Jain Inscriptions, No 1464 ९ भट्टारक सम्प्रदाय, सन्वक ६८६

• Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1919-20 No 15

[५]

राजस्थान में जैन सघ, गण एव गच्छ

कालप्रवाह के साथ जैनधर्म विभिन्न सम्प्रदायो में विभक्त हो गया जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। महावीर के जीवनकाल में भी चातुर्याम धर्म में विश्वास रखने वाले पाश्र्वनाथ के अनुयायी विद्यमान थे, जो अन्ततः महावीर द्वारा सस्थापित सघ में समाविष्ट हो गये थे। जैनो के मुख्य दो विभाग दिगम्बर और श्वेताम्बर राजस्थान में बड़ी संख्या में निवास करते हैं। जैन साहित्य एवं अभिलेखों से जैनधर्मावलम्बियों के विभिन्न सघ, गण एव गच्छ के उल्लेख मिलते हैं। सघ एव गण शब्द राजनीतिक इकाई के द्योतक हैं। भगवान महावीर और गौतमबुद्ध गणतन्त्र राज्यों से सम्बद्ध थे, फलतः उन्होंने अपने धार्मिक संगठन को भी उसी आदर्श पर सस्थापित किया था। गण के प्रधान को तत्कालीन भारत में राजनीतिक एवं धार्मिक क्षेत्र में गणधर कहा जाता था। जैनधर्म के अनुयायी विभिन्न सघ एव गण में संगठित हो गये। कालान्तर में गण को गच्छ नाम से अभिहित किया जाने लगा।

कल्पसूत्र^१ एवं कुषाणयुगीन अभिलेखों^२ से विभिन्न जैन गणों का ज्ञान होता है। कल्पसूत्र के अनुसार प्रथम गण—गोदास की चार शाखाएँ एव कुल थे, द्वितीय गण उद्देह की स्थापना आर्य-रोहण ने की थी, जिसकी चार शाखाएँ एव छ कुल थे, तृतीय गण उडुवाटिक की भी चार शाखाएँ एव तीन कुल थे, चतुर्थ गण वेशवाटिक की स्थापना कामद्वि ने की थी तथा इसकी भी चार शाखाएँ एव कुल थे, पञ्चम गण चारण की चार शाखाएँ एव सात कुल थे, षष्ठ गण मानव की चार शाखाएँ एव तीन कुल थे तथा सप्तमगण कौटिक की स्थापना सुस्थित ने की थी और इसकी सात सात शाखाएँ एव चार कुल थे। कौटिक गण के अभिलेखिक उल्लेख उपलब्ध हैं, इनमें माध्यमिका शाखा का उद्भव चित्तौड़ के निकट वर्तमान नगरी के प्राचीन नाम माध्यमिका से हुआ था, जहाँ सुस्थित के द्वितीय शिष्य प्रियव्रत ने इसकी स्थापना की थी।^३ संख्या में ८४ गच्छ माने जाते थे, जिनकी संख्या करीब १५० तक पहुँच गई है, जो परम्पारिक मात्र है। वास्तव में विभिन्न समय में विभिन्न गच्छों की स्थापनाएँ हुई थी, इनमें सिरौही, जैसलमेर, मारवाड़ एवं मेवाड़ प्रदेश में स्थान, कुल, महानपुरुष, पुण्यकर्म आदि नामों से प्रसिद्ध गच्छों का आधिक्य ज्ञात है।

दिगम्बर संघ एव गण

आरम्भिक अभिलेखों से विदित होता है कि राजस्थान के दिगम्बर आचार्य किसी सघ या गण से सम्बद्ध नहीं थे, या नाम देने की परम्परा नहीं थी। रूपनगर के ६६१ ई० के स्तम्भलेख में मेघसेनाचार्य का^४ तथा १०१६ ई० के स्तम्भलेख^५ में पद्मसेनाचार्य का उल्लेख है। भालरापाटन के १००६ ई० के स्तम्भलेख^६ में नेमिदेवाचार्य एवं बलदेवाचार्य वर्णित हैं। अलवर के तीगामा^७ में दिगम्बर

१ Luders Epig Notes, I A XXXIII p 109,

२. Epigraphia Indica, Vol II, pp 382

३ Kalpsutra, S B E Vol XXII p 293

४ Progress Report of the Archaeological Survey, Western Circle, 1910-11 p 43

५ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer 1912-13 No 2

६ वही, 1919-20 No 3 ७ वही, 1919-20 No 4

जैन-मूर्ति-लेखों में आचार्य विजयकीर्ति के शिष्य नरेन्द्रकीर्ति (१११८ ई०) का और ११३८ ई० के मूर्तिलेख में आचार्य गुप्तनन्दि का उल्लेख है। राजस्थान के परवर्ती अभिलेखों में सघ, गए एव गच्छ के उल्लेख मिलते हैं। मूलसघ, कष्ठा सघ, द्राविड सघ, माथुर सघ आदि की स्थापना दक्षिण भारत में हुई थी, जहाँ से आचार्यों के साथ-साथ यह परम्परा भी उत्तर भारत में प्रचारित हो गई।

मूलसघ

दिगम्बर जैनो का सबसे प्राचीन सघ—मूलसघ है, जिसके प्रणेता परवर्ती अभिलेखों से कुन्दकुन्दाचार्य ज्ञात होते हैं,^१ यद्यपि पट्टावलियों^२ में माघनन्दी माने गये हैं। चतुर्थ एव पञ्चम शताब्दी के दो अभिलेखों में^३ कुन्दकुन्द एव मूलसघ के छ. आचार्यों का उल्लेख है, जिसके आधार पर कुन्दकुन्दाचार्य का समय द्वितीय शताब्दी माना जाता है। इन आरम्भिक अभिलेखों में मूलसघ एव कुन्दकुन्दान्वय का एक साथ उल्लेख नहीं है, अतएव प्रथम शताब्दी में दिगम्बर एव श्वेताम्बर भेद के समय से मूलसघ का अस्तित्व प्रकट है। गुप्तिगुप्त के प्रभाव से स्थापित बलात्कार गए तथा पद्मनन्दि के चमत्कार से सरस्वती गच्छ के नाम से प्रख्यात गए का मूलसघ से सम्बन्ध ग्यारहवीं शताब्दी के अभिलेखों से ज्ञात होता है।^४ राजस्थान में चौदहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के बीच के अभिलेखों में मूलसघ के आचार्यों की लोकप्रियता तथा उनके उपदेशानुसार लिखित शास्त्र-प्रतियों, निर्मित मन्दिरों और प्रतिष्ठित मूर्तियों के उल्लेख उपलब्ध हैं। मूलसघ के परवर्ती आचार्यों का केन्द्र १०८३ में कोटा रियासत का बारा माघचन्द्र द्वितीय ने (५३ वे आचार्य) स्थापित किया था। ७७वें आचार्य वसन्तकीर्ति (१२०८ ई०) के समय केन्द्र अजमेर हो गया, इसके पूर्व बारा से ६४वे आचार्य ने मूलसघ का केन्द्र चित्तौड़ से स्थानांतरित कर ७४वें आचार्य ने बघेरा स्थापित कर लिया था। अजमेर में ८४वें आचार्य पद्मनन्दि के द्वारा मूलसघ का भट्टारक केन्द्र वागड प्रदेश में ईडर स्थापित हो गया क्योंकि अजमेर से आचार्य प्रभाचन्द्र द्वितीय वागड प्रदेश में मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने जा नहीं सके थे, फलतः वागड प्रदेश के जैन श्रावकों ने पद्मनन्दि को सूरि पद प्रदान कर १३२८ ई० में धार्मिक प्रधान (भट्टारक) दे दी।^५

भट्टारक दिगम्बर जैनो हेतु धार्मिक शासक की वतौर थे। पद्मनन्दि के जीवनकाल में ही उनके दो शिष्यों में भेद हो गया और शुभचन्द्र ने चित्तौड़ में भट्टारक गद्दी स्थापित की^६ और मकलकीर्ति गुरु के उत्तराधिकारी हुए। चित्तौड़ में भट्टारक जिनचन्द्र के दो शिष्यों में प्रभाचन्द्र चित्तौड़ रहे और रत्नकीर्ति ने नागौर में गद्दी स्थापित करली।^७ नागौर में पुनः विभेद उत्पन्न हुआ तो भट्टारक धर्मचन्द्र वहीं बने रहे और रत्नकीर्ति द्वितीय अजमेर में मस्थापित हो गये।^८ चित्तौड़ का भट्टारक केन्द्र चन्द्रकीर्ति ने चात्सु स्थानांतरित कर दिया, जो कालान्तर में सागानेर, आन्वा और आम्बेर स्थानांतरित होने हुए अन्ततः जयपुर में यह स्थापित हो गया।^९ पद्मनन्दि के पूर्ववर्ती स्थानीय भट्टारकों का इतिवृत्त एव कृतित्व अज्ञात है।

१ जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम खण्ड सन्ध्यक ५ २ Indian Antiquary XX, p 341

३ जैन शिलालेख संग्रह, द्वितीय खण्ड, सन्ध्यक ६० एव ६४ तथा ६५ में छ आचार्य ४६६ ई० में वर्णित

४ वही सन्ध्यक २०८ ५ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 74-75

यही

७. वही

८ वही

९ वही

ईडरपट्ट

पट्टावलियों के अनुसार पद्मनन्दि १३२५ ई० में बागड के भट्टारक बने, जबकि मूर्ति लेखों से ज्ञात होता है कि ये १४१५ ई० तक जीवित थे। दिगम्बर पुरातत्व संग्रहालय उज्जैन के पाच मूर्ति लेखों^१ से १२५२ ई० में लाटवागड सघ के भट्टारक कल्याणकीर्ति के द्वारा मूर्तिया प्रतिष्ठित करवाने का उल्लेख है जिन्हें बागडान्वय कहा गया है, अतएव बागड प्रदेश में भट्टारक गद्दी के संस्थापक पद्मनन्दि प्रथम भट्टारक नहीं थे क्योंकि एक मूर्तिलेख में^२ कल्याणकीर्ति को स्पष्ट रूप से भट्टारक कहा गया है। सम्भवतः बागड की यह भट्टारक गद्दी मूलसघ से इतर थी और मूलसघ के अनुयायियों ने अपने भट्टारक के अभाव में पद्मनन्दि को जैन श्रावको ने भट्टारक रूप में सूरिमन्त्र देकर १३२५-२८ ई० में ईडर में प्रतिष्ठित किया होगा। पद्मनन्दि और उनके पट्टधर सकलकीर्ति ने कई मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई थी।^३ भट्टारक सकलकीर्ति की उल्लेखयुक्त १४३६ ई० को एक मूर्ति दिगम्बर संग्रहालय, उज्जैन में है।^४ सकलकीर्ति के पट्टधर भुवनकीर्ति और इनके पट्टधर ज्ञानभूषण ने भी कई मूर्तिया प्रतिष्ठित करवाई थी। भट्टारक विजय कीर्ति (१५१३ ई०), शुभचन्द्र (१५१५-५६ ई०) गुणकीर्ति, वादिभूषण, (१६०४ ई०) रामकीर्ति, पद्मनन्दि द्वितीय, देवेन्द्रकीर्ति क्षेमकीर्ति (१६३६ ई०) आदि ईडर के भट्टारको के उल्लेखयुक्त मूर्तिलेख एवं शास्त्र प्रतिया मिली हैं।

चित्तौडपट्ट •

पद्मनन्दि के शिष्य शुभचन्द्र द्वारा स्थापित चित्तौड के भट्टारक पट्ट के भट्टारको ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा एवं शास्त्रों की प्रतिया लिखवाकर जैन-धर्म की अनुपम सेवा की थी। शुभचन्द्र के पट्टधर जिनचन्द्र के उपदेश से गुजरात के शहर मुडासा में जीवराज पापडीवाल ने १४६१ ई० में बहुसंख्यक मूर्तियों की प्रतिष्ठा कर दूर-दूर तक बँटवाई थी, इनमें से कुछ राजस्थान के मन्दिरों में हैं। चित्तौड पट्ट के भट्टारको में चित्तौड से प्रभाचन्द्र, धर्मचन्द्र ललितकीर्ति, चात्सु में चन्द्रकीर्ति, देवेन्द्रकीर्ति, नरेन्द्रकीर्ति, सुरेन्द्रकीर्ति, जगतकीर्ति, देवेन्द्रकीर्ति द्वितीय, आम्बेर से महेन्द्रकीर्ति क्षेमेन्द्रकीर्ति आदि ने मूर्तियों की प्रतिष्ठा, शास्त्रों की प्रतिया एवं मन्दिर निर्माण हेतु अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित किया।^५ चित्तौड पट्ट के भट्टारको ने अपनी विद्वत्ता एवं लोकप्रियता से जैनधर्म के उत्थान में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान किया था।

नागौरपट्ट •

जिनचन्द्र के दो शिष्य—प्रभाचन्द्र एवं रत्नकीर्ति में रत्नकीर्ति ने नागौर में अलग भट्टारक पट्ट स्थापित किया था, परन्तु इनकी मृत्यु १५१५ ई० में अजमेर में हुई थी, जहाँ इनकी छत्री बनाई गई थी। रत्नकीर्ति के पट्टधर भुवनकीर्ति हुए, जिनके पट्टधर धर्मकीर्ति के अनुयायी ने १५४२ ई० में धर्मपरीक्षा की प्रति लिखवाई थी।^६ नागौर पट्ट के भट्टारको में विशालकीर्ति, लक्ष्मी-

१ मूर्ति संख्यक—१७, २१, १३०, १६३ एवं २२७ २ मूर्ति संख्यक, १६३

३ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 75 (४) मूर्तिसंख्यक ५७

४ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 83-85

५ प्रशस्ति संग्रह, पृ० २१

६ वही पृ० १०८

चन्द्र, सहस्रकीर्ति, नेमीचन्द्र, यशकीर्ति, भानुकीर्ति, भूषणकीर्ति, यशकीर्ति आदि से सम्बद्ध उल्लेख अधिक मिले हैं। भूषणकीर्ति के दो शिष्य—धर्मचन्द्र एव रत्नकीर्ति थे। इनमें धर्मचन्द्र तो पट्टधर हुए तथा रत्नकीर्ति द्वितीय ने अजमेर में स्वतन्त्र भट्टारक गद्दी स्थापित की। धर्मचन्द्र के पश्चात् नागीर पट्ट के भट्टारको में देवेन्द्रकीर्ति अमरेन्द्रकीर्ति, रत्नकीर्ति तृतीय आदि के उल्लेख मिलते हैं, जिन्होंने कई पुण्य कार्य सम्पादित करवाये थे।

अजमेर पट्ट

नागीर पट्ट के भट्टारक भूषणकीर्ति के शिष्य रत्नकीर्ति द्वितीय ने अजमेर में भट्टारक पट्ट की स्थापना की थी, जिसके अनुयायी सघी जेसा ने १६६४ ई० में जोवनेर में मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई थी।^१ रत्नकीर्ति के पट्टधर विद्याधर हुए। अजमेर पट्ट के भट्टारको में महेन्द्रकीर्ति, विजयकीर्ति, अनन्तकीर्ति, भुवनभूषण विजयकीर्ति द्वितीय, त्रिलोककीर्ति, भुवनकीर्ति, रत्नभूषण आदि द्वारा निर्मित छतरियों व चवूतरो और मूर्तिप्रतिष्ठा के विवरण उपलब्ध हैं।^२

काष्ठासघ :

‘दशनसार’^३ के अनुसार कुमारसेन ने ६६६ ई० में काष्ठासघ की स्थापना की थी। राजस्थान में काष्ठासघ से सम्बद्ध प्रतिष्ठित मूर्तिया बाहर से लाई गईं अथवा अग्रवालो ने स्थापित करवाई थी। उदयपुर के निकट धुलेवा का ऋषभदेव-मन्दिर काष्ठासघ के भट्टारक धर्मकीर्ति के अनुयायी साहाबीजा ने १३७४ ई० में पुनर्निर्मित करवाया था।^४ उज्जैन के दिगम्बर जैनसग्रहालय में १४४९ ई० में प्रतिष्ठित मूर्ति के पाद पीठ पर श्री काष्ठासघे वागड सघे भट्टारक धर्मकीर्ति का उल्लेख है।^५ भट्टारक यशकीर्ति के अनुयायी ने १५१५ ई० में एक सभागृह एव एक देवालय बनवाया था। काष्ठासघ के भट्टारक सुरेन्द्रकीर्ति के समय भोज ने नवनिर्मित मन्दिर का प्रतिष्ठा समारोह किया था तथा भूपता ने १६६७ ई० में लघु देवालय बनवाया था।^६ राजस्थान में प्राचीन वागड प्रदेश (डूंगरपुर, बासवाडा एव प्रतापगढ़) काष्ठासघ के अनुयायियों का केन्द्र था।

माथुर सघ

~ ~ ~

‘दशनसार’ के अनुसार माथुर सघ की स्थापना रामसेन ने काष्ठा सघ के दो वर्ष बाद की थी।^७ यह सघ माथुर देश वर्तमान मथुरा से सम्बन्धित दक्षिण भारत का जैनसघ था, परन्तु राजस्थान में ग्यारहवीं एव बारहवीं शताब्दियों में माथुर सघ के आचार्यों ने मूर्तिया प्रतिष्ठित करवाई थी। वघेरा के मूर्ति लेख में इस सघ के पंडित महासेन का ११५८ ई० में उल्लेख है।^८ सागनेर में प्राप्त ११६७ ई० में प्रतिष्ठित मूर्ति लेख^९ तथा मागेठ में प्राप्त ११७५ ई० के दो मूर्ति लेखों में पंडिताचार्य यशकीर्ति

१ Ajmer Historical and Descriptive by Haribilas Sharda p 48

२ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 86-87

३ दशनसार पृ० ३८

४ Dr K C. Jain Jainism in Rajasthan p 72

५ मूर्ति मन्थन-३४

६ उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ४१

७ दशनसार, पृष्ठ १७

८ वीरवाणी, ६, पृष्ठ ३५५

९ चहो, ५, पृष्ठ ४१

का उल्लेख है ।^१ यशकीर्ति के पूर्ववर्ती माथुर सघ के आचार्य ललितकीर्ति और उनके गुरु पडिताचार्य धर्मकीर्ति का उल्लेख दिगम्बर सग्रहालय, उज्जैन का एक ११७१ ई० के मूर्ति लेख में है ।^२ ११७० ई० के विजोलिया आदि अभिलेख^३ माथुर सघ के एक महामुनि गुणभद्र तथा रूपहेली के मन्दिर स्तम्भ पर ११७६ ई० में पद्मश्री^४ का उल्लेख है । बारहवीं शताब्दी के बाद से राजस्थान में माथुर सघ के अनुयायियों का ज्ञान नहीं होता, सम्भवतः तत्पश्चात्, माथुर सघ का अस्तित्व राजस्थान में शेष न रहा ।

श्वेताम्बर गच्छ

राजस्थान में अभिलेखों एवं प्रशास्तियों से विभिन्न गच्छों का ज्ञान होता है तथा कुछ गच्छों का उद्भव एवं उत्थान स्थल सिरोही, मेवाड़, मारवाड़ आदि प्रदेश रहे प्रतीत होते हैं ।

वृहद गच्छ

उद्योतनसूरि अथवा सवदेव सूरि को आबू पर्वत पर स्थित तेली ग्राम के वटवृक्ष की छाया में समारोहपूर्वक सूरि पद प्रदान किया गया था, फलतः निर्ग्रन्थ गच्छ को वट गच्छ और वृहद गच्छ कहा जाने लगा ।^५ सिरोही के कोटरा से १०८६ ई०^६ और मारवाड़ के नाडोल से ११५८ ई०^७ के वृहदगच्छ से सम्बन्धित आरम्भिक अभिलेख मिले हैं । १२वीं १४वीं शताब्दी तक सिरोही और मारवाड़ प्रदेश में तथा १४वीं एवं १५वीं शताब्दियों में उदयपुर व जैसलमेर क्षेत्र में यह अत्यन्त लोकप्रिय था ।

खरतर गच्छ

दुर्लभराज के दरबार में चैत्यवासियों को प्ररास्तकर जिनेश्वर सूरि ने १०१७ ई० में 'खरतर' विरुद्ध प्राप्त किया था, फलतः, उनका गच्छ खरतर कहलाया ।^८ राजस्थान के बाहर इसका उद्भव हुआ, परन्तु यहाँ इसकी कई शाखाएँ प्रचलित हो गईं, जिनमें १४वीं से १६वीं शताब्दियों के बीच जैसलमेर प्रदेश में खरतर गच्छ की लोकप्रियता अधिक रही । खरतर गच्छ के दस गच्छ भेद हुए^९, इनमें प्रथम भेद जिनवल्लभ सूरि द्वारा ११०७ ई० में मधु खरतर शाखा के प्रादुर्भाव से हुआ । जिनसिंह सूरि ने १२७४ ई० लघु खरतर शाखा की स्थापना की, जो तृतीय गच्छ भेद था । धर्मवल्लभगणी ने १३६५ ई० में चतुर्थ गच्छ-भेद के द्वारा वेगड़ शाखा की स्थापना की । मरु देश में आचार्य शांति सागर ने १५०७ ई० में पष्ठ गच्छ भेद द्वारा आचारीय खरतर शाखा की स्थापना की । भावहर्षोपाध्याय ने सप्तम गच्छ-भेद द्वारा भावहर्ष खरतर शाखा की तथा आचार्य जिनसागर सूरि ने अष्टम गच्छ-भेद द्वारा १६२९ ई० में लघुवाचारीय खरतर शाखा की स्थापना की थी । रगविजयगणि ने १६४३ ई० में रगविजय खरतर शाखा नवम् गच्छ-भेद द्वारा तथा दशम् गच्छ-भेद द्वारा श्रीसारोपाध्याय ने श्रीसारीय

१ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 72 F N 2, 3

२ मूर्ति सख्यक २७३

३ Epigraphia Indica, XXIV p 84

४ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1925-26, No 3

५ अमण भगवान महावीर, जिल्द ५, भाग २, स्वविराचली पृष्ठ २

६ प्राचीन लेख संग्रह १, सख्यक ३

७ Nahar Jain Inscriptions No 833 & 834

८ Indian Antiquary, Vol IX, p 248,

९ वही, XI p. 250

खरतर शाखा की स्थापना की थी। खरतर गच्छ की विभिन्न शाखाओं के आचार्यों द्वारा राजस्थान में मूर्ति प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, मन्दिर निर्माण एवं शास्त्र-प्रतिया-लेखन का कार्य सम्पादित करवाया गया। जिनवर्धन सूरि ने १४१७ ई० में पीप्पलक गच्छ की स्थापना की थी, जो खरतर गच्छ की शाखा थी।

तपागच्छ

जगचन्द्र सूरि जावनपर्यन्त आयम्बिल करके मेवाड के शासक जैत्रसिंह द्वारा १२२८ ई० में 'तपा' विहद से अलकृत हुए थे, फलतः निर्गन्थ गच्छ का तपागच्छ नाम पड़ गया।^१ इनके शिष्य विजयचन्द्र सूरि ने वृद्ध पीप्पलक तपागच्छ की स्थापना की थी तथा देवेन्द्रसूरि ने लघु पीप्पलक तपागच्छ की स्थापना की। सिरोही, मेवाड एवं जैसलमेर क्षेत्र में तपागच्छ के अनुयायी अधिक हैं। कालान्तर में खरतरगच्छ की तरह तपागच्छ की भी कई शाखाएँ ज्ञातव्य हैं। आचार्य महाराज विजयसेन के पश्चात् तपागच्छ के पाँच भेद प्रभावशाली आचार्यों के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रथम शाखा आचार्य महाराज देवसूरि के नाम से देवसूरि गच्छ, द्वितीय शाखा आचार्य आनन्दसूरि के नाम से आनन्दसूरि गच्छ, तृतीय शाखा आचार्य सागर सूरि के नाम से सागर गच्छ, चतुर्थ शाखा विमलसूरि के नाम से विमलगच्छ तथा पञ्चम शाखा पद्मयास सत्य विजयजीगणि के द्वारा सवेगीगच्छ नाम से प्रसिद्ध हुई।^२

नागौरी तपागच्छ के आचार्य श्री साधुरत्नसूरि के द्वारा १५१५ ई० में दीक्षित पार्श्वचन्द्र ने अपने नाम पर पार्श्वनाथ गच्छ की स्थापना की थी।^३ इसी प्रकार साधु कृष्णपि ने कृष्णपि गच्छ की स्थापना की थी, जिसके आरम्भिक उल्लेख १४२६ ई० के जीरावला अभिलेख^४ तथा १४६८ ई० नागौर अभिलेख^५ में है। कृष्णपि गच्छ की लोकप्रियता जैसलमेर में पन्द्रहवीं शताब्दी में ज्ञात होती है।^६ सोलहवीं शताब्दी में तपागच्छ की एक शाखा कमल कलश भी सिरोही प्रदेश में अभिलेखों^७ से विदित होती है। नाडलाई मूर्ति लेखों से तपागच्छ की एक शाखा कुटुवपुरा गच्छ का ज्ञान होता है।

आञ्चल गच्छ

श्री विजयचन्द्र उपाध्याय द्वारा विधिपक्ष गच्छ की स्थापना की गई थी, जिसका नाम ११६६ ई० में आञ्चल गच्छ कुमारपाल से सम्बद्ध अनुश्रुति के अनुसार पड़ा।^८ पन्द्रहवीं शताब्दी के

१ श्रमण भगवान् महावीर, जिल्द ५, भाग २ स्वविरावली पृष्ठ ७५।

२ श्रमण भगवान् महावीर, जिल्द ५, भाग २, स्वविरावली, पृष्ठ १७६।

३ वही

४ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, मध्यक १३८ एवं १४१।

५ Nahar Jain Inscriptions Pt II No 1275

६ वही, Pt III

७ वही, Pt I, No 970 & 971

श्रमण भगवान् महावीर जिल्द ५, भाग-२, स्वविरावली पृ० ६५।

अभिलेखों से जैसलमेर, उदयपुर, जीरावला एव नगर में इसके अनुयायियों तथा आचार्यों द्वारा कई मूर्तियों की प्रतिष्ठा करने के उल्लेख मिले हैं।^१

पूर्णमिया गच्छ एव सार्ध पूर्णमिया गच्छ

सम्भवतः पूर्णमा से इसे पूर्णमिया गच्छ कहा जाने लगा होगा, परन्तु इसे सार्ध पूर्णमिया-गच्छ नाम से ११७६ ई० से अभिहित किया जाने लगा। जैसलमेर और सिरोही प्रदेश में पन्द्रहवीं शताब्दी में इस गच्छ की लोकप्रियता अभिलेखों से विदित होती है। इस गच्छ के अनुयायियों के अभिलेख जोधपुर, नागौर, अजमेर और उदयपुर में भी मिले हैं।^२

पूर्णमिया गच्छ के दो आचार्य शीलगुणसूरि एव देवभद्रसूरि आञ्चल गच्छ में सम्मिलित हो गये थे, परन्तु ११५७ ई० अथवा ११६३ ई० में इन्होंने आगमिक गच्छ के नाम से अपनी अलग सम्प्रदाय की स्थापना की थी।^३ जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, नागौर, बाडमेर एव ओसिया में अभिलेखों से पन्द्रहवीं शताब्दी में आगमिक गच्छ की उन्नति जात है।

कुल से सम्बद्ध गच्छ

चन्द्र कुल ही कलान्तर में चन्द्र गच्छ में परिवर्तित हो गया। इस गच्छ के अभिलेख ११८२ ई० का जालोर^४ से तथा ११२५ एव १४३५ ई० के सिरोही रियासत में मिले हैं। इसी प्रकार नागेन्द्र कुल ही नागेन्द्र गच्छ के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, इसका राजस्थान में अस्तित्व १०३१ ई० के ओसिया अभिलेख^५ से जात होता है। तेरहवीं से सोलहवीं शताब्दी के बीच नागेन्द्र गच्छ के अनुयायियों द्वारा सम्पन्न पुण्यकर्मों का ज्ञान जैसलमेर, पाली, नागौर, मिरोही और उदयपुर में प्राप्त अभिलेखों से होता है। सम्भवतः निवृत्ति गच्छ भी निवृत्ति कुल में उद्भूत हुआ क्योंकि सिरोही प्रदेश के आरम्भिक अभिलेखों में निवृत्ति कुल का उल्लेख है, जबकि १४१२ ई० की उदयपुर की शीतलनाथ की धातु प्रतिमा-लेख^६ में निवृत्ति गच्छ का विवरण है।

विख्यात आचार्यों द्वारा सस्थापित गच्छ

आचार्य पिषपालाचार्य द्वारा सस्थापित पिषपालाचार्य गच्छ का अस्तित्व सिरोही रियासत में ११५१ ई० से जात होता है। महेन्द्रसूरि के नाम से स्थापित महेन्द्रसूरि गच्छ का उल्लेख तेरहवीं शताब्दी के अजारी अभिलेख^७ से होता है। सिरोही प्रदेश में आश्रमेवाचार्य-गच्छ के अजारी एव लोताणा से ग्यारहवीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं, जिनसे इसका सम्बन्ध निवृत्ति कुल में जात होता है।^८

१ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan p 59

२ वही, p 60

३ अमण भगवान् महावीर, जिल्द ५, भाग २, म्थविरावन्नी, पृ० ६६।

४ Nabar Jain Inscriptions No 899

५ वही, न० ७६२।

६ प्राचीन लेख संग्रह, मन्थन १०६।

७ अश्वदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सत्यक ४०५।

८ वही, सत्यक ३६६, १७०, ४७१, ४७२ एव ४७३।

मारवाड में मेडता के १५१५ ई० के अभिलेख^१ में प्रभाकर-गच्छ का उल्लेख है, जिसकी स्थापना प्रभाकर नामक आचार्य ने की होगी। कडावाशाह के नाम से १५०५ ई० में कड़ौमति गच्छ की स्थापना हुई थी, इसका उल्लेख ओसिया के १६२६ ई० के अभिलेख^२ में है।

धर्म घोष-गच्छ की स्थापना धर्मघोषसूरि के नाम से हुई होगी, इससे सम्बद्ध १४वीं से १६वीं शताब्दियों के अभिलेख जैसलमेर, उदयपुर एवं नागौर में मिले हैं।^३ भावदेवसूरि के नाम से प्रख्यात भावदेवाचार्य गच्छ तथा भावदार एवं बडाहड-गच्छ का अस्तित्व जैसलमेर में १३वीं से १५वीं शताब्दियों के अभिलेखों से ज्ञात होता है।^४ राजस्थान में इस गच्छ का सर्वप्रथम उल्लेख ११५७ ई० के सीवेरा अभिलेख^५ में है। मल्लघारी गच्छ की लोकप्रियता जैसलमेर, उदयपुर और सिरोही प्रदेश^६ के तेरहवीं से सोलहवीं शताब्दी के अभिलेखों से ज्ञातव्य है। विद्याधरसूरि के नाम से विख्यात विद्याधर गच्छ के चौदहवीं से सत्रहवीं शताब्दी के अभिलेख ओसिया, नागौर, नाणा एवं जैसलमेर से मिले हैं।^७ विजय गच्छ से सम्बन्धित अभिलेख १६४२ ई० का भारज^८ से तथा १६६१ ई० का बालोतरा^९ से मिले हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में अलवर के विजय-गच्छीय अनुयायी ने मूर्ति की प्रतिष्ठा की थी।^{१०} रामसेनीय गच्छ का अस्तित्व राजस्थान में १४०१ ई० के नागौर अभिलेख^{११} से ज्ञात होता है तथा मेवाड क्षेत्र में इस गच्छ के अनुयायियों का ज्ञान इसी शताब्दी के अभिलेखों^{१२} से होता है। आचार्य यशसूरि के नाम से प्रख्यात यशसूरि गच्छ का राजस्थान में अस्तित्व ११८५ ई० के अजमेर अभिलेख से सूचित होता है।^{१३}

स्थानीय गच्छ

पूर्व मध्य काल में सिरोही राज्य में जैन धर्म लोकप्रिय था, फलतः इस राज्य के विभिन्न स्थानों के नाम पर कुछ गच्छ प्रसिद्ध हुए। ग्राम मंडार से मडाहड गच्छ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ इस गच्छ का १२३० ई० का आरंभिक अभिलेख^{१४} मिला है। सिरोही राज्य में इस गच्छ के कई अभिलेख^{१५} मिलते हैं। जैसलमेर और उदयपुर से भी मडाहड गच्छ के १४वीं एवं १५वीं शताब्दी के अभिलेख^{१६} प्रकाश में आये हैं। इसी प्रदेश के नाणा ग्राम से नानवाल गच्छ एवं भानकीय गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके ११ शताब्दी के कई अभिलेख सिरोही राज्य में मिले हैं।^{१७} तथा १३वीं से १५ शताब्दी के अभिलेख

१ Nahar Jain Inscriptions No 764

२ वही, न० ८६६.

३ वही Pt I to III,

४ वही Pt III

५ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक ३१६।

६ वही, सख्यक ८२, एवं १४२।

७ वही, सख्यक ३४८ तथा Nahar Jain Inscriptions No 798, 1313 & 2278

८ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक ६२०।

९ Nahar Jain Inscriptions, No 738

१० वही, No 1000

११ वही, No 1236

१२ वही, No 1017 और 1080

१३ वही, No 530

१४ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक ६६।

१५ वही।

१६ Nahar Jain Inscriptions Pt I to III

१७ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह।

जैसलमेर से^१ और १५वीं एव १६वीं शताब्दी के अभिलेख मेवाड़^२ में भी मिले हैं। वृहद गच्छ की एक शाखा इस राज्य के जीरावली ग्राम से जीरावली गच्छ प्रसिद्ध हुई तथा यही से १४वीं शताब्दी के अभिलेख^३ मिले हैं। ब्राह्मण गच्छ का प्रादुर्भाव इस राज्य के वर्मान ग्राम से हुआ था, जिसका प्राचीन नाम ब्राह्मण महास्थान था। ब्राह्मण गच्छ के १२वीं से १६वीं शताब्दी के अभिलेखों से यह प्रदेश इस गच्छ का केन्द्र विदित होता है। वर्मान में इस गच्छ के श्रावको द्वारा ११८५ ई० में बना महावीर मन्दिर है।^४ पाली से प्राप्त १०८७ ई० के अभिलेख^५ में इस गच्छ का उल्लेख है। ब्राह्मण गच्छ के अनुयायियों के १४वीं एव १५वीं शताब्दी के मेवाड़ में तथा १५वीं एव १६वीं शताब्दी के जैसलमेर में अभिलेख मिले हैं। सिरोही राज्य के काछोली ग्राम के नाम पर काछोली गच्छ प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि यह पूर्णिमा गच्छ की ही शाखा थी। सिरोही प्रदेश में इसके १४वीं एव १५वीं शताब्दी के उल्लेख^६ मिले हैं।

मारवाड़ के ओसिया से उपकेश गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ, जहाँ से १२०२ ई० का इस गच्छ से सम्बन्धित अभिलेख^७ मिला है, यद्यपि आरम्भिक अभिलेख सिरोही राज्य के अजारी ग्राम से ११३७ ई०^८ का प्रकाश में आया है। उपकेश गच्छ की लोकप्रियता १३वीं से १६वीं शताब्दी के जैसलमेर, उदयपुर एव सिरोही राज्य से प्राप्त बहुसंख्यक अभिलेखों से ज्ञात होती है। मारवाड़ के कोरण्ट ग्राम से कोरण्टक गच्छ का उद्भव हुआ, जिसका १०३१ ई० का आरम्भिक अभिलेख सिरोही राज्य के पीण्डवाड़ा से मिला है।^९ यह गच्छ सिरोही राज्य एव जैसलमेर में १६वीं शताब्दी तक प्रसिद्ध रहा। यशोदेवसूरि ने मारवाड़ के साडेराव में सण्डेरक गच्छ की स्थापना की थी, जिसके अनुयायी सम्पूर्ण राजस्थान में फैले हैं। नाडोल में १२वीं शताब्दी में यह अस्तित्व में था।^{१०} १४वीं से १६वीं शताब्दी तक मेवाड़ में तथा १५वीं शताब्दी में जैसलमेर में सण्डेरक गच्छ की प्रधानता थी। मारवाड़ के ही हतिकुण्डी से हस्तिकुण्डी गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका १३६६ ई० के उदयपुर अभिलेख^{११} में उल्लेख है। १३वीं से १६वीं शताब्दी तक जैसलमेर एव उदयपुर में प्रसिद्ध चैत्रवाल गच्छ और चैत्रगच्छ का उद्भव मारवाड़ के चैत्रवाल नगर से हुआ होगा।^{१२} पल्लिवाल गच्छ और पल्लि गच्छ के नाम से विख्यात गच्छ की उत्पत्ति पाली से हुई थी, जिसके उल्लेख पल्लि गच्छ के नाम से १४०५ ई० के जैसलमेर अभिलेख और १४५१ ई० के जयपुर अभिलेख में है^{१३} तथा पल्लिवाल

१ Nahar Jain Inscriptions Pt III

२ वही, Nos 1111, 1143 & 1031

३ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक ७४ एव ११४

४ वही, सख्यक ११० ५ Nahar Jain Inscriptions, No 811

६ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह।

७ Nahar Jain Inscriptions pt I No 791

८ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक ४०४।

९ वही, सख्यक ३६६।

१० प्राचीन लेख मगध, सख्यक ४ एव २३।

११ वही, सख्यक ४३।

१२ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 65

१३ Nahar Jain Inscriptions, Nos 2478 & 577

गच्छ नाम से विवरण पन्द्रहवीं शताब्दी के अजमेर से प्राप्त अभिलेखों में है।^१ वादिदेवसूरि के अनुयायी प्रद्युम्नसूरि का १११७ ई० में नागौर में कठोर तप करने से नागौरिया तप बिरुद्ध प्रसिद्ध हो गया था, फलतः नागौर नाम से उनका गच्छ नागपुरीय गच्छ कहा जाने लगा।

श्री पाशवर्चनाथ कुल की शाखा हर्षपुरीय गच्छ सम्भवतः, अजमेर और पुष्कर के बीच हरसौर नामक स्थान में स्थापित हुआ होगा। इस गच्छ के अभयदेवसूरि के अनुरोध पर शाकम्भरी के चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम ने ११०५ ई० में रणथम्भोर के जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश प्रतिष्ठित किया था तथा इनके शिष्य मलधारी हेमचन्द्र का जयसिंह सिद्धराज पर अत्यंत प्रभाव था। नागौर से इस गच्छ का १४६८ ई०^२ का अभिलेख मिला है। मारवाड़ के मण्डोवर में ही जिनमहेन्द्रसूरि ने १७४५ ई० में खरतर गच्छ की एक शाखा मण्डोवर गच्छ की स्थापना की थी।^३

मेवाड़ के ग्राम भटेवर में भर्तृपुरीय गच्छ की स्थापना की गई थी, इस ग्राम का प्राचीन नाम भर्तृपुर था। इस गच्छ का उल्लेख तेरहवीं शताब्दी के अभिलेख में है।^४ रत्नपुरीय गच्छ की स्थापना मडाहड गच्छ की शाखा के रूप में रत्नपुर (मेवाड़) में हुई थी, इसका उल्लेख उदयपुर की १४५३ ई० में प्रतिष्ठित धातु प्रतिभा लेख में है।^५ भरतपुर राज्य के कामा ग्राम से काम्यक-गच्छ का प्रादुर्भाव हुआ था, १०४३ ई० के बयाना शिलालेख^६ में इस गच्छ के विष्णुसूरि और महेश्वरसूरि का उल्लेख है। दिल्ली के निकट रुद्रपल्लि में ११४७ ई० में जिनशेखराचार्य ने रुद्रपल्लीय गच्छ की स्थापना की थी^७, इसका प्रसार पन्द्रहवीं शताब्दी में नागौर, बालोतरा और जैसलमेर में जातव्य है।

खरतर गच्छ के जिनवर्धसूरि ने १४१७ ई० में पीप्पलक गच्छ की स्थापना की थी^८, परन्तु पीप्पलक नामक ग्राम की पहिचान नहीं हो सकी है। इसी प्रकार जैनो की हुम्बड जाति और हुम्बड गच्छ की स्थापना किसी हुम्बड नामक स्थान से हुई थी, इस गच्छ का उल्लेख १३६६ ई० के उदयपुर अभिलेख^९ में है। जल्येपिर गच्छ की उत्पत्ति भी अज्ञात जोराउद ग्राम में हुई थी, इसका उल्लेख ११५६ ई० के अजारी अभिलेख^{१०} में है। भीमपल्लीय गच्छ का उद्भव भी किसी भीमपल्लीय ग्राम से हुआ था, जो पूर्णिमा गच्छ की शाखा थी तथा जोधपुर के १५४१ ई० के अभिलेख में इसका उल्लेख है।^{११} इसी प्रकार तपागच्छ की एक शाखा कुटुवपुरा गच्छ की उत्पत्ति किसी कुटुवपुरा ग्राम में हुई थी, इस गच्छ द्वारा नाडलाई में १५१२, १५१३ एवं १५१४ ई० में मूर्तियां प्रतिष्ठित हुईं थीं।^{१२}

१ वही, Nos 533 & 539

२ वही, नं० १२६५।

३ Indian Antiquary, XI, p 249

४ Annual Report of the Rajputana Museum, Ajmer, 1923-24, No 9

५ प्राचीन लेख संग्रह, सन्वत् ४६, १२४ एवं २५६।

६ Indian Antiquary, XIV, p 8

७ वही, XI, p २४८

८ वही, p २४६

९ Nahar Jain Inscriptions, No 1059

१० ग्रन्थुंदाचल प्रदर्शिका जैन लेख सदोह, सन्वत् ४०८।

११ Nahar Jain Inscriptions, No 604.

१२ वही, Nos 849, 850 & 851

अन्य गच्छ :

मारवाड में १५०८ ई० के जोधपुर अभिलेख से सिद्धान्ती गच्छ^१, नागौर के १४७७ ई० के अभिलेख से जापडाण गच्छ^२, रैनपुर के उन्नीसवीं शताब्दी के स्तम्भ लेख से कवल गच्छ^३ तथा जोधपुर के ही मुनिसुव्रत मन्दिर में १४४२ ई० के अभिलेख में तावडार गच्छ^४ का अस्तित्व ज्ञात होता है।

जैसलमेर राज्य में ११०५ ई० और १२८१ ई० के जैसलमेर-अभिलेखों^५ में वाटपीय गच्छ, बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के लेखों से सरवाल गच्छ^६ तथा १३६४ ई० के मूर्ति लेख^७ से बाहड गच्छ के ईश्वरसूरि का उल्लेख है।

जयपुर में चाञ्चाल गच्छ का १४७२ ई० के मूर्तिलेख^८, राज गच्छ के पद्मनन्द का १४५२ ई० से मूर्ति लेख^९ तथा छहितेरा गच्छ का १५५५ ई० के अभिलेख^{१०} से अस्तित्व विदित होता है।

मेवाड में १३१७ ई० के उदयपुर अभिलेख में प्राया गच्छ^{११}, ११४४ ई० के मूर्तिलेख से देवाभित्त गच्छ^{१२} तथा १४३६ ई० अभिलेख से निट्ठाति गच्छ^{१३} के अनुयायियों द्वारा पुण्यकर्म सम्पादित करने के उल्लेख है।

बारहवीं शताब्दी के सिरौही राज्य^{१४} और पन्द्रहवीं शताब्दी में जैसलमेर^{१५} में लोकप्रिय थारापट्टीय गच्छ एवं थिराद्र गच्छ, सिरौही के कोटरा से प्राप्त ११५१ ई० के अभिलेख से पिप्पल गच्छ^{१६}, जो १४वीं से १६वीं शताब्दी तक जैसलमेर में प्रचारित रहा^{१७}, सिरौही राज्य के रोहिडा से प्राप्त १४३६ ई० के अभिलेख^{१८} से मधुकर गच्छ, जिसके अलवर से १४७० ई०^{१९} और जैसलमेर से १५०६ ई०^{२०} अभिलेख मिले हैं, तथा जयपुर और नागौर में १४वीं एवं १५वीं शताब्दियों में लोकप्रिय वोक्डिया गच्छ^{२१} भी राजस्थान के जैन धर्मानुयायियों से सम्बद्ध रहे हैं।

जैनाचार्यों, भट्टारकों, पंडितों एवं साधुओं ने जैन समाज के उत्थान हेतु महत्त्वपूर्ण कार्य किये। मध्य काल में जहाँ एक ओर मुस्लिम आक्रामकों ने मन्दिरों, शास्त्रभण्डारों एवं मूर्तियों को

१ वही, न० ५६७

२ वही न० १२८८

३ Nahar Jain Inscriptions, No 717

४ वही न० ६१६।

५ Nahar Jain Inscriptions, Nos 2218 & 2232

६ वही, Nos 2220-22 & 2415

७ वही, न० 2269

८ वही, न० ११५६

९ वही न० ११७४

१० वही, न० ११६४

११ वही, न० १०४२

१२ वही, न० १६६८

१३ वही, न० १०७८

१४ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक ६, ४५४ एवं ४६६।

१५ Nahar Jain Inscriptions

१६ Nahar Jain Inscriptions, No 966

१७ वही, Pt III

१८ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सख्यक ५७५।

१९ Nahar Jain Inscriptions, Pt I

२० वही, Pt III

२१ वही न० ११६७, ११६८ एवं १२४६

नष्ट किया तथा दूसरी ओर मराठो ने लूटमार की, फिर भी जैनाचार्यों एव भट्टारको ने जैन धर्म की उन्नति के अथक प्रयत्न किये । आचार्यों के अतिरिक्त भट्टारक सकलकीर्ति एव शुभचन्द्र भी अद्वितीय विद्वान थे, फलतः जैन साहित्य का सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी आदि भाषाओं में सृजन हुआ । शास्त्रों की प्रतियों के संरक्षण हेतु कई शास्त्र भण्डार स्थापित किये गये तथा जैन साहित्य के अतिरिक्त व्याकरण, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष आदि ग्रन्थों की प्रतियाँ भी लिखवाकर संग्रहीत की गईं । इनके प्रभाव से विभिन्न मन्दिरों का निर्माण तथा असंख्य मूर्तियों की प्रतिष्ठा सम्पादित हुई । भट्टारको ने कई हिन्दू एव मुस्लिम शासकों द्वारा अहिंसा पर अमल हेतु फर्मान निकलवाये । जैन तीर्थों की यात्रा हेतु सघ निकलवाये और तीर्थों की सुव्यवस्था करवाई ।

चैत्यवासी प्रथा .

राजस्थान में चैत्यवासी प्रथा का भी प्रभाव रहा है । जैन साधुओं हेतु वर्षा के चातुर्मास के अतिरिक्त एक स्थान पर निवास करना वर्जित है, जोकि श्रमण सस्कृति का महत्त्वपूर्ण पक्ष है, परन्तु बौद्धों की तरह जैनो में भी यति एव भट्टारक के रूप में विरागी पुरुष चैत्यवासी के रूप में प्रतिष्ठित हो गये । आचार्य धमसागर^१ ने अपनी प्रट्टावली में चैत्यवासी प्रथा का आरम्भ ३५५ ई० से निश्चित किया है, परन्तु मुनिकल्याण विजयजी^२ के अनुसार यह प्रथा प्राचीन है और इसका सुव्यवस्थित रूप ३५५ ई० में स्पष्ट हुआ । वर्तमान में श्वेताम्बरो में यति प्रथवा श्रीपूज्य तथा दिगम्बरो में भट्टारक मठवासी हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से चैत्यवासी कहा जाता है ।

राजस्थान में चैत्यवासी प्रथा के उल्लेख आठवीं शताब्दी से उपलब्ध हैं । जैनाचार्य हरिभद्र-सूरि और त्रिनवल्लभसूरि ने लोगों के समक्ष मन्दिरों में निवास करने, उनकी सम्पत्ति का स्वयं के लिये प्रयोग करने, रंगीन एव सुगन्धित वस्त्र पहिनने, सुस्वादु भोजन करने और साधुओं की भिक्षा देने, सचित्त जल, फल और फूल का उपयोग करने, शिष्य बनाने हेतु वच्चो को क्रय करने आदि को चैत्यवासी साधुओं के कर्म निरूपित किये हैं । चैत्यवासियों के विरुद्ध वनवासियों ने शास्त्राथ किये, परन्तु राजस्थान में चैत्यवासी प्रथा की उन्नति होती रही ।

श्वेताम्बर चैत्यवासियों ने मन्दिर निर्माण और मूर्ति प्रतिष्ठा को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि स्वयं भी इन कार्यों को सम्पन्न किया । जीरापल्ली गच्छीय रामचन्द्रसूरि ने १३५४ ई० में जीरापल्ली में देवकुलिका^३ बनवाई थी । हेमतिलकसूरि ने अपने गुरु के हितार्थ १३८६ ई० में वर्मान मन्दिर का रंगमण्डप बनवाया था ।^४ पिप्पलाचार्य गच्छीय वाचक सोमप्रभसूरि ने १३६७ ई० में सुमतिनाथ की प्रतिभा अजारी में निमित्त करवाई थी ।^५ वीरप्रभसूरि ने १४१८ ई० में एक मण्डप वीरवाडा ग्राम में बनवाया था ।^६ काच्छोलीवाला गच्छीय विजयप्रभसूरि ने १४६४ ई० गुणसागर-सूरि के हितार्थ सिरौही के अजितनाथ मन्दिर में देवकुलिका बनवाई थी ।^७ जीरापल्ली के आदिनाथ मन्दिर में तिलकसूरि के हितार्थ भद्रेश्वरसूरि ने देवकुलिका निमित्त करवाई थी ।^८ नाणक गच्छीय

१. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ३५१, २ वही

३. ग्रन्थ दाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, सम्यक ११६ ।

४. वही, सम्यक ११३

५. वही, सम्यक ४३२

६. वही, सम्यक २७८

७. वही, सम्यक २४६-२४८

८. वही, सम्यक ११६

पार्श्वदेवसूरि ने धेलरा ग्राम में लंगिका^१ तथा नन्नसूरि ने वसन्तगढ़ में आदिदेव की मूर्ति बनवाई थी।^२

दिगम्बर साहित्य में चैत्यवासी प्रथा के उद्भव के सम्बन्ध में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है, परन्तु दक्षिण भारत में आठवीं शताब्दी से इस प्रथा के उल्लेख मिलते हैं। राजस्थान में इन भट्टारकों के पास जागीर में ग्राम और बाग थे तथा ये मन्दिर और मूर्ति निर्माण के अतिरिक्त साधुओं को भोजन भी देते थे। चैत्यवासी होते हुए भी आरम्भिक भट्टारक नग्न रहते थे, जो सम्भवतः श्वेताम्बर यति अथवा श्री पूज्यों से भिन्नता प्रदर्शित करने हेतु आवश्यक रहा हो। वर्तमान में भट्टारक भोजन करते समय वस्त्र त्याग देते हैं, जबकि शेष समय धारण करते हैं। सोलहवीं शताब्दी में भट्टारक श्रुतसागर ने लिखा है कि कलिकाल में मुस्लिम नग्न यतियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, फलतः मण्डपदुर्ग में वसन्तकीर्ति ने चर्या के समय वस्त्र पहिने की अनुमति दे दी थी।^३ पट्टावली में मूलसूत्र के चित्तौड़पट्ट के भट्टारकों में एक वसन्तकीर्ति थे, जिनका समय १२०७ ई० जात है।^४ इस समय मुस्लिमों के आक्रमण अविरल थे, फलतः भट्टारकों ने चर्या के समय बाहर जाने पर वस्त्र पहिने आरम्भ कर दिये होंगे। चित्तौड़, चात्सु, जालौर, अजमेर, जयपुर आदि स्थान महत्त्वपूर्ण भट्टारक पट्ट रहे हैं।

धार्मिक प्रधानता के अतिरिक्त भट्टारक आत्मकल्याणार्थ पुण्यकर्म सम्पादित करवाते थे तथा आचार्यों एवं पंडितों को नियुक्त कर शासित करते थे। ये अपने श्रावकों से विभिन्न प्रकार से धन प्राप्त करते तथा वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों, मूर्ति प्रतिष्ठा, प्रतिया लेखन हेतु भट्टारक अपने अधीनस्थ आचार्यों एवं पंडितों की नियुक्तियां भी करते थे।

अमूर्तिपूजक

श्वेताम्बर एवं दिगम्बर दोनों परम्पराओं में अमूर्तिपूजक सम्प्रदाय का राजस्थान में व्यापक प्रभाव है।

श्वेताम्बर परम्परा

अमूर्तिपूजक श्वेताम्बर सम्प्रदायों का विवरण इस प्रकार है—

लोकापथ

अहमदाबाद में लोकाशाह यति ज्ञानजी के उपासकों में शास्त्रों की प्रतियां लिखकर जीवन निर्वाह करते थे। शास्त्रों की प्रतियां लिखते-लिखते उन्हें विश्वास हो गया कि उनमें मूर्तिपूजा का प्रावधान नहीं है। इस तथ्य पर ज्ञानजी आदि से विवाद के पश्चात् लोकाशाह ने अपने नाम में १४५१ ई० में लोकापथ की स्थापना की। लोका ने मूर्तिपूजा एवं प्रतिष्ठा का विरोध और पोषण, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान एवं ब्रह्मचर्य में विश्वास प्रचारित किया। मुस्लिमों द्वारा मन्दिरों और मूर्तियों को नष्ट होने के कारण लोकापथ की लोकप्रियता बढ़ने लगी। चैत्यवासियों के त्रिभुवनपूज्य जीवन और धन मत्त के प्रति घृणा न भी लोकापथ के विकास में सहयोग दिया। लोकाशाह ने ३२ सूत्रों को अपना आधार निरूपित कर आवश्यक सूत्रों को अपने सिद्धान्तों के अनुसार प्रचारित

१ वही, मध्यक ३३७ २ वही, सरयक ४४५

३ जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३६३ ४ Indian Antiquary X\ p ३१७

किया। सिरौही के निकटवर्ती भाग से लोका की भेंट हुई, जिसने बिना गुरु के संन्यास ग्रहणकर १५२१ ई० में रूपकजी तथा १५३० ई० में वृद्ध वरसिंह को अपना शिष्य बना लिया और इस प्रकार लोकाशाह के अनुयायियों ने लोका सम्प्रदाय में साधुओं को दीक्षित कर पथ को व्यवस्थित रूप प्रदान किया।

स्थानकवासी सम्प्रदाय

लोकापथ के कुछ अनुयायियों ने भगवान् महावीर के समान कठोर तप को विशेष महत्त्व दिया तथा सूरत के एक गृहस्थ लवजी ने साधु बनकर तदनुरूप तपस्या की। लवजी की कठोर तपस्या से प्रभावित होकर कई लोकापथी उनके अनुयायी हो गये और इस नवीन सम्प्रदाय को 'स्थानकवासी' सज्ञा दी। राजस्थान के सभी नगरों में स्थानकवासी सम्प्रदाय के श्रावक बहुसंख्यक हैं।^१

तेरापथी सम्प्रदाय

स्थानकवासी साधु (उनके लिये श्रावकों द्वारा निर्मित) स्थानकों में वर्षावास करते हैं। इस तथा कुछ अन्य सैद्धान्तिक मान्यता भेद के कारण श्री भीखणजी ने अपना एक अलग सम्प्रदाय स्थापित किया। इस सम्प्रदाय के साधु स्थानक के स्थान पर श्रावकों के घर ठहरते हैं। इस अमूर्तिपूजक सम्प्रदाय के अनुयायी राजस्थान में काफी हैं।^२

दिगम्बर परम्परा

अमूर्तिपूजक दिगम्बर सम्प्रदायों का विवरण इस प्रकार है—

तेरापथी सम्प्रदाय

अमूर्तिपूजक दिगम्बर तेरापथ सम्प्रदाय का प्रवर्तन तारण स्वामी ने किया था, जिनका जन्म १४४८ ई० तथा मृत्यु १५१५ ई० में हुई थी। लोकाशाह की तरह तारण स्वामी ने भी मूर्तिपूजा का विरोध किया। इसके अनुयायी तारण द्वारा लिखित चौदह ग्रन्थों की पूजा करते हैं। गजस्थान में भी उनके अनुयायी हैं।

भट्टारक विरोधी सागानेर निवासी पंडित अमरचन्द बडजात्या ने मूर्तिपूजक तेरापथी सम्प्रदाय की स्थापना की थी, जो सत्रहवीं शताब्दी में सम्पूर्ण राजपूताना में लोकप्रिय हो गया। इसका मूल नाम विधिमार्ग था, परन्तु विरोधियों द्वारा प्रदत्त तेरापथी नाम से ही यह सम्प्रदाय प्रसिद्ध हो गया। भट्टारकों की जीवन प्रक्रिया के विरोधी, इस सम्प्रदाय का विस्तार आगरा निवासी सुधारक पंडित बनारसीदास के समय अधिक हुआ। जीवन निर्माण से सम्बद्ध तेरह सिद्धान्तों के कारण भी इसका नाम तेरापथी निरूपित किया जाता है।^३ तेरापथियों ने भट्टारकों की निन्दा की तथा उनकी धार्मिक श्रेष्ठता को प्रस्वीकार किया तथा मूर्तिपूजा में फलों, फूलों, चन्दन और प्रक्षाल का प्रयोग अनुचित निरूपित किया क्योंकि इनके प्रयोग से हिंसा होती है।

१ इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में आचार्य श्री हस्तीमलजी भ० सा० का एक लेख 'गजस्थान में स्थानकवासी परम्परा' आगे के पृष्ठों में [१६६-७४] दिया गया है। —सम्पादक

२ इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में मुनि श्री नथमलजी का एक लेख 'राजस्थान में तेरापथ सम्प्रदाय का अन्वय' आगे के पृष्ठों [१७५-७८] में दिया गया है। —सम्पादक

जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३६७

गुमानपथी सम्प्रदाय :

जयपुर निवासी ५० टोडरमल के पुत्र गुमानराम के नाम से यह सम्प्रदाय गुमानपथी नाम से प्रसिद्ध हुआ। १८वीं शताब्दी में विकसित इस सम्प्रदाय को शुद्धाम्नाय भी व्यावहारिक पवित्रता के कारण कहा जाता है।

अन्य सम्प्रदाय

बीसपंथी सम्प्रदाय

भट्टारको के अनुयायियों ने बीसपंथी सम्प्रदाय नाम, विरोधी तेरापथियों से श्रेष्ठता प्रदर्शित करने हेतु दिया था। भट्टारको द्वारा प्रतिपादित मान्यताएँ और जल, दीपक, फूल और चन्दन द्वारा मूर्तिपूजा को इसके अनुयायी मान्य करते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी जयपुर, अजमेर, नागौर, मारोठ आदि में अधिक हैं।

तोतापंथी सम्प्रदाय

भट्टारक विरोधी तेरापंथी और भट्टारक पक्षीय बीसपंथियों में पारस्परिक समझौतावादी इस सम्प्रदाय को 'साढी सोलह पंथी' भी कहा गया, क्योंकि दोनों सम्प्रदायों के सिद्धान्तों के सम्मिश्रण को इन्होंने अपनाया। यह सम्प्रदाय नागौर तक सीमित है।

[६]

विभिन्न जैन जातियाँ एवं गोत्र

उत्तर भारत की विभिन्न जैन जातियों और गोत्रों की उत्पत्ति राजस्थान में हुई। इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई अनुश्रुतियाँ प्रचलित हैं, जो प्राचीनता की दृष्टि से, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से इन जातियों की उत्पत्ति की प्राचीनता सातवीं शताब्दी से पूर्व नहीं ले जायी जा सकती। राजस्थान में जैन जातियों एवं गोत्रों की उत्पत्ति का समय आठवीं से तेरहवीं शताब्दी के बीच ज्ञात होता है, जबकि हरिभद्र सूरि, जिनवल्लभ सूरि, हेमचन्द्र सूरि आदि ने अहिंसा को प्रतिष्ठित कर राजपूतों, ब्राह्मणों और वैश्यों को बड़ी संख्या में जैन धर्म में दीक्षित किया था। जैनाचार्यों के अतिरिक्त जैन शासकों और विमल एवं वस्तुपाल जैसे महापुरुषों ने भी जैन धर्म को जैन धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने के कई लोकोपकारी कार्य किये फलतः विभिन्न स्थानों, कुलों एवं जातियों के लोगों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया तथा तदनुसार जैनो में कई जातियों एवं गोत्रों का प्रादुर्भाव हुआ।

ओसवाल

भारत के सभी महत्त्वपूर्ण नगरों में ओसवाल जाति प्रतिष्ठित है। इस जाति का उत्पत्ति-स्थल जोधपुर से उत्तरपश्चिम में ५२ कि० मी० पर स्थित ओसिया है। नाभिनन्दनोद्धार प्रबन्ध और उपदेशगच्छ चरित के अनुसार पार्श्वनाथ की परम्परा के सप्तम पट्टघर रत्नप्रभसूरि ने वीर निर्वाण सवत् ७० (ई० पू० ४५७) में ओसवश की स्थापना की थी। भाटों के मत में रत्नप्रभ सूरि के उपदेशों से विक्रम सवत् २२२ (१६५ ई०) में ओसवाल जाति की स्थापना उपकेशनगर में हुई थी, परन्तु ये दोनों मत अतिरजित प्रतीत होते हैं। रत्नप्रभ सूरि द्वारा राजा उप्पलदेव और उनकी प्रजा को जैन धर्म में दीक्षित करने की घटना, आठवीं शताब्दी में ओसिया के किसी प्रतीहार शासक को प्रजा सहित जैन धर्मानुयायी बनाने का पुण्यकर्म किसी जैनाचार्य के द्वारा सम्पन्न होने का अनुश्रुतिपूर्ण विवरण है।

गोत्र .

जैन धर्म स्वीकार कर लेने के बाद भी ओसवालो में वैभिन्य बना रहा, जिससे परम्परा-नुसार उनकी १८ गोत्रें बनी थी जो कालान्तर में शाखा-प्रशाखाओं के रूप में १४४४ हो गईं। यति श्रीपाल ने ओसवालो की ६०६ गोत्रें वर्णित की हैं^१ तथा अठारहवीं शताब्दी के कवि रूपचन्द्र ने ४४० मानी हैं।^२ ओसवालो की ये गोत्रें स्थान सूचक, वैयक्तिक और कर्मनुसार प्रसिद्ध हुई हैं।

कुछ गोत्रें अपने उत्पत्तिस्थल के नाम से प्रसिद्ध हुईं। जैसलमेर में भणसाल के रावलसागर के दो राजकुमार श्रीधर एवं राजेन्द्र को जिनदत्त सूरि ने वासक्षेप प्रदान किया था, फलतः राजकुमार एवं उनके उत्तराधिकारी और सम्बन्धी भणसाली^३ गोत्रीय कहलाने लगे। काछोली गोत्र की उत्पत्ति सिरौही राज्य के काच्छोल ग्राम से हुई थी। खरतरगच्छ के जिनवल्लभ सूरि ने उदयपुर के महाराणा के काकरावत ग्राम के निवासी सामन्त भीमसी को जैन धर्म में दीक्षित किया था, फलतः उनके कुल की काकरिया गोत्रीय कहा जाने लगा।^४ कोरण्ट गोत्र मारवाड़ के कोरण्ट ग्राम से, पूगल निवासी ओसवालो के अन्यत्र बस जाने पर पूगल गोत्र, मेडता ग्राम के निवासियों से मेडतवाल गोत्र, कन्नोज से आकर बस जाने से कनौजिया गोत्र आदि की उत्पत्ति तेरहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दियों के बीच होने का ज्ञान अभिलेखों से होता है।

ओसवालो की कुछ गोत्रें धन्धे के नाम से प्रसिद्ध हुईं। रायड राव चुण्डा ने थाकरसी को खजाने का प्रभारी बनाया था, फलतः वे कोठारी कहलाने लगे तथा कोपपाल का कार्य करने वाले लोग खजाञ्ची कहलाये। भण्डारियों के अनुसार उनके मूल पुरुष डाढ़ाव^५ ने ६१२ ई० में सण्डेरक गच्छीय यशोभद्र सूरि से जैन धर्म स्वीकार किया था तथा वे भण्डार के प्रभारी थे, फलतः उनके वंशज भण्डारी कहे जाने लगे। घी का घन्धा करने वाले ओसवाल के वंशज घीया गोत्रीय प्रसिद्ध हुए। वैद गोत्रीय लोगों के मूलपुरुष ने उदयपुर की महाराणी की आँख की चिकित्सा की थी, फलतः उसे प्राप्त वच विरुद के कारण उसके वंशज 'वेद' कहलाये।^६ धन्धे के कारण ही चण्डालिया, बम्बी और महाजनी गोत्रों की उत्पत्ति हुई थी।

ओसवालो में कुछ गोत्रें प्रसिद्ध पुरुषों के नाम से भी आरम्भ हुईं। आदित्यनाथ गोत्र^७ दान-पुण्य एवं जन-कल्याण के कार्यों में प्रसिद्ध आदित्यनाथ से आरम्भ हुई। लालसिंह पेंवार को १११० ई० में जैन धर्म में दीक्षित कर जिनवल्लभ सूरि ने लालानी गोत्र की स्थापना की।^८ लालसिंह का ज्येष्ठ पुत्र बलशाली (बण्ठ) था, फलतः उसके वंशज बाँठिया कहलाये। गदाशाह के वंशज गदहिया कहलाये।^९ लूणिया गोत्र की उत्पत्ति लूणसिंह द्वारा जिनदत्तसूरि से जैन धर्म स्वीकार कर लेने से हुई। जगदेव पवार को पूर्णतलगच्छ के हेमचन्द्र सूरि ने जैन बनाया,^{१०} फलतः उसके दो पुत्रों

१ जैन सम्प्रदाय शिक्षा, पृ० ६५६

२ जैन भारती, ५, अंक ११

३ Nahar Jain Inscriptions, III, p 28

४ History of Osawalas, p 353

५ Some distinguished Jainas, p 36

६ History of Osawalas, p 166

७ भगवान पाण्डेनाथ की परम्परा का इतिहास, पृ० ११०६

८ जैन सम्प्रदाय शिक्षा, पृ० ६२६

यही, पृ० ६२८

१० Nahar Jain Inscriptions, No 2186

सूर से सुराणा तथा सांवला से^१ साखला गोत्रें प्रसिद्ध हुईं । जिनदत्तसूरि से दो भाइयो—दुगड एव सुगड ने जैन धर्म को स्वीकार किया, फलतः उनके वंशज दुगड और सुगड गोत्रीय कहलाये ।^२ देलवाडा के शासक सागर के पुत्र बोहिथ से बोथरा गोत्र,^३ जिनकुशल सूरि से चौहान डूगरसिंह ने जैन धर्म स्वीकार किया था, फलतः उसके वंशज डागा तथा दूधेरा नामक पुरुष के वंशज दुधेरिया गोत्र से प्रसिद्ध हुए ।

ओसवालो की कुछ गोत्र सम्पन्न किये गये विशिष्ट कर्म के कारण भी आरम्भ हुई थी— यथा तीर्थयात्रा के लिये सघ निकालने वाले लोग सिंघवी कहलाये । ग्यारहवीं शताब्दी में नाग व्यान्तर द्वारा नारायण को वर दिया गया था, फलतः वरडिया गोत्र का प्रादुर्भाव हुआ ।^४ काकू नामक व्यक्ति को नगर सेठ का विरुद मिला था, फलतः उसके वंशज सेठिया प्रसिद्ध हुए ।^५ पामु रत्न परीक्षा में कुशल था, फलतः उसके वंशज पारख कहलाये ।^६ युद्ध भूमि से पलायन नहीं करने वाले के वंशज नाहटा तथा माण्डलगड के सुल्तान द्वारा भाजसिंह को राजदरबार में कटार ले जाने की अनुमति देने से उसके वंशज कटारिया कहलाये ।^७ जिनदत्त सूरि से खरतसिंह राठोड ने जैन धर्म स्वीकार किया था, इसके पुत्र अम्बदेव ने चोरो को पकड़ लिया, फलतः वह और उसके वंशज चौरडिया प्रसिद्ध हुए ।^८

श्रीमाल

श्रीमाल जाति का मूल स्थान श्रीमाल था, जिसकी पहिचान जालौर जिले के भीनमाल से की जाती है । जैन धर्मानुयायी होने के बाद निष्क्रमण कर यत्र तत्र बसने से, ये लोग मूल स्थान से श्रीमाल प्रसिद्ध हुए । श्रीमाल जाति का सबसे आरम्भिक उल्लेख भारद्वाज गोत्रीय श्रीमाल टोडा का ७३८ ई० से सम्बद्ध है ।^९ उदयरत्न द्वारा रचित पञ्चपट रास में ज्ञात होता है कि शक संवत् ७०० में रत्नप्रभ सूरि श्रीमाल नगर पधारे थे और यहाँ उन्होंने श्रीमाल जाति की स्थापना की ।^{१०} एक अनुश्रुति के अनुसार उदयप्रभसूरि ने श्रीमाल के ब्राह्मण धर्मानुयायी राजा विजयन्त और ६२ सेठों को जैनधर्मानुयायी बनाकर श्रीमाल जाति की स्थापना की थी ।^{११} उपर्युक्त उल्लेखों से श्रीमाल जाति का अस्तित्व तथा उत्पत्ति सातवीं अथवा आठवीं शताब्दी में होने की पुष्टि होती है ।

कालान्तर में, श्रीमाल दो वर्गों में विभक्त हो गये—लघु शाखा और वृहद् शाखा । श्रीमाल जाति की कई गोत्रों का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध है । अम्बिका गोत्र की उत्पत्ति जैनदेवी अम्बिका से है । ऐलहर,^{१२} गोबलिया,^{१३} धेवरिया,^{१४} गौतम,^{१५}

१ जैन सम्प्रदाय शिक्षा, पृ० ६६७ २ वही, पृ० ६३८ ३ वही, पृ० ६३६-४१

४ वही, पृ० ६२२ ५ वही, ६३४ ६ वही, पृ० ६२८

७ वही, पृ० ६३४ ८ History of Osawalas, p 509

९ जैन साहित्य संशोधक एव जेनाचार्य आत्माराम शताब्दी स्मारक ग्रंथ, गुजराती विभाग, पृ० २०४

१० प्राग्वाट इतिहास, प्रस्तावना, पृ० १२ ११ श्री जैन गोत्र संग्रह, म० १३-२३

१२ Nahar Jain Inscriptions, No 1676 १३ वही, म० ४१२

१४ वही, स० ४१३ १५ वही, म० २४६४

चण्डालिया,^१ डीडा,^२ डोसी,^३ नावरा,^४ भाण्डिया,^५ मौथिया,^६ माथलपुर,^७ वहगटा,^८ श्रेण्ठी,^९ सीघाडा,^{१०} फोफलिया,^{११} भाण्डवट,^{१२} मूसल,^{१३} सिद्ध,^{१४} नलुरिया, जुनीवाल, भुगटिया आदि गोत्र पन्द्रहवीं शताब्दी के अभिलेखों से विदित होती है। सोलहवीं शताब्दी के अभिलेखों में श्रीमाल जाति की कुछ और गोत्रों—धीना,^{१५} पाटाणी,^{१६} मुहवराणा^{१७} के उल्लेख उपलब्ध हैं।

पोरवाल •

श्रीमाल नगर के पूर्वी प्रवेश द्वार के निकट निवास करने वाले लोगों ने जैन धर्म स्वीकार किया था, फलतः इन्हें पोरवाल कहा गया,^{१८} परन्तु यह मत समीचीन प्रतीत नहीं होता है। प्राचीन अभिलेखों और हस्तलिखित ग्रंथों में पोरवालों को प्राग्वाट भी कहा गया है,^{१९} जो कि मेवाड (मेदपाट) का अन्य नाम है तथा ये लोग अपना मूल स्थान मेवाड के ग्राम पुर को मानते हैं। श्रीमाल के समान पोरवाल भी लघु शाखा और बृहत् शाखा में विभक्त हैं। अभिलेखों और ग्रंथों से पोरवालों की कुछ गोत्रों^{२०}—भूलरा, मुथलिया, लीम्बा, मण्डलिया, कुनगिरा, पटेल, नर्वट, लोलानिया, पोसग्रा, कोठारी, भण्डारी, अम्बाई, कोडकी, नाग आदि का ज्ञान होता है।

पल्लीवाल

मारवाड में पाली परलीवालों का उद्गम स्थल है, जिसका प्राचीन नाम पल्लिका था। ओसिया एव श्रीमाल की तरह पल्लिका के निवासी भी आठवीं शताब्दी में रत्नप्रभ सूरि के द्वारा जैनधर्मानुयायी बनाये गये होंगे।

खण्डेलवाल

राजस्थान के सीकर जिले का खण्डेला ग्राम ही खण्डेलवालों का उद्गम स्थल है। अनुश्रुति के अनुसार जिनसेनाचार्य ने विक्रम संवत् १ में खण्डेला के चौहान शासक और उसके ८२ राजपूत सामंतों एव २ स्वर्णकारी को जैनमतानुयायी बनाया था, जिनसे ८४ गोत्रों की स्थापना हुई। आठवीं शताब्दी से पूर्व खण्डेलवाल जाति की उत्पत्ति मानना कठिन है। इस जाति का आरम्भिक उल्लेख जयपुर के सिंघाजी मन्दिर के ११६३ ई० के मूर्तिलेख में है।^{२१}

खण्डेलवालों के ८४ गोत्रों का विवरण अतिरिक्त है, इनमें स्थानीय, कर्म एव उपनाम स सम्बद्ध गोत्र हैं, जिनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती रही। अजमेरा गोत्र की उत्पत्ति अजमेर से, पाटोदी

१ Nahar Jain Inscriptions, No 830	२. वही, सं० ३८	३ वही, सं० ३९१
४ वही, सं० १६६३	५ वही, सं० १६७४	६ वही, सं० १६५६
७ वही, सं० १६६७	८ वही, सं० १६३२	९ वही, सं० २०८५
१० वही, सं० १२२४ व १२२७	११ वही, सं० ७३७ व ८२३	१२ वही, सं० ५७७
१३ वही, सं० २३३३	१४ वही, सं० २२६२	१५ वही, सं० २४२६
१६ वही, सं० ७५०	१७ वही, सं० २३७०	१८ श्री जैन गोत्र सग्रह पृ० १३-२३
१९ घोभा निबन्ध सग्रह, पृ० २५	२० श्री जैन गोत्र सग्रह, प्रस्तावना, पृ० ५०	

गोत्र शेखावट के पाटोडा ग्राम से, कासलीवाल भीकर के निकट कासली ग्राम से, पाटनी गोत्र खण्डेला के निकट पाटन ग्राम से, टोग्या गोत्र सभवतः टोक में तथा काला गोत्र चामू के निकट ग्राम कालादेवा से प्रसिद्ध हुई । कुछ गोत्र—वेद, सोनी, वोहरा आदि क्रमशः बंद्य, स्वर्ण एवं लेनदेन के धन्धे के कारण स्थापित हुई । खण्डेलवालों की कुछ गोन उपनाम और विरुद के कारण भी प्रसिद्ध हुई थी यथा—साहा, चौधरी, छाबडा, भीसा, बडजात्या, सेठी आदि । अभिलेखों और प्रशस्तियों से गोधा,^१ ठोल्या,^२ पहाड्या,^३ विलाला,^४ गगवाल,^५ गोदिका,^६ पाण्ड्या,^७ रावका,^८ कुरकुरा, सोगानी^९ आदि गोत्रों का ज्ञान होता है । खण्डेलवान जाति के अधिकांश लोग मूल सध के अनुयायी विदित होते हैं, जो कि उल्लेखनीय है ।

बघेरवाल :

इस जाति का उत्पत्ति स्थल प्राचीन अवशेषों का केन्द्र बघेरा है । बघेरा बारहवीं शताब्दी में भट्टारकों का पट्ट-केन्द्र था ।^{१०} एक अनुश्रुति के अनुसार दिगम्बर साधु रामसेन एवं नेमसेन ने बघेरा के राजा और प्रजा को जैनानुयायी बनाया था, सभवतः यह घटना आठवीं शताब्दी की होगी । ५० आशाधर भी बघेरवाल थे । अभिलेखों एवं प्रशस्तियों से बघेरवाल जाति की रायभण्डारी,^{११} शाखवाल,^{१२} शानापति,^{१३} थोला,^{१४} कोटवा,^{१५} प्रभा,^{१६} मिरवाड्या^{१७} आदि गोत्रों का ज्ञान होता है ।

अग्रवाल

राजस्थान में अग्रवाल उन्नतिशील जाति है, इसमें जैन और ब्राह्मण दोनों धर्मों के अनुयायी हैं । एक अनुश्रुति के अनुसार पंजाब के अग्रोहा स्थान के नाम से अग्रसेन ने अग्रवाल जाति की स्थापना की थी । पट्टावलियों से विदित होता है कि लोहित्याचार्य ने अग्रवालों तथा उनके राजा दिवाकर को जैन धर्मानुयायी बनाया ।^{१८} लोहित्याचार्य बलभी-वाचना के प्रमुख देवधिगण (४५३ ई०) के अग्रज थे, जो तीस वर्ष पूर्व अर्थात् ४२३ ई० में रहे होंगे ।^{१९} अग्रवाल जाति का अस्तित्व आठवीं शताब्दी के पूर्व मानना कठिन है, अतएव यह अनुश्रुति विश्वसनीय नहीं है । अभिलेखों और प्रशस्तियों से अग्रवालों की गोयल,^{२०} गंग,^{२१} सिधल,^{२२} बसल^{२३} आदि गोत्रों का ज्ञान होता है ।

अन्य जैन जातियाँ :

दिगम्बरों की नागदा और चित्तोडा जातियाँ मेवाड़ के नागदा एवं चित्तोड़ नगरों में प्रसिद्ध

१ वीरवाणी, सप्तम जिल्द, पृ० १३

२ वही, पृ० १२

३ Dr K. C Jain Jainism in Rajasthan, p 105

४ वही, F N ६

५ प्रशस्ति संग्रह, पृ० ६६

६ वही, पृ० १६६

७ वही, पृ० १७०

८ वही, पृ० १७७

९ वही, पृ० ४४ एवं ७७

१० Indian Antiquary, XX, p 57

११ Nahar · Jain Inscriptions, No 438

१२ वही, स० ७२७

१३ वही, स० ६२८

१४ प्रशस्ति संग्रह, पृ० १४७

१५ वही, पृ० ६८

१६ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 106

१७ वही

१८ श्री भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा का इतिहास, पृ० ५५०

१९ वही, पृ० ५४८

२० प्रशस्ति संग्रह, पृ० ८५

२१ वही, पृ० ११६

२२ वही, पृ० ८२

२३ वही, पृ० ६७

हुई हैं, जिनके प्रादुर्भाव का समय मध्ययुग रहा होगा। इन्होंने कई मंदिर, मूर्ति प्रतिष्ठा एव शास्त्र प्रतियाँ लेखन वागड के मूल सघ और काण्ठा सघ के भट्टारको की प्रेरणा से सम्पादित किये थे। पन्द्रहवीं शताब्दी में भट्टारक ज्ञानभूषण ने नागद्वारास लिखकर नागदा जाति के इतिहास को प्रकाशित किया था। नरसिंहपुरा और जैसवाल दिगम्बर जातियों की उत्पत्ति मध्यकाल में मेवाड के नरसिंहपुरा और जैसलमेर में हुई थी, फलतः जैनाचार्यों ने इनको स्थान सूचक नाम प्रदान किया होगा।

हुम्बड

अन्य जातियों की तरह हुम्बड जाति भी किसी स्थल से सम्बद्ध रही होगी। राजस्थान में प्राचीन वागड प्रदेश हुम्बड जाति का केन्द्र है। इस जाति का उत्पत्ति काल अन्धों की तरह आठवीं शताब्दी माना जाता है। हुम्बड जाति की तीन शाखाएँ—लघु शाखा, वृहत शाखा, वर्षावत शाखा तथा १८ गोत्र^१—खरजु, कमलेश्वर, काकदेश्वर, उत्तरीश्वर, मन्त्रेश्वर, भीमेश्वर, भद्रेश्वर, गणेश्वर, विश्वेश्वर, साक्षेश्वर, अम्बेश्वर, चाचनेश्वर, सोमेश्वर, रजियानो, ललितेश्वर, कासवेश्वर, बुधेश्वर और सघेश्वर विभिन्न स्रोतों से विदित होती हैं।

धकंट

दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों में धकंट जाति का अस्तित्व है। घम्मपरीक्षा के लेखक हरिषेण इसी जाति के थे, इनका समय दसवीं शताब्दी माना जाता है।^२ १२३० ई० के देलवाडा अभिलेख^३ तथा आबू के दो अभिलेखों^४ में धकंट जाति का उल्लेख है, फलतः इस जाति का उत्पत्ति प्रदेश राजस्थान ही प्रतीत होता है, यद्यपि वर्तमान में यह जाति दक्षिण भारत में अवस्थित है। हरिषेण द्वारा उल्लेखित सिरिउजपुरिय थक्कड कुल के आधार पर नाथूराम प्रेमी^५ धकंट कुल को टोक के सिरोज से तथा अग्ररचद नाहटा^६ धकडगढ से सम्बन्धित मानते हैं क्योंकि धकडगढ से ही महेश्वरी जाति की धकड शाखा की उत्पत्ति मानी जाती है। दो प्रशस्तियों के आधार पर नाहटाजी ने धकडगढ की स्थिति श्रीमाल के निकट मानी है।^७

श्रीमोढ

श्रीमोढ बनिये वर्तमान में भी वंभवशाली हैं। श्रीमोढ ब्राह्मण अपने को श्रीमोढ नामक स्थान से सम्बन्धित मानते हैं। दोनों जातियों का उद्गम स्थल अणहिलवाड के दक्षिण में स्थित प्राचीन नगर मोघेरा है। सोलंकी सम्राट कुमारपाल के गुरु तथा प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्र सूरि का जन्म श्रीमोढ जाति में ही हुआ था। इस जाति के अभिनेत्र बारहवीं शताब्दी से मिलते हैं।^८

जैनो की उपर्युक्त सभी जातियों तथा गोत्रों के लोग वर्तमान राजस्थान में अपनी सांस्कृतिक धरोहर एव सस्कार को जीवित रखे हुए हैं। राजस्थान को इस बात का गौरव प्राप्त है कि अधिकांश जैन जातियों और गोत्रों का यह उत्पत्ति प्रदेश रहा है तथा यहाँ के निवासी भारत के सम्पूर्ण प्रमुख नगरों में प्रतिष्ठापूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं। ○

१ प्रशस्ति संग्रह, पृ० १२८

२ जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४६८

३ अग्ररचद, ३, पृ० १२४

४ वही, पृ० १२८ ५. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० ४६८

६ अग्ररचद, ४, पृ० ६१०

७ जैन पुस्तक प्रशस्ति संग्रह, सम्यक ५२ एव ६३

८ Dr K C Jain Jainism in Rajasthan, p 109

१६ | राजस्थान में स्थानकवासी-परम्परा

०

आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा०

वीरभूमि-धर्मभूमि :

राजस्थान की वीर भूमि जो आज धर्म भूमि बनी हुई है, उसमें जैन सत्तो का बड़ा योगदान रहा है। जैन सन्तो श्री श्रावको ने इस प्रात के धार्मिक जागरण में बड़ा उल्लेखनीय योगदान दिया है। ओसवाल समाज का तो उत्पत्ति स्थान ही राजस्थान माना जाता है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और बीकानेर आदि भूतपूर्व राज्यों की शासन-व्यवस्था में परम्परा से जैनो का बड़ा हाथ रहता आया था। सर्वत्र जैन आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। देश हित में जैनो का त्याग अजोड़ रहा है। भामाशाह का त्याग इतिहास में आज भी अमर स्मृति बनाये हुये है। राजस्थान के पश्चिमी अंचल में श्वेताम्बर जैनो और पूर्वी अंचल में दिगम्बर जैनो का, सर्वतोमुखी विकास में प्रमुख भाग रहा प्रतीत होता है।

स्थानकवासी समाज के सत्तो ने भी इधर काफी काम किया। गुजरात से सम्बन्धित होने के कारण लोकागच्छ की परम्परा राजस्थान में बहुत शीघ्र फैल गई। जालोर, सिरोही होते नागौर, बीकानेर और जैतारण में लोकागच्छ की गढ़िया प्रतिष्ठापित हो गई। क्रियाउद्धार^१ के क्रांतिकारी माध्यम द्वारा बाह्याडम्बर के विरोध में एक देशव्यापी लहर उठी। गुजरात से उद्भूत वह लहर राजस्थान में आमन जमा बैठी। सोलहवीं-सतरहवीं सदी में यहाँ लोकागच्छ के अतिरिक्त पोतियावध परम्परा का भी प्रसार होने लगा था।

उस समय स्थानकवासी सन्त जो बावीस सम्प्रदाय या हूडिया नाम में पुकारे जाते थे का प्रसार अल्प-स्वल्प था। जहाँ-तहाँ यति वर्ग साधुओं के प्रवेश को हर प्रकार से रोकना चाहता था, फिर भी यत्न-तन्त्र जो आडम्बर विरोधी तत्त्व थे, सन्तो के त्याग, तप के प्रभाव ने उनके मन में आदर उत्पन्न किया और उनके सहयोग में शर्न-शर्न सन्तो का प्रचार क्षेत्र बढ़ने लगा।

१ प्रमुख त्रियोद्वारक ये—पूज्य आचार्य सर्वश्री जीधराजजी, लवजी, धर्मसिंहजी, धर्मदामजी, हरजी और धन्नाजी।

पूज्य श्री धर्मगुरु जी म० म० को प्रभावशाली धारणा दी है। आपने बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं को प्रतिबोध दिया। दिल्ली के बादशाह को प्रतिबुद्ध कर आपने गजवाड़ में हिंसावदी के हृषीक प्रभावित किया। आपने म० १८११ में स्थानस्थानी मन्त्रियों का मेढता में एकीकरण किया। आपके साधु-मुदाय में पूज्य श्री जीतमल जी म० बड़े विद्वान, ज्ञानप्रिय, कवि और उद्बुद्ध-पात्रों के ज्ञाता थे। आपकी परम्परा में अभी प्रयत्नक प० श्री पुष्कर मुनि जी म० मा०, श्री देवेन्द्र मुनि जी म० मा० आदि गुरु और श्री महासती श्री शीलकवर जी आदि सतिया हैं। भण्डारी श्री गुरुनाथदास जी आपके भक्त थे।

पूज्य श्री जीवगज जी म० की परम्परा में श्री नानकराम जी म० और श्री स्वामीदासजी म० दोनों बड़े विद्वान गुरु हैं। पूज्य श्री नानकराम जी म० बड़े क्रिया पात्र थे। अजमेर के आस-पास के क्षेत्रों में आपका अधिक विराजना रहा। आपके साधु-परिवार में श्री माधोजी म० बड़े कठोर क्रियापात्र थे। मास-मास की तपस्या आप बहुत बार किया करते थे। परिपक्व सहन के लिए आप शीतकाल में प्रातः और गर्मी की ऋतु में दोपहर को विहार करते थे।

पुष्कर में उस समय जैन साधुओं को पण्डे लोग आने नहीं देते थे। एक बार श्री माधोजी म० को पुष्कर जाते देखकर पण्डे ने घेर लिया और कहा—बाबाजी! आराम से जीना हो तो पीछे लौट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी हड्डियाँ बिखेर देंगे। इस पर महाराज श्री नाग-पहाड़ में ध्यान लगा कर बैठ गये। २५ दिन तक उपवास में रहे। अन्त में पुष्कर निवासियों को सूचना मिली कि पण्डे के सताने से एक जैन सत पहाड़ में तपस्या कर रहे हैं और इसी पाप के फलस्वरूप हमारे नगर में बीमारी चल पड़ी है। तब सब लोगों ने महाराज के पास जाकर क्षमा मांगी और उनको नगर में पधारने की विनती की। इस पर तपस्वी महाराज ने शान्त भाव से गाव में आकर पारणा किया। लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

माधोजी के अनन्तर भी कई प्रभावशाली गुरु हुए। आपकी परम्परा में वयोवृद्ध श्री गण्नालाल जी म० सा० राजस्थान में बीसवीं सदी के गुरु हो गए हैं। आपने अपने अोजपूर्ण उपदेश

श्रीर तपोवल से कई जगह देवी-देवों के नाम से होने वाली पशु हिंसा वन्द की और समाज-सुधार के कार्य किये । आपने समाज में धर्म-प्रवृत्ति को निरन्तर जागृत रखने हेतु स्वाध्याय सघ की स्थापना की । श्री नानकराम जी म० की सम्प्रदाय में सैकड़ों साधु-साध्वी हुए । अभी ५० श्री हगामीलाल जी म० सा०, एव प्रवर्तक श्री कुन्दनमल जी म० सा० आदि सन्त विद्यमान हैं ।

श्री स्वामीदास जी म० की परम्परा में कई विद्वान एव प्रभावशाली सन्त हुये हैं । श्री बखतावरमल जी म० उनमें बड़े चमत्कारी सन्त थे । गोडवाड प्रान्त में उनका बड़ा प्रभाव था । वे अच्छे साधक और वचनसिद्ध पुरुष थे । वर्तमान में आपकी परम्परा में मुनि श्री कन्हैयाल जी 'कमल' आदि सन्त हैं ।

पूज्य श्री शीतलदास जी म० की परम्परा भी राजस्थान और प्रमुखतः मेवाड़ में धर्म का प्रचार-प्रसार करती रही है । पूज्य श्री प्रतापमल जी म० इस परम्परा में प्रभावशाली सन्त हुए हैं । तपस्वी श्री वेणीदास जी म० ने करीब ५० वर्ष तक छाछ के आधार पर तप किया । एक बार आपने बनेडा के नगर द्वार में खड़े रहने का व्रत किया । आपका अभिग्रह था कि बनेडा के राजा अपने पोते के साथ आवें और भवर जी कहे—“वेणी ! बैठणो ब्हे तो बैठ, नहीं तो चल जा,” तो बैठना अन्यथा खड़े रहना । तपस्वी जी का वह सकल्प कुछ दिनों पश्चात् पूरा हुआ । नगर में धर्म की प्रभावना हुई । वर्तमान में इस परम्परा की महासती जसकवर जी म० अच्छा धर्म प्रचार कर रही हैं । वेणू के पास जोगणिया देवी के नाम पर होने वाली हजारों मूक प्राणियों की हिंसा बन्द कराने में उनके उपदेश का बड़ा प्रभाव रहा । इस परम्परा के उ०प्र० श्री मोहन मुनिजी और मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल' धर्म-प्रचार का अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

पूज्य श्री जीवराज जी म० की परम्परा में दूसरी शाखा श्री नाथूराम जी म० की रही है । अलवर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर आदि में अच्छा धर्म-प्रचार किया । इस परम्परा में सन्तों की तरह, महासन्त महाकवर जी, महासती भूर सुन्दरी जी आदि कई सतिया भी अच्छी धर्म प्रचारिकाएँ एव विदुषियाँ हुई हैं । वर्तमान में इस परम्परा के 'सुत्तागमे' के सम्पादक मुनि पुष्प-भिक्षू और विश्वधर्म सम्मेलन के प्रवर्तक ५० मुनि सुशीलकुमार जी धर्म-प्रचार में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं । बीसवीं सदी के दूसरे चरण के बाद इस समुदाय के साधुओं का अधिकांशतः राजस्थान के बाहर भ्रमण होता रहा है ।

पूज्य श्री जीवराज जी म० के समान राजस्थान में दूसरी सन्त-परम्परा पूज्य श्री घन्ना जी म० की रही है । पूज्य श्री घन्ना जी म० राजस्थान स्थित साचौर मालवाड़ा के निवासी थे । आपका जन्म पोरवाल वंश के बाघामूया जो वहाँ के कामदार थे, उनके यहाँ हुआ । आप वाल्यकाल से ही धार्मिक रुचि वाले थे । सत्संग से आप कुछ वर्ष पोतियावध की श्रद्धा में भी रहे । फिर पूज्य श्री धर्मदास जी म० का उपदेश श्रवण कर आपने पूरी तरह ससार त्याग कर मुनि धर्म स्वीकार किया । आपका राजस्थान क्षेत्र में व्यापक प्रचार रहा । आपके ७ विद्वान शिष्य हुए । उन्होंने चतुर्मासी भ्रमण कर मारवाड़ के गाव-गाव में धर्म का सन्देश पहुँचाया । आप बड़े तपस्वी और रसविजयी सन्त थे । एकान्तर तप के साथ आपने पाँचों ही विषय का त्याग कर रक्खा था । म० १७३२ की एक प्रशस्ति से यह प्रमाणित होता है कि आपका मेढता के आसपान अच्छा धर्म-प्रचार हो चुका था । यह चतुर्मास भी आपने मेढता में किया और स० १७८४ में आपने समाधिपूर्वक देहत्याग भी मेढता में ही किया ।

पूज्य श्री घन्ना जी म० के शिष्यों में पूज्य श्री भूधर जी म० बहुत ही प्रभावशाली महापुरुष हुए हैं। आप बड़े तपस्वी क्षमाशूर और प्रतापवान थे। आपका जन्म मोजत के मुण्डोत श्री माणकचन्द जी के यहाँ हुआ। वर्षों आपने राजकीय सेवा की। पूज्य श्री घन्ना जी म० के मत्स्य में प्रतिबोध पाकर आप दीक्षित हुए। आपने देश प्रदेश में धूम-धूम कर धर्म का बड़ा उद्योग किया। मरुधर के सेवाधिकारी भण्डारी खीचसी की प्रेरणा में आप दिल्ली पधारे और वहाँ आपने शाहजादी के प्राण बचाये। आपके मत्स्य ज्ञान से प्रभावित हो, भण्डारीजी ने जैन-धर्म स्वीकार किया, और मोजत के कोट के मोहल्ले का स्थान जो मस्जिद में परिवर्तित था, समाज को धर्म ध्यानार्थ दिनाकर, उमें स्थानक रूप में बदल दिया। आपके अनेको विद्वान शिष्य हुए। उन्होंने मार्वाड के कौने-कौने में धूमकर जालौर, माचोर, मिवाना, बालोतरा, पाली, पीपाड, जोधपुर, फलोदी, दीकानेर, थली मर्वत्र माधु-धर्म का प्रभाव जमाया और हजारों लोगों को मत्स्य-धर्म में दीक्षित किया। आपके ६ शिष्यों में पूज्य श्री रघुनाथ जी म०, पूज्य श्री जयमल जी म०, पूज्य श्री कुशल जी म० और पूज्य नागयण जी म० बड़े प्रभावक महापुरुष हुए।

पाच-पाच की तपस्या करते हुए आप मेडता चातुर्मास हेतु पधारे और वही पर स० १८०४ की विजयदशमी के दिन स्वर्गवासी हो गये।

पूज्य श्री भूधर जी म० के पट्टवर पूज्य श्री रघुनाथ जी म० और पूज्य श्री जयमल जी म० सभ का सचालन करने लगे। साधु-साध्वियों के विशाल समुदाय का सुयोग्य रीति से शासन करते हुए चारों भाइयों का परिवार खूब फला-फूला।

पूज्य श्री भूधर जी म० के शिष्यों में श्री रघुनाथ जी म० बड़े भाग्यशाली और प्रतापी थे। आप अमर होने की अभिलाषा लिए चामुण्डा की अपना सिर चढ़ाने जा रहे थे। पर पूज्य श्री भूधर जी के उपदेश से प्रभावित हो, आपने समय धर्म स्वीकार किया। आपके शासनकाल में लगभग २२५ साधु-साध्विया श्रुत-चारित्र्य-धर्म का प्रचार-प्रसार कर रहे थे। गुरुदेव पूज्य श्री भूधर जी म० के स० १८०४ में स्वर्गागमन के बाद पूज्य श्री रघुनाथ जी म०, पूज्य श्री जयमल जी म० और पूज्य श्री कुशलजी म० आदि शिष्य एवं शिष्यानुशिष्य हजारों साधु-साध्विया विशेष तत्परता से धर्म व सम्प्रदाय की सेवा में जुट गये।

पूज्य श्री जयमल जी म० ने गुरुदेव के स्वर्गवासान्तर ही आजीवन शयन—निद्रा लेना छोड़ दिया। पूज्य श्री कुशल जी म० सा० भी गुरु भाई का पूरा साथ देते रहे। विद्वान और प्रभावशाली सन्तो से पूज्य श्री रघुनाथ जी म०, पूज्य श्री चौधमल जी म०, पूज्य श्री जयमल जी म०, पूज्य श्री महाचन्द जी म०, पूज्य श्री रूपचन्द जी म० और पूज्य श्री कुशल जी म० के अलग-अलग मठा चलने लगे।

पूज्य श्री रघुनाथ जी म० की परम्परा में पूज्य श्री टोडरमल जी म०, श्री दीपचन्द जी म०, श्री सन्तोष जी म०, श्री छगनमल जी म०, श्री मानमल जी म० और श्री बुद्धमल जी म० अच्छे तपस्वी और विद्वान सन्त हुए। श्री रूपचन्द जी म० की परम्परा में श्री जेठमल जी म० बड़े चर्चावादी थे। उन्होंने अहमदाबाद में चर्चार्कर 'समकितसार' ग्रन्थ की रचना की। वर्तमान में इस परम्परा के मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी म० सा० विद्यमान हैं।

पूज्य श्री जयमल जी म० सा० की परम्परा मे पूज्य श्री गायचन्द जी म० मा०, श्री आसकरण जी म० सा० आदि अछे कवि और विद्वान सन्त हुए है। पूज्य श्री जयमल जी म० परम-विरागी, तपस्वी, कवि एव विविध शास्त्रो के ज्ञाता थे। वर्तमान मे आपकी परम्परा के स्वामी ब्रजलाल जी म०, श्री मिश्रीलाल जी म० 'मधुकर', श्री जीतमल जी म०, श्री लालचन्द जी म०, आदि सत विद्यमान हैं।

पूज्य श्री कुशल जी म० की परम्परा मे पूज्य श्री गुमाननन्द जी म०, पूज्य श्री रतनचन्द जी म०, पूज्य श्री हमीरमल जी म०, स्वामी कनीराम जी म०, पूज्य श्री कजोडीमल जी म०, स्थविर श्री नन्दराम जी म० और तपस्वी श्री बालचन्द जी म० बड़े प्रभावशाली सन्त थे।

आचार्य श्री रतनचन्द जी म० के समय जोधपुर नरेश श्री विजयसिंह जी और श्री तखतसिंह जी के राज्यकाल मे मेहता अख्तरचन्द जी, लखमीचन्द जी दीवान थे, जो पूज्य श्री के परम भक्त थे।

श्री कनीराम जी म० बड़े वादलब्धि वाले थे। पूज्य श्री महा तेजस्वी सन्त थे। उनके बाद आचार्य श्री विनयचन्द जी म० बहुश्रुत व परम स्मृतिघर थे। श्री नन्दलाल जी म० भी बड़े विद्वान लेखक थे। उनके समय मे पूज्य श्री नाल जी म०, पूज्य श्री माधव मुनि जी म० सा०, पूज्य श्री ज्ञानचन्द जी म० आदि कई विशिष्ट सन्त और महासती श्री वरजू जी, महासती श्री आणदा जी, महासती श्री महाकंवर जी, महासती श्री भूमकू जी, महासती श्री नन्दकवर जी, महासती श्री रगू जी, महासती श्री रिद्ध जी, महासती श्री केशर जी, महासती श्री छोगा जी, महासती श्री इन्द्रकवर जी, महासती श्री ज्ञानकवर जी, महामती श्री मल्लाव जी, महासती श्री जडाव जी, महासती श्री अमरकवर जी, महासती श्री धनकवर जी, महासती श्री केशर जी आदि सतिया भी अच्छी प्रभाव-शालिनी हुई हैं।

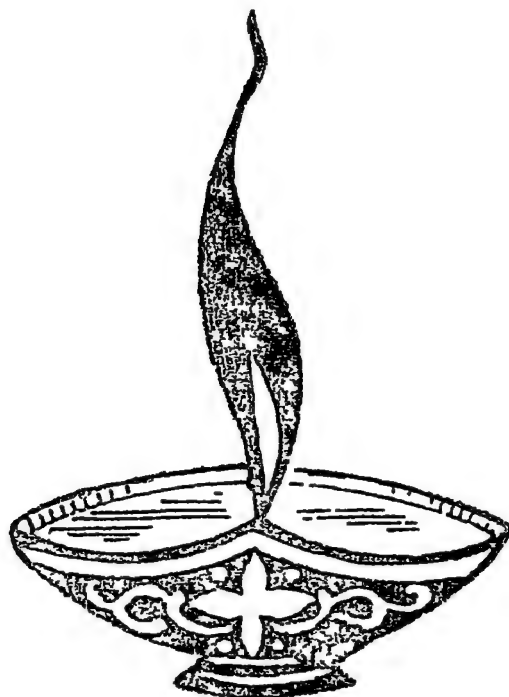
पूज्य श्री शोभाचन्द जी म०^१ बड़े शान्त सरल एव विनयमूर्ति, निराडम्बरी आचार्य थे। आपके आचार्यकाल मे स्वामी जी श्री चन्दनमलजी म० विद्वान एव प्रभावशाली सन्त थे।

पूज्य श्री हरजी म० की मुख्य दो परम्पराएँ हैं। एक कोटा समुदाय की परम्परा और दूसरी पूज्य श्री हुकमीचन्द जी म० की परम्परा। कोटा समुदाय की परम्परा के श्री गणेशमल जी म०, ने जो 'खादीवाले' के नाम से प्रसिद्ध हैं, दक्षिण मे विशेष धर्म-प्रचार किया। श्री रामकुमार जी म० के शिष्य श्री रामनिवास जी म० का माधोपुर विशेष विचरण-क्षेत्र रहा है। पूज्य हुकमीचन्द जी

१ इस लेख के लेखक आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० इन्हीं के शिष्य हैं। आप वर्तमान मे इस परम्परा के आचार्य हैं। आपकी प्रेरणा से सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के अन्तर्गत स्वाध्यायी सभ नैतिक शिक्षण और धर्म-जागरण का अच्छा कार्य कर रहा है। आपकी ही प्रेरणा से गठित अ० भा० वीर निर्वाण साधना समारोह समिति ने जीवन को समर्पित, सम्कारी और व्यसन-मुक्त बनाने की दिशा मे सराहनीय कार्य किया है। वर्तमान मे इस परम्परा मे प० श्री लक्ष्मीचन्द जी म० ने स्थानकवासी परम्परा के कवियों पर अच्छा कार्य किया है। माधवी श्री मैनासुन्दरी जी ओजस्वी व्याख्याता हैं।

म० की परम्परा में पूज्य श्री लाल जी म० परम विरागी बाल-ब्रह्मचारी आचार्य थे । उन्होंने राजस्थान में धर्म की अच्छी प्रभावना की । इस परम्परा के पूज्य आचार्य श्री जवाहरलाल जी म० व जैन दिवाकर श्री चौथमल जी म० सा० ने राजस्थान के राजा-महाराजाओं में अच्छी धर्म-प्रभावना की । मेवाड़ के महाराणा फतेहसिंहजी एवं भूपालसिंहजी आपके भक्त थे । वर्तमान समय के उपाचार्य श्री गणेशीलाल जी म० इसी परम्परा से सम्बन्धित हैं । वर्तमान में आचार्य श्री नानालाल जी म० की प्रेरणा से बलाई जाति में सस्कार-शुद्धि का प्रभावशाली कार्य हो रहा है ।

स्थानकवासी सन्तों के धर्माचार की विशेषता यह थी कि ये जातिवाद से दूर, शास्त्रानुकूल १२ कुल की गोचरी और सब लोगों को उपदेश देते । जो लोग बहिष्कार करते थे भी धीरे-धीरे त्याग-तप से प्रभावित हो, अनुयायी होने लगे । ये लोग बाजार की हट्टी, नगरद्वारों और छतरियों में निर्भय हो सार्वजनिक धर्म-उपदेश करते और घोर तप एवं आतपन से अपने विरोधियों के दिल जीतते । इन्होंने कड़ियों से चर्चाएँ भी की और बोध दिया । आजकल लाखों लोग इस परम्परा के मानने वाले विद्यमान हैं ।

२० | राजस्थान में तेरापथ सम्प्रदाय का अभ्युदय

०

मुनि नथमल

विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध (संवत् १८१७) में एक विचार क्रान्ति घटित हुई। फलस्वरूप आचार्य भिक्षु की प्रतिभा ने तेरापथ को जन्म दिया। उस समय पूज्य रघुनाथजी स्थानकवासी परम्परा के सुप्रसिद्ध आचार्य थे। सत भीखणजी उनके पास दीक्षित हुए। कुछ विचार-भेद के कारण वे उस परम्परा में मुक्त हो गए। उनकी अन्तर्मुखी वृत्ति, अनासक्ति, विरक्ति, तपस्या और चतुर्मुखी प्रतिभा से जनता आकर्षित हुई। तेरापथ का उद्भव हो गया।^१

जैन धर्म की दो मुख्य शाखाएँ—श्वेताम्बर और दिगम्बर पहले में प्रचलित थीं। श्वेताम्बर शाखा में सवेगी और स्थानकवासी ये दो प्रशाखाएँ थीं। तेरापथ के उद्भव के बाद तीन प्रशाखाएँ हो गईं। शाखा-प्रशाखा का होना विकास का स्वाभाविक क्रम है। मेरी दृष्टि में शतशास्त्री वृक्ष विंगल और रमणीय होता है। तेरापथ ने जैन परम्परा की विशालता और रमणीयता में वृद्धि की है। आचार्य भिक्षु ने जिस सगठन की स्थापना की, उसकी अपनी कुछ मौलिक विशेषताएँ हैं। उसकी तीन मुख्य आधार शिलाएँ हैं—निष्कर्म, हृदय-परिवर्तन, सापेक्षता।

निष्कर्म

शरीर-धारणा के लिए कर्म की अनिवार्यता है। शुद्ध चेतना के जागरण के लिए निष्कर्म की अनिवार्यता है। कर्म और निष्कर्म का सन्तुलन ही धर्म का मर्म है। कोरा कर्म होता है, बहा स्पर्धा और सघर्ष के स्फूर्तिग उल्लसते हैं। कोरा निष्कर्म होता है, बहा सघ नहीं होता, परम्परा नहीं होती। परम्परा, सघ और साधना तीनों की समन्विति के लिए कर्म और निष्कर्म दोनों की समन्विति अपेक्षित है। आचार्य भिक्षु ने स्पर्धा और सघर्ष के वातावरण को देख निष्कर्म को प्रधानता दी। इसीलिए उनके अध्यात्मवादी या निवृत्तिपरक विचारों को समझने में कुछ कठिनाइयाँ

१ प्रारम्भ में श्री भिक्षुगणी अपने साथी साधुओं सहित १३ की सख्या में थे। राजस्थानी भाषा में तेरह को तेरा कहा जाता है। इस दृष्टि में यह पथ तेरापथ नाम में प्रसिद्ध हुआ। बाद में आचार्य भिक्षु ने इसे आध्यात्मिक अर्थ देते हुए कहा—हे प्रभो! यह तेरा अर्थात् तुम्हारा ही पथ (रास्ता) है। दूसरा अर्थ उन्होंने यह लगाया कि पांच महापत, पाँच ममिति और तीन गुप्ति, इन तेरह नियमों का जो पालन करे, वह तेरापथ।

—सम्पादक

हुई थी। आचार्य भिक्षु ने आचार्य कुदकुद की आध्यात्मिक परम्परा को नए सन्दर्भ में उज्जीवित किया। स्थूल व्यवहार के स्तर पर चलने वाले लोग उसकी गहराई तक नहीं पहुँच सके। उन्हें वह धारा व्यवहार का उन्मूलन करने वाली लगी। इसलिए उसका विरोध भी हुआ। किन्तु सचाई यह है कि आचार्य भिक्षु ने तेरापथ के माध्यम से अध्यात्म की तर्कशुद्ध पद्धति प्रस्तुत की। सुप्रसिद्ध विद्वान डा० शतकरी मुकर्जी ने एक प्रसंग में कहा—‘आचार्य भिक्षु मारवाड में जन्मे, यदि वे जर्मनी में जन्मे होते तो उनका दर्शन काट से कम महत्त्व का नहीं होता।’

आचार्य भिक्षु ने निष्कर्म को केवल सैद्धांतिक रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं किया। उसे व्यवस्था के स्तर पर भी प्रतिष्ठा दी। कर्म की बहुलता कामना की बहुलता से जुड़ी रहती है। निष्काम और निष्कर्म अलग-अलग नहीं होते। निष्कर्म होगा, वहाँ निष्काम होगा और निष्काम होगा, वहाँ निष्कर्म होगा। ‘पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूँगा’—यह व्यवस्थासूत्र निष्कर्म और निष्काम दोनों की फलश्रुति है। पद कार्य के लिए है, सेवा के लिए है, प्रतिष्ठा के लिए नहीं है—इस सिद्धान्त के आधार पर तेरापथ के चतुर्थ आचार्य श्री जयाचार्य ने पद के समर्पण की व्यवस्था की। ‘अग्रणी साधु-साध्वी चातुर्मास के बाद आचार्य के पास आये तब पद का समर्पण करें’। इस व्यवस्था के अनुसार लगभग सवा सौ अग्रणी साधु-साध्विया आचार्य के पास उपस्थित होते ही इस व्यवस्था को दोहराते हैं—‘मैं, मेरे सहगामी साधु (या साध्वी) तथा पुस्तकें आपके चरणों में प्रस्तुत हैं, आप जहाँ रखेंगे, वही हम रहेंगे। यह समर्पण या ममकार-विसर्जन की अन्त प्रेरणा तेरापथ को नई शक्ति और नई स्फूर्ति प्रदान करती है।

हृदय-परिवर्तन

आचार्य भिक्षु ने यह स्वीकार किया कि साध्य और साधन दोनों की शुद्धि हुए बिना धर्म नहीं हो सकता। इस सिद्धान्त की व्याख्या में हृदय-परिवर्तन का सिद्धान्त विकसित हुआ। हृदय-परिवर्तन के लिए विराट् प्रेम का होना जरूरी है। जिसके हृदय में क्रूरता छिपी रहती है, वह हृदय-परिवर्तन करने में सफल नहीं होता।

गोकुलदास नानजी भाई गांधी ने लिखा है कि आचार्य भिक्षु का साध्य-साधन की शुद्धि और हृदय-परिवर्तन का सिद्धान्त बीज श्रीमद्भारवचन्द्र के पास पहुँचा और श्रीमद् के माध्यम से वह महात्मा गांधी तक पहुँचा। मेरी दृष्टि में साधन शुद्धि पर आचार्य भिक्षु और महात्मा गांधी ने जितना विशद चिंतन किया है, उतना अन्य चिंतकों ने नहीं किया।

आचार्य भिक्षु ने सच का विधि-पत्र लिख साधुओं की स्वीकृति के लिए उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने कहा—‘जिन्हें इन मर्यादाओं में विश्वास हो, वे इस विधि-पत्र को अपनी स्वीकृति दें और जिन्हें विश्वास न हो, वे सकोचवश इसे स्वीकार न करें।’ यह हृदय-परिवर्तन का सिद्धान्त सर्वत्र मान्यता प्राप्त कर चुका है। वैचारिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

सापेक्षता

जैन धर्म में सामुदायिक साधना की पद्धति बहुत पहले से मान्य है। इसीलिये जैन परम्परा में सच का बहुत महत्त्व रहा है। आचार्य भिक्षु ने इस महत्त्व का मूल्यांकन किया और सापेक्षता के

आधार पर सघ की व्यवस्था की। तेरापथ की साधु-संस्था ने सेवा के क्षेत्र से अनेक कीर्तिमान स्थापित किये। समता और सापेक्षता एक-दूसरे के पूरक हैं। तेरापथ ने अपनी व्यवस्था में समता को इतना विकसित किया कि उसे जानकर श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था—‘तेरापथ की सघ-व्यवस्था में सवा सोलह आना समाजवाद है।’ धर्म का मूल समता है। भगवान् महावीर ने इसे सर्वाधिक महत्त्व दिया था। यह कटु सत्य है कि श्रावक समाज ने इस व्यवस्था का अनुगमन नहीं किया।

आचार्य भिक्षु वी. वाणी अनुभव की वाणी थी। उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे। वे राजस्थानी साहित्य के गौरव ग्रन्थ हैं। उनके चतुर्थ उत्तराधिकारी जयाचार्य ने लाखों पद्य लिखे। उनका गद्य साहित्य भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। आचार्य तुलसी और उनके शिष्य मण्डल ने अनेक रचनाएँ की हैं। उन्होंने साहित्य जगत् को प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी और राजस्थानी में अनेक ग्रन्थ दिये हैं। एक साथ इतनी बड़ी सख्या में साधु-साधवियों की साहित्यिक प्रतिभा का विकसित होना कोई नियति का योग ही है।

अगुव्रत आन्दोलन

आचार्य भिक्षु ने धर्म की व्यापकता स्वीकार की। भगवान् महावीर की वाणी के आधार पर उन्होंने कहा—धर्म वैशातीत और सम्प्रदायातीत है। इस स्वीकृति ने तेरापथ के वर्तमान नवम् आचार्य, आचार्य तुलसी को अगुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तन की प्रेरणा दी। अगुव्रत आन्दोलन किसी सम्प्रदाय और उपासना पद्धति से आवद्ध नहीं है। वह शुद्ध अर्थ में धर्म की आचार-सहिता है। वह सार्वकालिक और सार्वदेशिक है। इस आन्दोलन ने धर्म-समन्वय के मंच की भूमिका निभाई है और सब सम्प्रदायों के लोगों ने इसे अपनाया है।

अनुशासन का प्रतीक मर्यादा महोत्सव :

तेरापथ के आचार्य अनुशासन को अत्यधिक महत्त्व देते रहे हैं। उनके अनुसार अनुशासन-युक्त सघ ही वास्तव में सघ होता है। जो अनुशासनयुक्त नहीं होता, वह कोरा अस्थिरता का ढेर मात्र होता है। तेरापथ के श्रमण-श्रमणी संघ ने भी अपनी अनुशासन प्रियता के द्वारा सघ को शक्तिशाली बनाया है। प्रति वर्ष चातुर्मास के बाद आचार्य के पास आना, मर्यादाओं का पुनरावर्तन करना और आचार्य के निर्देशानुसार पुनः विहार करना—समर्पण के सजीव चित्र हैं, जो भाग्य से ही किसी विरल सगठन की भित्ति पर आलेखित होते हैं। तेरापथ विक्रम संवत् १८२० से प्रति वर्ष मर्यादा का महोत्सव मना रहा है।

अध्यात्म ज्योति :

अनुशासन यत्र है। वह व्यक्ति की चेतना को नियंत्रित कर अन्तर की ज्योति को आवृत्त कर देता है। व्यवहार की भूमिका में उसका मूल्य हो सकता है पर सत्य की भूमिका पर उसे मूल्य

१. नौ आचार्यों का क्रम इस प्रकार है—

१. श्री भिक्षुगणी, २. श्री भारमल स्वामी, ३. श्री रायचन्द स्वामी, ४. श्री जीतमल स्वामी, (जयाचार्य) ५. श्री मधवागणी, ६. श्री माणकगणी, ७. श्री डालगणी, ८. श्री कालूगणी, ९. श्री तुलसीगणी

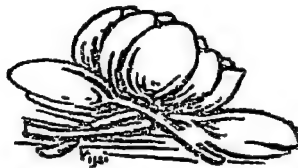
—सम्पादक

प्राप्त नहीं होता । वहा मूल्य होता है अन्तर्मुखी वृत्ति का, जो अनुशासन को आंतरिकता प्रदान करती है । आचार्य श्री तुलसी ने मध्यात्म साधना (या योग साधना) के विकास की दिशा में कुछ विशिष्ट प्रयत्न किए हैं । जैन परम्परा में ध्यान के नये उन्मेष लाने में, ये प्रयत्न बहुत मूल्यवान होंगे ।

फला-कौशल .

‘सत्य’ हमारे अन्तर में होता है, ‘शिव’ हमारे परिपार्श्व में होता है और ‘सुन्दर’ हमारे कार्य में अभिव्यक्त होता है । कोई भी सगठन परिपूर्ण नहीं होता । विश्व की कोई भी रचना पूर्ण नहीं होती । अपूर्णता से पूर्णता की दिशा में बढ़ने का प्रयत्न ही ‘सत्य शिव सुन्दर’ की उपलब्धि है । तेरापथ के साधु-साध्वी समाज ने कला के क्षेत्र में विशेष प्रगति की है । सूक्ष्माक्षर की लिपि, सिलाई, रंगाई, घर्मोपकरणों का निर्माण—इन्हें आध्यात्मिक मूल्य न दिया जाय, फिर भी एकाग्रता और कौशल का मूल्य अवश्य दिया जायगा ।

हमने सत्य के पक्ष में आध्यात्मिक और सगठन के पक्ष में व्यावहारिक जीवन जीना स्वीकार किया है, इसलिये हमारे सघ ने दोनों क्षेत्रों में समन्वित गति की है । तेरापथ का विकास राजस्थान के लिए गौरव और जैन परम्परा के लिये महत्त्वानुभूति का विषय है । कोई भी तटस्थ इतिहासकार इस वास्तविकता को स्वीकृति दिये बिना रह नहीं सकता ।

तृतीय खण्ड

राजस्थान का सांस्कृतिक विकास
और
जैनधर्मानुयायी

२१ | राजस्थान में जैन-धर्म की सांस्कृतिक भूमिका

०

श्री रावत सारस्वत

नया चिन्तन • नया बोध :

ब्राह्मण धर्म की रुढ़िग्रस्तता ने जब दर्शन और धर्म के क्षेत्र में नये चिन्तन को प्रेरणा दी तब सागर मथन से उद्भूत रत्नों की भांति भ० महावीर का तत्त्व चिन्तन एक क्रांतिकारी विचार के रूप में प्रकट हुआ जिसने भारतीय समाज की गुणग्राह्यता को आकृष्ट किया और समाज की वरिष्ठतम स्थितियों के विभिन्न समुदाय उस नव्य धारा में दीक्षित हुए ।

प्रायः इसी समय से राजस्थान में जैन-धर्म का प्रसार रहा है । कालक्रम से राजस्थान की ऐतिहासिक घड़ियों के साथ जैन धर्मावलम्बियों के सम्बन्ध खोजने के प्रयत्न किये जा सकते हैं । पर गुप्तकाल से पहिले की ऐतिहासिक सामग्री अत्यल्प मात्रा में मिलने के कारण ऐसे प्रयास में विशेष सफलता मिलना दुष्कर है फिर भी लगभग आठवीं-नवीं शताब्दी में इस निरंतर साहचर्य के साक्ष्य प्रचुर मात्रा में प्राप्य हैं ।

प्राच्य ग्रंथागार :

जैन-धर्म के सांस्कृतिक वैभव की स्थूल सिद्धियाँ तो हमारे वे प्राच्य ग्रंथागार हैं, जहाँ प्राकृतिक और मानवी दोनों प्रकार के आक्रमणों से सुरक्षित कर, जैन पंडितों ने उगमग्रन्थों, मन्दिग्रंथों आदि में इस अति महत्त्वपूर्ण साहित्य को छिपाये और सभाले रखा । इसके साथ ही वे जैन मूर्तियाँ, देवालय और धातु तथा शिलाओं पर उत्कीर्ण काल लिपियाँ भी हैं जो राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं । विशेषतः जैसलमेर, जालौर, बीकानेर, आमेर और अन्य अनेक प्राचीन नगरों, कस्बों तथा गाँवों में—जहाँ-जहाँ किमी श्रद्धालु जैन-धर्मी का निवास था अथवा किमी विद्या-व्यसनी जैन मुनि का विहार-स्थल रहा, वहाँ-वहाँ इस विशाल हस्तलिखित मण्डान की गनावनियाँ

सुरक्षित रूप से प्राप्य है। सच पूछें तो शायद ही कोई ऐसा जैनधर्मियो का गाव रहा हो जहाँ कुछ-न-कुछ मात्रा में जैन साहित्य और जैन सस्कृति के अन्य उपादान नहीं प्राप्य हों।

देवमूर्तियाँ और कलाप्रियता •

आबू, राणकपुर, नाकोडाजी, ऋषभदेव, श्रीमहावीरजी, सागानेर, आमेर, राजोरगढ, जयपुर, लाडनू, बीकानेर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर आदि अनेकानेक ऐतिहासिक स्थलो पर और कालोपेक्षित सहस्रो खण्डहरो में जैन देवालय और देव मूर्तिया प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह बड़ी प्रमत्तता का विषय है कि जहाँ-जहाँ जैन देवालय हैं उन्हे विधिपूर्वक और रख-रखाव से सभाला और सुरक्षित किया गया है। इसी प्रकार अनगिनत देवमूर्तिया भी प्रतिष्ठा प्राप्त की हुई पूजित और अर्चित हैं।

प्रायः सुनने और देखने में आता है कि खुदाई आदि के समय भूमिगत जैन मूर्तियाँ प्रकट होती हैं और उन्हे देवोचित प्रतिष्ठा के साथ देवाल्यों में समारोह पूर्वक आसीन किया जाता है। स्पष्ट है कि इन मूर्तियों को भावनाशील एवं श्रद्धालु धर्मावलम्बियों ने आततायियों के भय से, क्षति-ग्रस्त होने से बचाने के उद्देश्य से, स्वयं भूमिगत किया होगा। अन्य देवाल्यों में विध्वस्त और विकृत मूर्तियों को देखने से इस धारणा में सदेह का कोई भ्रम नहीं रह पाता।

अथागारो, मूर्तियों और देव भवनो के सगठन और निर्माण के साथ साथ जैन धर्मावलम्बियों ने अपने भौतिक बल-वैभव और कलाप्रेम के कारण बड़े-बड़े भव्य भवन, उद्यान, तडाग, बावडिया और अनेक अन्य विहार-स्थल भी खड़े किए। जैनतर साहित्य और कलाओं को भी उनका प्रश्रय मिला— ऐसे दृष्टान्त कम मात्रा में नहीं हैं।

धर्म-श्रवण और तीर्थयात्रा

एक और उल्लेखनीय तथा अति महत्त्वपूर्ण पक्ष जीवन पद्धति से सम्बन्धित है, जिसमें जैनाचार्यों के नियमित धर्मोपदेशो के प्रभाव से श्रावक समाज और सभी अवस्था के नर-नारियों का तप-नियम-सयम की प्रक्रिया के साथ गतिशील होना प्रमुख है। जिस समाज में वीतराग व्यक्तियों का सम्मान और उनके ज्ञान एवं अनुभव से लाभान्वित होने की भावना होती है, वह समाज कभी भी अध पतन के कगारो की ओर नहीं जा सकता। यही कारण है कि भौतिक प्राप्तियों में लिप्त रहते हुए भी जैन धर्मावलम्बी आज भी अपेक्षाकृत रूप से अधिक वैभव सम्पन्न और सुसस्कृत तथा सुखी हैं। इस सारी स्थिति के पीछे परोक्ष रूप से इस प्रवचन-श्रवण और साधुओं के प्रति सम्मान की परम्परा भी एक मुख्य कारण है। मनुष्य, जो कुछ निरतर सुनता है, पढ़ता है, वही उसके मस्तिष्क के अर्द्ध-चैतन्य क्षेत्रों में समाकर, उसे अज्ञात रूप से प्रेरित करता है। इसलिए सुनने और पढ़ने का महत्त्व चिन्तन-मनन तथा क्रिया-प्रक्रिया की सारी गलियों में व्याप्त हो जाता है।

ऋषि, मुनि एवं देव दर्शनाथ तीर्थ यात्रा को जो धार्मिक महत्त्व प्राय सभी धर्मों में दिया

गया है, उसकी परम्परा में जैन-धर्म भी पीछे नहीं है। सैकड़ों वर्षों के उपाख्यानो तथा यात्रा-विवरणों से इन जैन यात्रा सभों की जानकारी मिलती है। इन साहसपूर्ण यात्राओं के वर्णन बड़े मनोरंजक हैं।

साहित्य, संगीत और ज्ञान-विज्ञान

लोक भाषा, साहित्य और संगीत को प्रोत्साहित और प्रवर्द्धित करने का सराहनीय कार्य भी जैनो के द्वारा सम्पन्न हुआ। धार्मिक प्रवचनों को लोक तक पहुँचाने के लिए लोक द्वारा सहज बोधगम्य भाषा का माध्यम अपनाने की व्यावहारिकता जैन धर्माचार्यों की सूझ थी। संस्कृत की जकड़ी हुई छंदियों में फँसे पंडित अपने ज्ञान को हवा महलों में ही समेट कर उसे पांडित्य प्रदर्शन और सावन सुविधा सम्पन्न लोगों तक ही सीमित बना पाये। संस्कृत-ज्ञान को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए भाषा सरिता की नई धाराओं में अवगाहन नहीं किया गया। जैन आचार्यों ने न केवल लोक भाषा को अपनाया और उसमें प्रवचन व साहित्य सृजन किया, अपितु उन्होंने लोक साहित्य की सामग्री और लोक गीतों की धुनों को आधार बनाकर भी हित-साधन किया। ऐसे भूले-विसरे लोक गीतों की हजारों धुनें जैन साहित्य में ढालों के रूप में सुरक्षित हो गई हैं। इन सबसे हमारी सांस्कृतिक परम्परा के पद चिह्न विगत काल के अधकार में भी सरलता से पहिचाने जा सकते हैं।

साहित्येतर विद्याओं में भी आयुर्वेद, ज्योतिष, तन्त्र-मन्त्र, इतिहास, संगीत, भूगोल, भाषा तथा अन्य अनेक विषय भी जैन विद्वानों द्वारा समुन्नत और प्रबुद्ध होते आये हैं। तत्कालीन समाजों के अविच्छिन्न और उपादेय घटकों के रूप में जैन-धर्म के विविध ममुदाय मदें अपना योगदान करते रहे हैं। उनकी इसी सक्रिय रूचि का परिणाम है कि विभिन्न विषयों में उनकी गति रहती आई है।

साक्षरता और ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार के पुनीत कार्य में तो शायद ही कोई दूसरा वर्ग हो जिसने इतनी सेवाएँ की हों। नियमित स्वाध्याय, हस्तलिखित पुस्तकों की प्रतियों का लेखन, अध्यापन, प्रवचन आदि बातें इस दिशा में अनुकरणीय कही जा सकती हैं जो सैकड़ों वर्षों से बिना व्यवधान के चली आई हैं।

राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रसमृद्धि :

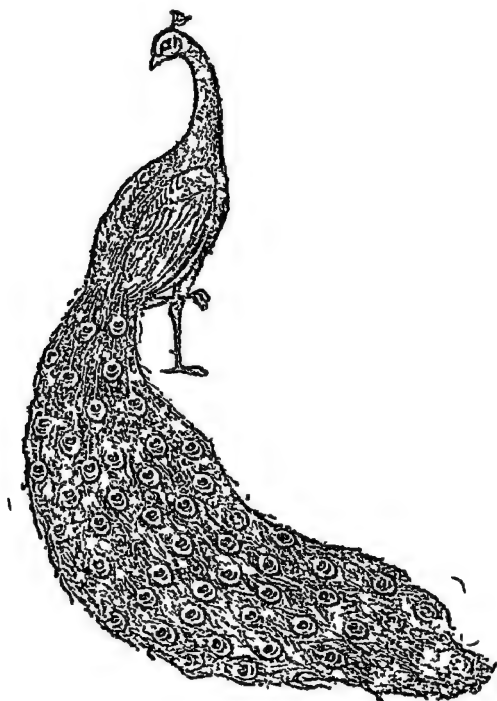
जैन समाज के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति बहुसंख्यक भूतपूर्व रियासतों में समय-समय पर दीवानगी तथा अन्य उच्च एवं महत्त्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन नरेशों को अपने बुद्धि-कौशल एवं व्यवहार चातुर्य से राज्य-संचालन में मदद दी है। राज्य के द्रव्य सबंधी सफाई में तो उनका सहयोग सदैव सराहनीय रहा है। इसके साथ ही तत्कालीन धर्माचार्यों ने भी देशी राज्यों के हित में मुगल सम्राटों तक को प्रभावित किया है, जो एक सर्वज्ञात तथ्य है। राजपूतों के ही मुख्य धोक से धर्म परिवर्तित कर जैन बनने वाले अनेक जैन परिवारों ने युद्धों में भी अपना कौशल दिखाया है और अनेक लड़ाइयों में विजय प्राप्त की है।

इस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैन समाज का योगदान उल्लेखनीय कहा जा सकता है। जहाँ तक उद्योग-व्यवसाय का संबंध है, यह तो उनकी वर्षों की रही है। बहुसंख्यक जैनो के

कारण देशी राज्यों में समृद्धि का दीर दीरा बना रहा है । सोने-चादी और जवाहरात का घघा करने वाले घनी सेठ प्राय इसी समाज के रहते आये हैं ।

सास्कृतिक सोष्ठव •

जीवन के शाश्वत सत्य को पहिचानने और उसे काम में, व्यवहार में, वचन में और लक्ष्यों में समाहत और समाहित करते रहने का जो कार्य जैन-धर्म ने निस्पादित किया है, वह किसी भी धर्म के लिए एक आदर्श है । राजस्थान की घरती की गघ लिए, यहां के सास्कृतिक सोष्ठव की सभी विशेषताओं के साथ जैन-धर्म ने राजस्थान में एक ऐसी सास्कृतिक भूमिका का निर्वाह किया है, जो हर युग में चिरस्मरणीय रहेगी ।

ुर त और

डॉ० रत्नचन्द्र तल

पिछले २५ वर्षों में पुरातात्विक शोध, खोज एवं खनन द्वारा राजस्थान की प्राचीन मूर्तिकला पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है। बीकानेर क्षेत्र में सिन्धु सभ्यता से सम्बद्ध कई स्थान खोजे गये। इनमें कालीबंगा के प्राचीन टीले से प्राप्त मूर्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस युग की कोई जैन प्रतिमा अभी तक नहीं मिली है। यह स्थिति बाद में भी दिखाई देती है। अजमेर क्षेत्र में "वरली" के ईसा पूर्व के शिलालेख के विषय में कुछ विद्वान यह धारणा रखते हैं कि यह भगवान् महावीर के निर्वाण के ८४ वर्ष बाद का था जबकि कुछ लोगों की यह धारणा है कि इसमें ८४ खम्भों वाले भवन का उल्लेख किया गया है।

इसके बाद की शुंग-कुषाण या गुप्तयुगीन कोई जैन मूर्ति राजस्थान में कहीं भी उपलब्ध नहीं हुई है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उस समय इस प्रदेश में प्रतिमायें अविद्यमान थीं। सम्भवतः भावी शोध-खोज द्वारा इस दिशा में कुछ प्रकाश पड़ सके।

उदयपुर जिले में "जगत" नामक ग्राम से हमें शिर विहीन मातृका की एक मूर्ति मिली थी जिसे उदयपुर संग्रहालय में तुरन्त सुरक्षित कर दिया गया। यहाँ मातृका के दाहिने हाथ में आम्रलुम्बि है व बाएँ हाथ से शिशु गोद में पकड़ रखा है। ये दोनों अभिप्राय जैन देवी अम्बिका में देखने को मिलते हैं यद्यपि जगत ग्राम की इस मूर्ति में कोई ऐसा चिह्न उपलब्ध नहीं है जिसके कारण इसे जैन सज्ञा दी जा सके। यह मूर्ति छठी शताब्दी ईसवी में बनी होगी।

धातु मूर्तिकला

गुजरात से इसी समय की कतिपय जैन धातु प्रतिमायें मिली हैं जो बड़ोदा संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि निकट भविष्य में राजस्थान से भी तत्कालीन प्रतिमायें मिल जावें। तारानाथ ने मरु प्रदेश के कलाविद "शृंगधर" का उल्लेख किया है जो महाराज शीलादित्य का आश्रित था। इस धुनि के आधार पर पश्चिम राजस्थान में कला-कौशल की जानकारी मिलती है।

सिरोही जिले में 'वसन्तगढ़-पिण्डवाड़ा' नाम के स्थान पर कई जैन धातु प्रतिमायें मिली थीं जो भारतीय शिल्प की अनुपम थाती सिद्ध हो रही है। इनमें शारदा सरस्वती की मूर्ति बहुत भव्य है जहाँ देवी के मुकुट के मध्य में सूर्य का चक्र बना है व वाजू में मकराकृतिया लम्बी नाक, चौड़ा माथा, मोटे होठ, लम्बी आँखें मूर्ति की शोभा बढ़ाने में पूर्णतया समर्थ हैं। यह जैन मूर्ति अकोटा से प्राप्त सरस्वती प्रतिमा की तुलना में किसी भी प्रकार कम आकर्षक नहीं है। कला सौष्ठव की दृष्टि से यह ईसा की सातवीं शती में बनी होगी।

सम्बत् एव अभिलेख सहित ग्रन्थ जिनाकृति तो बहुत अलौकिक हैं। यह भी वसन्तगढ़ से मिली थी। कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुये जिन भगवान की चरण चौकी पर सम्बत् ७४४ का लेख खुदा है जिसमें यह स्पष्ट अंकित है कि इन दो पवित्र जिनाकृतियों के निर्माण का श्रेय शिल्पी 'शिव-नाग' को प्राप्त है जो साक्षात् पितामह अर्थात् ब्रह्मा समान कुशल था। इसी के साथ एक अन्य मूर्ति मिली है जो कायोत्सर्गमुद्रा स्थित भगवान आदिनाथ की है जिनके सिर पर घु घराले वाल हैं जो कन्धों पर लटक रहे हैं। ये दोनों धातु मूर्तियाँ ईसा की ७वीं शती की कला की साक्षी हैं व राजस्थान के जैन कला कौशल का बखान करती हैं। इस वर्ग की अन्य प्रतिमायें आज भी सिरोही में सुरक्षित हैं।

राजस्थान में जैन धातु मूर्तिकला को पर्याप्त प्रश्रय मिला। पूर्व मध्य, मध्य एव उत्तर मध्य युग में तो बहुत सी जैन मूर्तियाँ बनीं जो आज राजस्थान के कोने-कोने में पूजान्तर्गत हैं। अहाड़, बीकानेर व जोधपुर के राजकीय संग्रहालयों में सुरक्षित जैन मूर्तियाँ भी इस दिशा में उल्लेखनीय हैं। इन प्रारम्भिक मूर्तियों में चौकी पर ग्रह सख्या आठ होती थी जो कालान्तर में 'नौ' होने लगी। ईसा की १५वीं शती में डूंगरपुर नगर का तो जैन मूर्ति निर्माण में बहुत योगदान रहा। अचलगढ़ दुर्ग पर इस समय की बनी कई विशाल धातु मूर्तियाँ पूजान्तर्गत हैं जिनके शिलालेखों द्वारा उनके शिल्पी बन्धुओं का भी उल्लेख मिलता है।

जोधपुर नगर से ३४ मील दूर 'ओसिया' ग्राम के प्राचीन मन्दिर सर्व प्रख्यात हैं। इनमें ८वीं शती ईसवी का महावीर मन्दिर प्रतिहार 'वत्सराज' के राज्य काल में बना था। इसके बाह्य भाग की प्रतिमायें पर्याप्त मात्रा में बची हैं जिनमें एक मूर्ति 'चक्रेश्वरी' की भी है। अभी हाल में जीर्णोद्धार कार्य द्वारा यहाँ कई जिनाकृतियाँ खुदाई से निकली हैं जो स्थानिक जैन विद्यालय के स्टोर में रखी हैं। इनमें दो जीवत स्वामी की हैं।

गत वर्ष भरतपुर नगर के पास "कुम्हेर" नामक ग्राम से भी चक्रेश्वरी की भव्य मूर्ति मिली थी जो वहाँ तहसील कार्यालय में सुरक्षित कर दी गई है। जोधपुर में ही 'घपियाला' ग्राम का नाम सम्बत् ९१८ के शिलालेख में 'रोहिसकृत' मिलता है। यहाँ 'खोखी माता की साल' का निर्माण प्रतिहार नरेश द्वारा कराया गया था। इसकी ताक में प्राकृत भाषा का महत्त्वपूर्ण शिलालेख जडा है जिसके एक ओर सिंहारूद अम्बिका की आकृति बनी है। राजस्थान की अम्बिका देवी मूर्तियों में यह बहुत महत्त्वपूर्ण है।

इसी प्रकार डीडवाना से प्राप्त काले पत्थर की बनी विष्णु मूर्ति भी उल्लेखनीय है जहाँ चतुर्बाहु देव पद्मासन में विराजमान हैं उनके नीचे के दोनों हाथों में वनमाला है। ऐसी ही एक

प्रतिहार युगीन मूर्ति 'आवानेरी' स्थल पर भी पड़ी है। यहा विष्णु के हाथो मे शख, चक्र, गदा व पद्म का सर्वथा अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैन विचार धारा के प्रभाव से विष्णु की ऐसी ध्यानस्थ मूर्तिया राजस्थान मे बनाई गई थी जो हर वर्ग के अनुयायियो द्वारा पूजी जाती हो। यह मव समन्वय का सूचक है। मारवाड के एक मध्यकालीन शिलालेख मे 'ब्रह्मा-श्रीधर-शकरा ये जिन जगति विश्रुत' द्वारा भी यह स्पष्ट है। यहा ब्रह्मा विष्णु व महेश को 'जिन' सज्ञा प्रदान की गई है। विविधता मे एकता का भाव यहा स्पष्टरूपेण भलकता है।

सच्चिका देवी .

इसी श्रु खला मे यह भी स्मरणीय है कि ईसा की १२वीं शती मे राजस्थान के जैन बन्धु महिषमदिनी दुर्गा को 'सच्चिका' देवी के नाम से पूजते थे। कुछ वर्ष पूर्व हमे जोधपुर सग्रहालय मे ऐसी सगमरमर की मूर्ति देखने को मिली थी जिसकी चौकी पर सम्बत् १२३४ का लेख खुदा था। इसमे देवी महिषमदिनी को सच्चिका सम्बोधित कर यह बताया गया कि इसकी प्रतिष्ठा एक जैन साध्वी द्वारा की गई थी। 'ओसिया' ग्राम के प्रख्यात सचियामाता मन्दिर के गर्भगृह मे आज भी महिषासुरमदिनी की मूर्ति जैन बन्धुओ द्वारा पूज्य है। इसके पीछे की ताको मे चामुण्डा-चण्डी-भैरव-शीतला की मूर्तियो के अतिरिक्त प्रधान ताक मे महिषमदिनी की प्रतिमा जड़ी है, जिसके नीचे सम्बत् १२३७ का शिलालेख यह बताता है कि देवी का नाम 'सच्चिका' था। उपकेश गच्छ पट्टावलि नामक ग्रन्थ मे भी इसका सविस्तार वर्णन उपलब्ध है कि किस प्रकार जैनाचार्य रत्नप्रभसूरि ने हिंस देवी को 'सच्चिका' सज्ञा प्रदान कर जैन धर्म की ओर प्रेरित किया था। 'लोदरवा' (जैसलमेर) के जैन मन्दिर मे पूजान्तर्गत एक गणेश प्रतिमा की चौकी के शिलालेख मे भी सच्चिका-पूजन का उल्लेख किया गया है। इस दृष्टि से ओसिया व जोधपुर सग्रहालय की सच्चिका की प्रतिमायें भारतीय शिल्प की महत्त्वपूर्ण निधिया हैं। ओसिया का सचियामाता मन्दिर तो ओसवाल बन्धुओ का इष्ट स्थल है।

कला-सौष्ठव

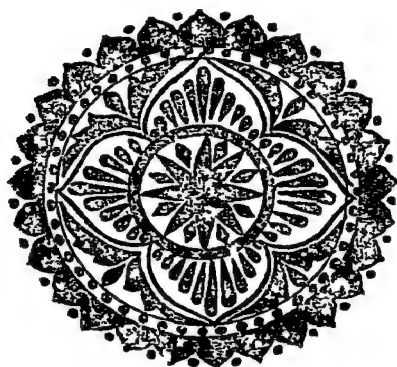
जैन कला सौष्ठव की दृष्टि से मारवाड मे 'धाराराव' से ३ मील दूरस्थ 'राता महावीर' का १०वीं शती का जिनालय विशेषरूपेण उल्लेखनीय है। इसके बाह्य भागो पर जड़ी हुई विद्यादेवी व अन्य जैन मूर्तिया देलवाडा, आबू की तुलना मे किसी भी प्रकार कम आकर्षक नहीं है। आबू के मन्दिर मे एक शिला पर दो शिल्पी सरस्वती शारदा के दोनो ओर नमस्कार मुद्रा मे खड़े दिखाई देते हैं। दोनो ही सरस्वती के अमर उपासक थे। इन कुशल कारीगरो द्वारा ही राजस्थान मे आबू के मन्दिर का निर्माण हुआ था। दूसरी ओर पाली जिले मे १५वीं शती मे महाराणा कुम्भा के राज्य-काल मे चतुर्मुख प्रासाद का निर्माण राणकपुर मे हुआ था जो आज भी जैन शिल्प का अनुपम भण्डार है।

राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र से 'सर्वतोभद्र' आदिनाथ की दिगम्बर मूर्ति विशेषरूपेण उल्लेखनीय है। इसमे 'समवसरण-विधि' के अनुपम जटाधारी आदिनाथ भगवान को ही चारो ओर प्रदर्शित किया है जो राजस्थान की पूर्व मध्ययुगीन कला की महत्त्वपूर्ण देन है। अब यह मूर्ति भरतपुर सग्रहालय मे सुरक्षित है। इसी प्रकार प्रताप सग्रहालय उदयपुर की कुबेर मूर्ति महत्त्वपूर्ण है जो ईसा की ८वीं ९वीं शती की कृति है। यह 'पारेवा' पत्थर को उकेर कर बनाई गई है। यहा कुम्भोदर कुबेर

के पीछे गजवाहन विद्यमान है। उनके दाहिने हाथ में विजौरी फल व बाये में नकुलाकृति वाली रूपयो की थैली है जिसे नोली कहा जाता है। कुबेर के शीर्ष मुकुट के बीच लघु जिनाकृति व उसके भी ऊपर एक अन्य लघ्वाकृति से इस मूर्ति के जैनभाव की पुष्टि होती है। यहा शिल्पी ने इन जिनाकृतियों को उकेर कर इसे जैन बन्धुओं के लिए इष्ट रूप में प्रस्तुत किया है जो राजस्थानी जैन मूर्तिकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

नागौर जिले में 'खीवसर' से प्राप्त व जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित एक विशालकाय प्रस्तर मूर्ति तो अलौकिक है। यह ईसा की १०वीं ११वीं शती में बनी थी। यहा भगवान महावीर को सिर पर मुकुट व शरीर पर अन्य आभूषणों सहित दर्शाया गया है जो उनके 'जीवतस्वामी' स्वरूप का प्रतीक है। इस आशय की एक पाचवी-छठी शती की धातु मूर्ति बडौदा संग्रहालय की शोभा बढा रही है। जैन साहित्य में इस वर्ग की प्रतिमाओं को जीवतस्वामी कहा गया है। ऐसी एक प्रस्तर मूर्ति सिरौही के जिनालय में गर्भगृह के बाहर विद्यमान है व एक धातु मूर्ति जोधपुर नगर में पूजान्तर्गत है। पश्चिम भारत की ये विशिष्ट मूर्तियाँ जैन शिल्प की महत्त्वपूर्ण निधियाँ हैं। ऐसी कुछ मूर्तियाँ ओसिया के महावीर मन्दिर में भी रखी हैं।

इन फुटकर उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि राजस्थान के भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त जैन मूर्तियाँ भारतीय कला के क्षेत्र में कितनी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। निश्चय ही भावी शोध-खोज द्वारा इस दिशा में उत्तरोत्तर नवीन तथ्यों के प्रकाश में आने की पूर्ण सम्भावना है। राजस्थान के सैकड़ों जैन मन्दिरों में तो भारतीय कला की असंख्य कृतियाँ सुरक्षित की जा चुकी हैं जो कलाविदों के आकर्षण का केन्द्र बन गई हैं।

श्री पूर्णचन्द्र जैन

सांस्कृतिक विरासत :

विश्व के इतिहास में भारत का बहुत ऊँचा व बड़ा स्थान है। वह उसकी प्राचीनता से अधिक, विश्व-मानव को उसने जो बड़ी देन दी, उस कारण है। अभी तक जिसे हम दो-ब्रह्माई हजार वर्ष का इतिहाससम्मत काल मानते थे, मोहनजोदड़ो व हरप्पा की खुदाई ने उसे पाच-सात हजार वर्ष प्राचीन तो सिद्ध कर दिया है। एक लेखक के शब्दों में अब हम भी सुमेर, अबकाद और वेविलोनियनो के मुकाबले में अपने खण्डहरों की वुजुर्गी से भी अपना बड़प्पन प्रमाणित कर सकते हैं। कहना नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसकी तीन—जैन, वैदिक और बौद्ध धाराओं का ही बड़ा भाग है तथा इस दृष्टि से जैन-संस्कृति विश्व के इतिहास में अपनी विशेषता रखती है।

भारतीय धर्म और संस्कृति की परम्परा में श्रमण-संस्कृति का अपनी प्राचीनता, अपने विशिष्ट तत्त्वज्ञान तथा दर्शन और अपनी कलाप्रियता तथा साहित्यिक अस्मिता, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र के लिए की गई सेवाओं आदि के कारण विशेष महत्व का गौरवमय स्थान है। हिंसा, काम आदि मानवीय मानसिक व चित्त की दुर्बलताओं पर तप, साधना और सयम द्वारा विजय पाने के सिद्धांत पर आधारित जैन संस्कृति की भारतीय संस्कृति पर बड़ी छाप है। इसका पुनर्जीवन और पुनरोदय पार्श्वनाथ और महावीरस्वामी द्वारा पूर्वी भारत में मगध व बिहार में हुआ। लेकिन बाद में इसका विकासक्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिण भारत रहा। मुसलमान काल में और उससे पूर्व भी पुष्प (पुष्य) मित्र जैसे राजाओं की धर्मान्धता तथा शकराचार्य जैसे विद्वानों की एकाग्र दृष्टि और कट्टरता के कारण जैनो को स्थानान्तरण करना पड़ा। जैन जहाँ-जहाँ और जब-जब पहुँचे वहाँ-वहाँ और उस-उस समय में उन्होंने अपनी शिल्प, स्थापत्य, चित्र, साहित्यसृजन आदि सम्बन्धी कला-भावना, धर्मारोपण तथा सेवा और तन, मन, धन की उत्सर्ग भावना का विशेष उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया है। गहराई से देखेंगे तो भारतीय शिल्प, स्थापत्य, भारतीय चित्रकला, भारतीय वाङ्मय और साहित्य में जैन-वीरों और कर्म-वीरों की बहुत बटी देन रही है, और जैन संस्कृति की शिल्प, स्थापत्य, साहित्य आदि की सामग्री के इतिहास से ही भारतीय संस्कृति का एक श्रृंखलावद्ध इतिहास बन सकता है। इस ओर कम दृष्टि गई है। इस कारण भी भारत का इतिहास प्रमत्त नहीं-सा मिन रहा है।

पश्चिम भारत में वर्तमान मालवा प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैन-धर्म और सस्कृति के विस्तार-विकास के क्षेत्र रहे हैं। राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, मेवात, हाडौती आदि क्षेत्र हैं। मारवाड़ में जोधपुर व बीकानेर के उत्तरी भाग जागल प्रदेश आदि शामिल हैं जिनकी राजधानी कभी अहिच्छत्रपुर (वर्तमान नागौर) थी। इसीके पास सपादलक्ष क्षेत्र था। आज का जैसलमेर, माड, वल्ल व भवाणी नाम से प्रसिद्ध था। मेवाड़ को मेदपाट तथा उसके कुछ हिस्से व श्रीमाल-भिनमाल आदि को प्राग्वाट कहते थे। चित्तौड़ या चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र शिवी कहलाता था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। अलवर आदि क्षेत्र मेवात में थे जिसको उत्तरीय कुरु भी कहा जाता था। प्राग्वाट के कुछ क्षेत्र गुजरात में भी थे और एक तरह गुजरात व राजस्थान बहुत कुछ मिलेजुले थे।

राजस्थान के सस्कृतिक विकास में जैन सस्कृति का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। शासन और राजनैतिक क्षेत्रों को देखें, साहित्य के क्षेत्र को देखें अथवा शिल्प-स्थापत्य आदि क्षेत्र को तो राजस्थान के सर्वांगीण विकास और निर्माण में जैन क्षत्रिय शासकों, वैश्य महामात्यो, अमात्यो, मन्त्रियो, दण्ड-नायको और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि में से जैनधर्म स्वीकार कर दीक्षा-संस्कार ग्रहण करने वाले श्रमण, साधु, यति, साध्वी वर्ग का उस वारे में बहुत उज्ज्वल गौरवमय हाथ रहा है। आततायियों से संघर्ष करने में, कला और साहित्य के सृजन, संरक्षण और प्रोत्साहन में, अकाल आदि से उत्पन्न संकटकाल के समय तन मन-धन से राहत व सेवा कार्य में, कूटनीतिक और राजनीतिक सम्बन्धों के बनाने-बिगाड़ने में, इस प्रकार समग्र मानवीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में जैनियों का हाथ रहा था। हरिभद्रसूरि, रत्नप्रभसूरि, जिनदत्तसूरि, हेमचन्द्राचार्य, वणभट्टसूरि, सप्रति, कुमारपाल, वस्तुपाल, तेजपाल, धरणाशाह, ठक्कर फेरू, भामाशाह आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। जैन आचार्य और साधुओं ने राजाओं सहित समग्र जनता को धर्मोपदेश दिया था। कई गच्छपति अनेक क्षत्रिय वंशों के कुल गुरु थे और शासन को जनहितकारी व धर्मपरायण बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा था। तीर्थों और मन्दिरों की प्रतिष्ठापना के लिये भी यह लोग प्रेरक शक्ति थे।

तीर्थ और मन्दिर

अन्य धर्मों और सस्कृतियों की भांति जैन धर्म व सस्कृति के भी अनेक तीर्थ और मन्दिर हैं। राजस्थान के जैन मन्दिर भी जैन सस्कृति के उत्कर्ष, प्रकर्ष और जैन धर्मानुयायियों की उपासना, दानशीलता, वैभवशालिता आदि के प्रतीक हैं। इन मन्दिरों के निर्माण में धर्म-गुरुओं व धर्माचार्यों की प्रेरणा तो मुख्य रही ही है, साथ ही गृहस्थ या श्रावक की सेवा भावना और कलाप्रियता का भी उसमें बहुत बड़ा स्थान है। अकाल या ऐसे अवसरो पर पीड़ित जनता को सहायता पहुँचाने की भावना भी कभी-कभी रही होगी। अपने वैभव व सत्ता के प्रदर्शन की भावना का कितना हाथ रहा, यह कहना कठिन है, किन्तु पिछले पाच-सात शताब्दियों में मूर्तियों व मन्दिरों के लेखों में जिस प्रकार व्यक्ति के नाम, वंश आदि की प्रशस्ति के आलेखन का क्रम चला है, उससे यह इन्कार सर्वथा नहीं किया जा सकता है कि वैभव व सत्ता के प्रदर्शन का लोभ इन कला-कृतियों के निर्माण में कार्य नहीं कर रहा था। कलाकर, जिसकी आत्म विस्मृति या तल्लीनता, आख-हाथ अगुलिया आदि की एकाग्रता, तन्मयता और साधना ने धर्म व सस्कृति की प्रतीक इस सौन्दर्य-सृष्टि का निर्माण किया, उसकी नामावली या वंशावली की प्रशस्ति का अभाव या उसका कहीं-कहीं पर प्रसंगोपात उल्लेख मात्र भी उपर्युक्त बात की सम्पुष्टि करता है। लेकिन यह बात जैन मूर्तियों, लेखों, कलास्थानों पर ही नहीं, अन्य कला-

कृतियो, स्थापत्य व शिल्प के गौरवशाली गिने जाने वाले स्थानों आदि के सम्बन्ध में भी लागू है ।

जैन धर्म या श्रमण-संस्कृति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और उसकी प्राप्ति के लिये सादे जीवन, कठोर तपश्चर्या, धर्माचरण, सयम-साधना, भक्ति-उपासना आदि की श्रद्धा के द्वारा कर्म-क्षय का ही मार्ग बताया गया है । यह जहाँ एक ओर देश में चारों तरफ फैले वैष्णव, शैव, तान्त्रिक आदि की भक्ति व उपासना पद्धति के प्रभाव का परिणाम है वहाँ दूसरी ओर यह भी बतलाता है कि जैन धर्म और संस्कृति समाज के प्रति उदासीन नहीं रही है । एक लेखक के शब्दों में इसीलिये कलाकारों ने अपने मानसिक भावों द्वारा मन्दिरों को ऐसा अलंकृत किया कि साधक आंतरिक सौन्दर्य की उपासना के साथ बाहरी पृथ्वीगत सौन्दर्य, नैतिक और पारस्परिक अन्तर्बोधना जगानेवाले उपकरणों के द्वारा वीतरागत्व की ओर बढ़ सके । फिर भी यह विचारणीय है कि जैन मन्दिरों में भी जो आडम्बर, शृंगार, चमत्कार प्रदर्शित करने व फल-परचे देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है वह जैन दर्शन और धर्म भावना के कितनी अनुकूल व कितनी प्रतिकूल है ।

शिल्प और स्थापत्य :

जो भी हो, राजस्थान के जैन मन्दिर अपनी उत्कृष्टतम स्थापत्य, शिल्पकला, वैभव व समृद्धि-पूर्ण भूमिका, शान्त व पवित्र भावनाओं को जगानेवाले अपने अन्तर्बोध्य वातावरण, ग्रंथसाहित्य आदि के संरक्षण और साधना के केन्द्रस्थान होने के कारण भारत की संस्कृति के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं । उन मन्दिरों की गणना कराना तो यहाँ कठिन है, पर उनके कुछ सक्षिप्त उल्लेख की जरूर आवश्यकता है । इन मन्दिरों में अधिकांश क्या, लगभग सभी ही जगह उत्तर भारत में प्रचलित रही आर्या या नागर शैली की स्थापत्य व शिल्पकला है । कहीं-कहीं दक्षिण की द्राविड शैली का भी मिश्रण है । कला-पूर्ण, बढिया खुदाई, कुराई और जडाई से अलंकृत तोरणद्वार, शिखर, गुम्बज, ध्वज, आदि की विशेषता बाहर से ही बतला सकती है कि यह जैन मन्दिर है । मूल-नायक की मूर्तियाँ अधिकांश बढिया सफेद पत्थर की हैं । कई जगह काले, लाल व पीले पत्थर की और बालुका की भी मूर्तियाँ हैं और मोने, चादी, ताम्बे आदि धातुओं तथा हीरा, पन्ना, स्फटिक आदि मूल्यवान पत्थर या जवाहिरातों की भी छोटी मूर्तियाँ हैं । मूर्तियों के लिये पीतल, कासा, शीशा आदि व मिश्र धातुएँ ठीक नहीं मानी जाती, पर कई मन्दिरों में पीतल की बड़ी-छोटी मूर्तियाँ भारी मख्या में हैं ।

मूर्तियाँ अधिकांश पद्मासनस्थित हैं, लेकिन कई जगह अर्द्ध पद्मासन और खड़ी कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थित मूर्तियाँ भी हैं । मन्दिरों के अन्दर के विभिन्न भाग, द्वार-मंडप, शृंगार-चौकी, गूढ-मंडप, गर्भगृह आदि अत्यधिक कलापूर्ण और भाव-चित्रादि से अलंकृत बने हुए हैं । मूलवेदी के बाहर के सभामंडप की छत में कहीं-कहीं तो एक जीवित सात्विक सौन्दर्यस्रष्टि, पुष्पावली-वल्ली आदि के समूह और वाद्य-यन्त्र धारण की हुई तथा नृत्य मुद्रा में स्थित पुतलिकाओं द्वारा करदी गई है, जिसे देखकर इस देश के ही नहीं, विदेश व दूर-दूर के कलाविद भी मन्त्रमुग्ध रह जाते हैं । मूल-मन्दिरों में तीर्थंकरों की ही मूर्तियाँ रहती हैं, लेकिन बाहर और प्रकोष्ठ में अम्बिका, चक्रेश्वरी, सरस्वती, क्षेत्रपाल, भैरव व भोमिया की मूर्तियाँ, मन्दिर के बाहर-भीतर स्थापित की जाने लगी और पूजी जाने लगी । राणकपुर आदि कुछ एक मन्दिरों के द्वार-स्तम्भों, शिखर मंडप आदि में नग्न स्त्री-पुरुषों की मूर्तियाँ या तक्षण-कृतियाँ भी हैं, वह भी इस प्रभाव का परिणाम ही दीवता है । इस प्रकार की कारीगरी का कुछ लोग जीवन के समग्र दर्शन व चित्रण की दृष्टि से औचित्य मानते हैं पर

यह तर्क समाज हित की दृष्टि से उपयोगी व उचित नहीं माना जा सकता ।

जैन तीर्थों मन्दिरों और विशेषतः स्थापत्य व शिल्पकला की उत्कृष्टता की दृष्टि से तथा ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए चित्रकूट (चित्तौड़), जावान्निपुर (जालोर), जैसलमेर, नागौर, राणकपुर, अर्बुदाचल (कुभारिया, जीरावला सहित), हस्तिकुंड (हट्टूडी), धुलैवा (केसरिया नाथ), चवलेश्वर, वरकाणा, घाणोराव, पिंडवाडा, महावीरजी, सागानेर, ग्रामेर, अजमेर, आदि स्थान प्रसिद्ध हैं । आबू पर्वत पर विक्रम १०८८ सवत्सर में बनवाया हुआ विमलशाह का 'विमलवमही' प्रासाद और १२८७ में वस्तुपाल तेजपाल मंत्रीश्वर की ओर से शोभनदेव शिल्पी द्वारा निर्मित 'लुण्णिवसही' प्रासाद तो जगत् प्रसिद्ध हैं । प्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने इन मन्दिरों को देखकर सन्त साइरा-व्यूज की भांति कहा था कि एराका ! (Eraka) अर्थात् मैं ढूँढता था वह मिल गया । राणकपुर में घरणा-शाह द्वारा बनवाया गया सहस्र से ऊपर कलापूर्ण स्तम्भों की छटावाला मन्दिर भी भारत की उत्कृष्ट कला का एक नमूना है । उसी प्रकार कुभारिया के मन्दिर में भी शिल्प के उत्कृष्ट नमूने हैं । इतिहासज्ञ फार्बेस के कथन के अनुसार यहाँ किसी समय बड़ा नगर रहा था जिसमें ३६० जैन मन्दिर थे, किन्तु नगर भूकम्प से नष्ट हो गया । अभी वहाँ ५ जैन मन्दिर हैं, जो आलीशान और ऐतिहासिक हैं तथा आबू के देलवाडा मन्दिर जैसी दिग्मूढ करने वाली वहाँ की स्थापत्यकला है ।

जोधपुर के पास मंडोर पर भी एक हजार वर्ष पुराना जैन मन्दिर बताया जाता है । जैन मन्दिरों में अनेक स्थानों पर उनके साथ ही ग्रन्थ-भण्डार भी हैं जिनमें अलम्य, अति प्राचीन ताड-पत्रादि के व अन्य हस्तलिखित ग्रन्थरत्न संग्रहित हैं । जैसलमेर का जैन ग्रन्थ-भण्डार तो प्रसिद्ध ही है, जो यवन आक्रमणों के समय सुरक्षा की दृष्टि से पाटन आदि स्थानों से लाया गया था । ऐसे ग्रन्थ-भण्डार नागौर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर आदि जगहों पर अनेक मन्दिरों में हैं, जहाँ ग्रन्थ, चित्र, ताम्रपत्र, लेख आदि काफी सामग्री किसी समय रक्षा, उपयोग, ज्ञानवृद्धि आदि की दृष्टि से एकत्रित की गई होगी, किन्तु आज उपेक्षा व प्रमाद के कारण अरक्षित पड़ी है, और कोड़े-मकोड़े, चूहे-दीमक द्वारा जिसके नष्ट होने की आशंका है ।

मुसलमानों से रक्षा के लिये कई जगह जैन मन्दिरों के पास मस्जिदों की मीनारें भी खड़ी की गई हैं । इन्हें धर्मसमन्वय की प्रतीक मानना तो गलत होगा, किन्तु इनसे रक्षा करने के एक तरीके की दूरदर्शिता तो प्रकट ही है । फिर भी कई मन्दिरों, जैसे चित्तौड़ के कीर्तिस्तम्भ आदि पर जैन मूर्तियों का जगह-जगह अंग-भंग व खण्डन किया गया है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बड़े प्रसिद्ध जैन मन्दिरों के लिये जैन-सम्प्रदायों में आपस में ही झगड़े व तनावतनी है और कहीं-कहीं पर जैनतर लोगो ने भी जैन मन्दिरों पर अपना कब्जा कर लिया है और अपने या सम्प्रदाय के आराध्य देव की मूर्ति की स्थापना कर उसे अपना मन्दिर बना लिया है । भारतीय सस्कृति, कला और साहित्य की रक्षा की दृष्टि से राजस्थान के जैन मन्दिरों का बड़ा ऐतिहासिक तथा गौरवमय स्थान है । जैनियों पर तो इनके संरक्षण और इन सम्बन्धी प्रमाणिक विस्तृत विवरण के संग्रह की दुहरी जिम्मेदारी है, लेकिन जैनतर लोगो पर भी इस अलम्य निधि की ओर पूरा ध्यान देने का उत्तरदायित्व है ।

२४ राजस्थान के प्रमुख जैन मन्दिर

[१]

श्वेताम्बर जैन मन्दिर'

श्री जोधसिंह मेहता

देववाडा आबू के जैन मन्दिर—वि० स० १०८८ में विमलवसहि ने देववाडा में १८ करोड़ ५३ लाख रुपये की लागत में सूत्रधार कीर्तिधर से अपने नाम से, 'विमलवसहि' नामक मन्दिर का निर्माण करवाया। इस मन्दिर में भगवान् श्री ऋषभदेव की मूर्ति विराजमान है। यह मन्दिर बहुत ही कलापूर्ण है। इसमें स्थान-स्थान पर २५६ शिलालेख खुदे हुए हैं। सबसे प्राचीन लेख स० १११६ का है। विमलवसहि मन्दिर के मुख्य द्वार के सामने विमलशाह की हस्तिशाला है जिसमें समवसरण, सगमरमर के १० हाथी और विमल मन्त्री की अश्वारोही मूर्ति है।

लूणावसहि का मन्दिर—विमलवसहि मन्दिर के पार्श्व में दूसरा मन्दिर 'लूणावसहि' है। इस मन्दिर को वस्तुपाल तेजपाल ने बनवाया था। इस मन्दिर का नाम उन्होंने बड़े भाई के नाम पर रखा। स० १२८७ में आचार्य श्री विजयसेनसूरि ने इस मन्दिर में भगवान् नेमिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी।

अन्य दर्शनोद्यम मन्दिरों में भगवान् श्री महावीर स्वामी का मन्दिर, गुर्जर श्री भीमाशाह का पीतलहर मन्दिर और भगवान् चिन्तामणि पार्श्वनाथ का मन्दिर मुख्य हैं। पीतलहर मन्दिर में १०८ मन पीतल की भगवान् ऋषभदेव की मूर्ति है।

देववाडा आबू के मन्दिर अपनी कलात्मकता एवं महीन कारीगरी के लिए विश्वविख्यात हैं।

अचलगढ के मन्दिर—देववाडा से ४ मील दूर आबू पर्वत पर ४,६०० फीट ऊँचाई पर अचलगढ स्थित है। यहाँ पर आदिनाथ भगवान् का दो मंजिला चोखला मन्दिर है। इसमें विराजमान मूर्तियाँ पच धातु से निर्मित हैं। चतुर्मुख मन्दिर सबसे उन्नत शिखर पर है। इसके नीचे के स्थान पर भगवान् श्री ऋषभदेव का स० १७२१ का अन्य मन्दिर है। दूसरा मन्दिर गढ के दरवाजे के पास भगवान् कुन्धुनाथ का स० १५२७ का है। यहाँ मूल नायक भगवान् की कान्ति की मूर्ति है तथा अन्य पच धातु प्रतिमाएँ हैं। गढ के नीचे तलहटी में भगवान् शान्तिनाथ का विशाल और कलात्मक मन्दिर है जिसे गुजरात के राजा कुमारपाल ने बनवाया था।

१ पाठकों की जानकारी के लिये यह विवरण लेखक के विस्तृत लेख के माध्यम पर सक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

—सम्पादक

मारवाड की छोटी पचतीर्थी के मन्दिर—ग्रावू रोड से २८ मील दूर पिडवाडा है जहा से मारवाड की छोटी और बड़ी पचतीर्थी की जाती है । यहाँ श्री महावीर भगवान् के वावन जिनालय वाले मन्दिर मे धातु की दो बड़ी कायोत्सर्ग मे खड़ी जिन मूर्तिया हैं । एक पर वि० स० ७४४ का प्राचीन खरोष्ठी लिपि का लेख है । छोटी पचतीर्थी मे नारणा, दियाणा, नादिया, वामनवाडजी और अजारी के तीर्थ स्थल आते हैं ।

मारवाड की बड़ी पचतीर्थी के मन्दिर—इसका केन्द्र स्थल सादडी (मारवाड) है । राणकपुर, मुछाला महावीरजी, नारलोई, नाडोल और वरकाणा पार्श्वनाथजी, ये पाचो तीर्थ सादडी के सन्निकट हैं ।

राणकपुर—सादडी से ६ मील दूर स्थित यह मन्दिर अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है । यह १४४४ कलाकृत स्तम्भो पर आश्रित है । इसमे ८४ भोयरे और ७२ देवकुलिकार्ये हैं । इसका निर्माण सेठ घरणाशाह ने करवाया । मूलनायक आदीश्वर भगवान् के सामने की दीवाल पर एक शिलालेख है जिसमे मेवाड के राणा बप्पा रावल से लेकर ४१ पीढी तक की वशावली का चित्रण है । यहा पर पार्श्वनाथ की कायोत्सर्ग मुद्रा मे बड़ी कलात्मक मूर्ति है । तीन मजिल का यह चौमुखा मन्दिर ४८०० वर्ग फीट क्षेत्र मे विस्तृत है । यहाँ नेमिनाथ और सूर्य देवता के मन्दिर भी हैं, जो स्थापत्यकला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है ।

नारलोई—यहाँ कुल ११ मन्दिर है । आदीश्वर भगवान् का १००० वर्ष पुराना मन्दिर स्थापत्य-कला की दृष्टि से श्रेष्ठ है ।

नाडोल तीर्थ—यहा प्राचीन, कलात्मक एवं विशाल पद्मप्रभुजी का मन्दिर है । यहा कभी ६६६ जैन मन्दिरों का घटनाद होता था । कहा जाता है कि यहा वि० स० ३०० मे आचार्य श्री मान-देवसूरि ने प्रसिद्ध लघु शांति स्तव की रचना की थी ।

वरकाणा पार्श्वनाथ तीर्थ—इस मन्दिर का निर्माण वि० स० १२११ के पूर्व का माना जाता है । यहा प्रतिवर्ष पौष कृष्णा दशमी को मेला भरता है ।

राता महावीरजी—जवाई बाघ रेलवे स्टेशन से १४ मील पूर्व मे यहा २४ जिनालयवाला श्री महावीर जी का मन्दिर है । इसमे राता (लाल) रंग की मूर्ति है ।

कोरटा तीर्थ—यह तीर्थ एरनपुरा छावनी से ६ मील है । यहा शिखरवध भगवान् महावीर का मन्दिर है ।

सिरोही—वामणवाडजी से करीब ८ मील पर यह क्षेत्र है । इसमे १८ जैन मन्दिर हैं । १५ मन्दिर एक ही मोहल्ले मे होने से वह बस्ती देहराशरी कहलाती है । इनमे चौमुखा जी का मन्दिर प्रसिद्ध है ।

मोरपुर तीर्थ—यह तीर्थ सिरोही से अणादरा के मार्ग पर है । यहा पहाड के नीचे प्राचीन भव्य और कलापूर्ण तीर्थस्थान है ।

सुवर्णगिरि तीर्थ—यह तीर्थ स्थान जालोर जिले मे है । इसे सोनागढ भी कहते हैं । यहा भगवान् महावीर का गगनचुम्बी मन्दिर है ।

नाकोडा तीर्थ—यह बालोतरा रेलवे जंक्शन से ६ मील दूरी पर है। यहाँ मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान् की मूर्ति है। इस मन्दिर में दो बड़े मोहरे हैं जिसमें १२वीं से १७वीं शताब्दी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ ऋषभदेव, शांतिनाथ भगवान् के विनाल कलामय मन्दिर है। यहाँ के अधिष्ठाया देव नाकोडा भैरवजी बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारी हैं।

भिन्नमाल—प्राचीन काल में हजारों शिखर वध जैन मन्दिर यहाँ पर थे। इस समय यहाँ चार जैन मन्दिर प्रसिद्ध हैं। श्री शांतिनाथ भगवान् का मन्दिर, श्री पार्श्वनाथ भगवान् का मन्दिर, श्री सुपार्श्वनाथ भगवान् का मन्दिर और श्री शांतिनाथ भगवान् का दूसरा मन्दिर।

साचौर—राणीवाड़ा स्टेशन से ३० मील दूर साचौर तीर्थ है। यहाँ भगवान् महावीर का भव्य मन्दिर है।

कापरडा तीर्थ—यह जोधपुर से ३२ मील पर है। यहाँ भगवान् श्री स्वयम्भूपार्श्वनाथ के मन्दिर की स्थापना वि० स० १६७८ में हुई थी। जैतारण निवासी भाणजी भडारी ने इस मन्दिर का निर्माण करवाया था। यह भारत का एक मात्र जैन मन्दिर है जो चतुर्मुख के साथ-साथ चार मजिल का है।

पाली—इस नगर में ६ जैन मन्दिर हैं। जिनमें से नवलखा पार्श्वनाथ का मन्दिर वावन जिनालय वाला प्रसिद्ध है।

घाघाणी तीर्थ—यह जोधपुर से दक्षिण पूर्व में २० मील की दूरी पर है। यहाँ पद्मप्रभु जी का मन्दिर है। यह तीर्थ २२०० वर्ष पुराना माना जाता है। यह भूमि से ७२ फीट ऊँचा है।

ओसियाजी—जोधपुर से ४० मील दूर स्थित ओसिया में भगवान् महावीर का प्रसिद्ध गगनचुम्बी मन्दिर है। ओसवाल जैनियों की उत्पत्ति का मूल स्थान यही ओमिया नगरी माना जाता है।

नागौर—यहाँ सात जैन मन्दिर हैं जिनमें में वि० स० १५१५ का घूमट वध श्री शांतिनाथ भगवान् का मन्दिर प्राचीन है।

फलोधी तीर्थ—यह मेड़ता रोड जंक्शन से २ फलींग दूर है। यहाँ मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान् की श्याम वर्णीय मनोज्ञ प्रतिमा है। यहाँ वि० स० १२२१ का लेख मिलता है।

जैसलमेर—यहाँ के किले पर आठ मन्दिरों में लगभग ६००० जिन मूर्तियाँ हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चिन्तामणि पार्श्वनाथ का मन्दिर है। यहाँ १८ उपाश्रय और ७ ज्ञान भडार हैं। जिनमें श्री जिनभद्र सूरि ज्ञान भडार वृद्ध और प्रसिद्ध है।

जैसलमेर की पंचतीर्थों में जैसलमेर, अमरसागर, लोद्वावा पोंकरन और ब्रह्मागर के मन्दिर गिने जाते हैं।

धीकानेर—यहाँ लगभग ३० जैन मन्दिर हैं। जिनमें भगवान् अजितनाथ का मन्दिर प्राचीन गिना जाता है। यहाँ पर ४-५ ज्ञान भडार हैं।

जोधपुर—यहा पर छोटे-बड़े १७ मन्दिर हैं, जिनमे से स० १६०० का शिखरवद भगवान् श्री केशरियानाथ का मन्दिर प्रसिद्ध है। दूसरा मन्दिर भैरों बाग मे भगवान् श्रीपार्श्वनाथ जी का है। जूनी मडी मे भगवान् महावीर का सवत् १८०० का जैन मन्दिर है। यहा पर एक ग्रथ भंडार भी है।

मेवाड के जैन तीर्थ—मेवाड की पंचतीर्थी मे श्री केसरियाजी, नागद्रह, देलवाडा, दयालशाह का किला और करेडा माने जाते हैं। मेवाड मे करीब ३५० जैन मन्दिर हैं जिनमे से मुख्य इस प्रकार हैं।

उदयपुर—यहा कुल ३६-३७ मन्दिर हैं। इनमे वावन जिनालय वाला श्री शीतलनाथ जी का मन्दिर, भगवान् वासूपूज्य जी का काच का मन्दिर, ऋषभदेव जी का मन्दिर और सहस्रफणा पार्श्वनाथ जी का मन्दिर उल्लेखनीय हैं।

पुर (आहाड) तीर्थ—उदयपुर शहर से २ मील दूर आहाड है। यहा ऋषभदेव भगवान्, शातिनाथ भगवान्, शखेश्वर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ भगवान् के मन्दिर हैं। ये १००० वर्ष पुराने भव्य और कलाकृत हैं। इसी प्राचीन नगरी मे राणा जैत्रसिंह (स० १२७०-१३०८) के समय में हेमचन्द्र श्रेष्ठि ने सब जैन आगमो को ताडपत्र पर लिखवाया था।

श्री केसरिया जी—उदयपुर से ४० मील दक्षिण मे धुलेव गाव में यह तीर्थ स्थित है। यहा भगवान् ऋषभदेव की श्याम मूर्ति बहुत प्राचीन और मनोज्ञ है। चैत्र कृष्णा अष्टमी को यहा बडा भारी मेला लगता है, जिसमें भील लोग काफी मात्रा में आते हैं। ये लोग केसरियाजी को कालाजी कहते हैं। यहा का सबसे प्राचीन शिलालेख स० १४३१ का है। मन्दिर का स्थापत्य भव्य और कलामय है।

श्री अद्बदजी या नागद्रह (नागदा) तीर्थ—उदयपुर से १३ मील दूर एकलिंगजी के वस मार्ग पर यह तीर्थ स्थित है। यहा मूलनायक श्री शातिनाथ भगवान् की अद्भुत और विशाल मूर्ति है जो ६ फीट ऊची है, जिसको अद्बद जी कहते हैं। यहा खुमाण रावल का अनोखा मन्दिर भी है। यहा 'सास-बहू' का वैष्णव मन्दिर स्थापत्यकला की दृष्टि से सर्वोत्तम है।

देलवाडा—यह उदयपुर से १८ मील दूर है। यहा पाँच मन्दिर हैं। इस तीर्थ के अधिकतर मन्दिर और शिलालेख पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के हैं। यहा के मन्दिरों का स्थापत्य देलवाडा आवू के विश्वविख्यात मन्दिरों के स्थापत्य से मिलता है।

दयालशाह का किला—उदयपुर से ४३ मील दूर वस मार्ग पर राजनगर कस्बे में एक ऊची पहाडी पर यह स्थित है। यहा वीर मन्त्री दयालशाह ने नौ मजिला चतुर्मुख जिन प्रासाद निर्माण कराया और इसमे ऋषभदेव भगवान् की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई थी। मन्दिर की कारीगरी महीन और मनोहर है। यहा पर 'राज प्रशस्ति' नामक २५ सर्ग का पापाण शिलालेख है जो भारत का सबसे बडा शिलालेख है। राणा राजसिंह ने जितना धन राजसमन्द बघवाने में व्यय किया, उतना ही धन उनके मंत्री दयालशाह ने इस मन्दिर के निर्माण में व्यय किया था।

करेडा पार्श्वनाथ—भोपालसागर स्टेशन से करीब १ मील पर करेडा पार्श्वनाथ नामक विख्यात वावन जिनालय वाला विषाल मन्दिर है। इस मन्दिर के कुछ लेख १२वीं

श्रीर १६वीं सदी तक के हैं। यहां पीप बंदी १० को प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से इस मन्दिर की अपनी विशेषता है।

चित्तौड़गढ़—यह प्राचीन तीर्थ चित्रकूट के नाम से विख्यात है। इस दुर्ग पर बनी शृंगार चवरी जिसका असली नाम अष्टापदावतार शान्ति जिन चैत्य है। इसमें चौबीस जैन तीर्थंकरों की अष्टापद रचना बनी हुई है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह बेजोड़ है। सतवीस देवरा—पहले सत्ताईस जिनालयों का मन्दिर था। वि० स० १५०५ में कर्माशाह की देख-रेख में इसका निर्माण हुआ था। मूलनायक ऋषभदेव की श्याम मूर्ति यहाँ विराजमान है। जैन कीर्तिस्तम्भ सात मजिला और ८० फुट ऊँचा है। चौदहवीं सदी का यह स्मारक जैन शिल्प कला का अद्भुत नमूना है। इसके पास भगवान् महावीर का सुन्दर मन्दिर है।

चवलेश्वर पार्श्वनाथ —भीलवाड़ा से २६ मील दूर चवलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ है। यहां भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्ति अति प्राचीन है। पीप बंदी दशमी को यहां मेला भरता है।

बिजोलिया —भीलवाड़ा से लगभग ४४ मील दूर बिजोलिया ग्राम है यहां भूतल में आच्छादित भगवान् पार्श्वनाथ का मंदिर है।

क्रु भलगढ़ —कर्नल टॉड ने यहां के तीन मजिले कलाकृत जैन मन्दिर का वर्णन किया है जिसका जीर्णोद्धार महाराजा फतेहसिंहजी ने करवाया था। इसके अतिरिक्त यहां दुर्ग पर तीन मन्दिर और हैं—बावनजिनालय का वि० स० १४१५ का, वि० स० १६०८ का, व सुन्दर खुदाई वाला मोलेरा का जैन मन्दिर जिसमें पीतल की मूर्तियां हैं।

अजमेर —यहाँ पाँच श्वेताम्बर मन्दिर हैं जिनमें से २ बड़े मन्दिर सभवाय भगवान् के लगभग स० १८०० के हैं। शेष दो मन्दिर श्री गौडी पार्श्वनाथ के और ऋषभ भगवान् के स० १८५० के हैं। यहां ढाई दिन का भोपड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर भी पहले जैन मन्दिर था। नगर के बाहर विशाल दादावाड़ी है, जहाँ खरतरगच्छ के प्रसिद्ध आचार्य श्री जिनचन्द्रमूरि की छतरी है।

किशनगढ़ —यहाँ पाँच मन्दिर हैं। दो मन्दिर भगवान् श्री आदिनाथ और श्री शान्तिनाथ के स० १६६८ के हैं। कस्बे के बाहर दादावाड़ी है।

जयपुर —यहाँ पर ६ श्वेताम्बर जैन मन्दिर हैं। उनमें से भगवान् श्री ऋषभदेवजी का, श्री केसरियाजी का, श्री सुमतिनाथजी का (स० १७८४), भगवान् श्री पार्श्वनाथजी का (स० १८००) और श्री महावीर स्वामी के मन्दिर प्रसिद्ध हैं।

आमेर —यहाँ श्री चन्द्रप्रभ स्वामी का शिखरबध स० १८७७ का मन्दिर है।

अलवर —यहाँ पर दो श्वेताम्बर जैन मन्दिर हैं, जिनमें से एक स० १८०० का श्री सच द्वारा निर्माण करवाया हुआ विशाल पार्श्वनाथ मन्दिर है। इसके ओहरे में बड़ी-बड़ी विशालकाय मूर्तियां हैं। दूसरा आधुनिक जैन मन्दिर वम स्टेण्ड के पास है।

श्री नागेश्वर तीर्थ —भालावाड़ जिले में नागेश्वर (उन्हैल) गाँव के बाहर श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ है। इस तीर्थ में नीले वर्ण की फण वाली खड़ी श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की नौ फीट की संकडो वर्ष पुरानी प्रतिमा है।

[२]

दिगम्बर जैन मन्दिर^१

पं० अनूपचन्द्र

सावलाजी का मन्दिर, आमेर :—इसमें भ. नेमिनाथ की श्याम पाषाण की स० ११२० की मूर्ति है। कहा जाता है कि इसे हेमराज छावडा ने बनवाया था। भट्टारक सुरेन्द्रकीर्ति के समय में यहाँ भट्टारक गादी स्थापित हुई। इसके साथ ही यहाँ विशाल शास्त्र भण्डार भी स्थापित किया गया।

सघीजी का मन्दिर, सागानेर :—यह मन्दिर १२वीं शताब्दी का बना हुआ है। अपनी स्थापत्य एवं वास्तुकला के लिये यह प्रसिद्ध है।

गोदीको का मन्दिर, सागानेर :—यहाँ सगमरमर की वेदी में कुराई का बारीक कार्य दर्शनीय है।

चाकसू की नसिया :—चाकसू से डेढ़ मील दूर पहाड़ी पर जैन नसिया हैं। इस छोटी-सी पहाड़ी पर मन्दिर, चरण-चिह्न आदि हैं। सम्वत् १६२२ में भट्टारक जगत्कीर्ति ने चाकसू में पट्ट स्थापित किया।

पाटोदी का मन्दिर, जयपुर —यह बीस पथ आम्नाय का प्रमुख मन्दिर है जो चौकड़ी मोदीखाने में स्थित है। इसका निर्माण जोधराज पाटोदी ने करवाया था। यहाँ भगवान् आदिनाथ की प्रतिमा स्थापित है। आमेर के पश्चात् जयपुर के इसी मन्दिर में भट्टारक गादी की स्थापना स० १८१५ में हुई, जिस पर खेमकीर्ति प्रथम भट्टारक हुए। इस मन्दिर में एक विशाल और महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ भण्डार भी है। यहाँ स्वर्णाक्षरी, रजताक्षरी तथा ताडपत्रीय ग्रंथों की प्रतियों का भी संग्रह है।

सिरमोरियों का मन्दिर, जयपुर :—इसका निर्माण सम्वत् १८१३ में श्री केशरीसिंह कासलीवाल ने कराया था। इस मन्दिर की नींव जयपुर नरेश महाराजा माधवसिंह ने अपने हाथ से रखी थी। यह मन्दिर कला की दृष्टि से अद्वितीय है। इसमें सबसे प्राचीन मूर्ति श्वेत पाषाण की सम्वत् १२२७ की है।

बड़े दीवानजी का मन्दिर, जयपुर —यह जैन सस्कृत कॉलेज के निकट है। इसे दीवान अमरचन्द्र के पिता शिवजीलाल ने बनवाया था। इसमें भगवान् ऋषभदेव की श्याम पाषाण की भव्य प्रतिमा है। इसी मन्दिर के प्रांगण में स्व० प० चैनसुखदासजी प्रतिदिन शास्त्र वाचन करते थे।

महावीर स्वामी का मन्दिर, जयपुर —गोपालजी के रास्ते में स्थित यह मन्दिर कालाढेहरा के मन्दिर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें १२वीं शताब्दी की महावीर स्वामी की खडगासन प्रतिमा है। यहाँ भगवान् महावीर के पूर्वभवों का सचित्र वणन उपलब्ध है, साथ ही अच्छा शास्त्र भण्डार भी है।

१ यह संक्षिप्त विवरण लेखक के विस्तृत लेख के आधार पर तैयार किया गया है। —सम्पादक

सधीजी का मन्दिर, जयपुर — इसमें काच की वेदी पर हरे पापाण की पार्श्वनाथ प्रतिमा है। यहाँ भी शास्त्र भण्डार है।

पार्श्वनाथ मन्दिर (सोनियों का) जयपुर — खवास जी के रास्ते में स्थित इस मन्दिर में सम्वत् १८६१ की भ० पार्श्वनाथ की विशालकाय खड्गासन प्रतिमा है। यहाँ प्राचीन ग्रंथों का अच्छा संग्रह है।

वधीचन्दजी का मन्दिर, जयपुर :— धी वालो के रास्ते में स्थित यह मन्दिर गुमान पथ आम्नाय का है। यहाँ एक विशाल शास्त्र भण्डार है जिसमें प टोडरमलजी के स्वयं के हाथ की 'मोक्ष मार्ग प्रकाश' एवं 'आत्मानुशासन' की मूल पाड्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं। इस मन्दिर में बैठकर प टोडरमलजी ग्रंथ रचना किया करते थे।

तेरहपथी बड़ा मन्दिर, जयपुर — यह तेरापथ आम्नाय का मन्दिर है। इसमें अनेक प्राचीन प्रतिमाएँ हैं। इस मन्दिर में दो विशाल शास्त्र भण्डार हैं। बड़े मन्दिर के भण्डार में २६२६ ग्रंथ तथा बाबा दुलीचन्द के भण्डार में ८५० ग्रंथों का संग्रह है। इसमें १६वीं शताब्दी का सचित्र आदिपुराण है, जिसमें करीब ३०० चित्र हैं। यहाँ प सदासुख, जयचन्द छाबड़ा, जोधराज गोदीका आदि के स्वयं के हाथ के लिखे हुए ग्रंथ हैं।

पाड्या लूणकरण का मन्दिर, जयपुर :— यह मन्दिर ठाकुर पचेवर के रास्ते में स्थित है। इसमें हाथी, भैंसे, चकवे, कबूतर आदि वाहनो पर बैठे शासन देवताओं की तथा चक्रेश्वरी और अम्बा माता की भव्य प्रतिमाएँ हैं। इसमें एक विशाल शास्त्र भण्डार भी है।

दि० जैन मन्दिर आदर्श नगर, जयपुर — मुलतान से आये जैनियों के सहयोग से यह मन्दिर बना है। मन्दिर अत्यधिक सुन्दर और कलापूर्ण है। इसमें विशाल शास्त्र भण्डार भी है। इसमें एक कीर्तिस्तम्भ (महावीर स्तूप) भी बन रहा है।

राणाजी की नसिया — जयपुर से ३ मील दूर खानिया नामक स्थान पर सगमरमर की विशाल नसिया हैं। इसी के प्रागण में आचार्य वीर सागर जी का स्मारक (चरण चिह्न) है।

चूलगिरि क्षेत्र — राणाजी की नसिया के पीछे पहाड़ पर चूलगिरि क्षेत्र है। यहाँ भ० पार्श्वनाथ की खड्गासन प्रतिमा है। मन्दिर के अग्रहारे में चारों ओर चौबीस तीर्थंकरों के चरण चिह्न तथा मूर्तियाँ हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोरम है। इस क्षेत्र की स्थापना आचार्य देशभूषणजी महाराज ने सन् १९६६ में की थी।

जयसिंहपुरा खोर का दि० जैन मन्दिर — यह मन्दिर जयपुर से रामगढ़ रोड पर वध की घाटी से डेढ़ मील दूर जयसिंहपुरा खोर में है। इसका निर्माण स० १७८० में कवगपाल गोधा ने करवाया था। यहाँ भगवान् श्रेयासनाथ की स० १६६४ की प्रतिमा प्रतिष्ठित है।

रामगढ़ का मन्दिर जयपुर में २८ मील दूर रामगढ़ का विशाल वाघ है। वाघ में ३ मील दूर रामगढ़ गांव के जैन मन्दिर में भूगर्भ से प्राप्त १२वीं शताब्दी की मनोज्ञ पापाण प्रतिमाएँ हैं।

पद्मपुरा क्षेत्र —जयपुर से २२ मील की दूरी पर शिवदासपुरा के निकट इस अतिशय क्षेत्र का प्रादुर्भाव वि० स० २००१ में हुआ था। यहाँ पद्मप्रभु भगवान् की चामत्कारिक मूर्ति भूगर्भ से प्राप्त हुई थी। यहाँ विशाल कलापूर्ण मन्दिर का निर्माण-कार्य चल रहा है।

भट्टारकजी की नसिया :—जयपुर से २ मील दूर टोक रोड पर रामबाग के पास ये नसिया स्थित हैं। इसमें भट्टारक महेन्द्रकीर्ति, क्षेमेन्द्रकीर्ति तथा सुरेन्द्रकीर्ति के चरण प्रतिष्ठित हैं। इसकी स्थापना स० १८५३ व १८८१ में हुई थी।

दि० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी —यह प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है। यहाँ भगवान् महावीर की मनोज्ञ और आकर्षक मूर्ति है। महावीर जयन्ती के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष एक विशाल मेला लगता है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ बिना किसी जातिगत भेदभाव के यात्री दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ दर्शनार्थियों से प्राप्त धनराशि का उपयोग, प्राचीन साहित्य के संरक्षण, प्रकाशन, छात्र-वृत्ति, विधवा सहायता, धर्म प्रचार आदि सद्कार्यों में होता है। यहाँ तीन शिखरों वाला कलापूर्ण मन्दिर, मानस्तम्भ, आदि दर्शनीय स्थल हैं।

चमत्कार क्षेत्र आलनपुर —सवाई माधोपुर स्टेशन से २ मील दूर आलनपुर गाँव में एक भव्य जिनालय है। इसमें भूगर्भ से प्राप्त बिचलौर की चमत्कार पूर्ण प्रतिमा है।

दीवानजी का मन्दिर, सवाई माधोपुर —वि स १८२६ में सवाई माधोपुर में विशाल पंच कल्याणक महोत्सव हुआ था। उसमें हजारों प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हुईं। उस समय की अनेक मूर्तियाँ इस मन्दिर में हैं। यह तीन शिखर वाला मन्दिर है। यहाँ विशाल ग्रन्थ भण्डार भी है। यहाँ नसियाँ सहित ६ मन्दिर हैं जो कलापूर्ण हैं।

जैन मन्दिर, खण्डार.—सवाई माधोपुर से २० मील दूर खण्डार का किला है। इस किले का मन्दिर महत्वपूर्ण है। किले के रास्ते में कुछ दूरी की चढ़ाई पर चट्टान में उकेरी गई अनेक छोटी प्रतिमाएँ भी हैं।

रणथम्भोर का जैन मन्दिर —इस मन्दिर की पाषाण प्रतिमाएँ १२वीं शताब्दी से भी पूर्व की हैं।

ती दि० जैन मन्दिर, भरतपुर.—यहाँ का पचायती दिगम्बर जैन मन्दिर प्रसिद्ध है। यहाँ स० १२७२ की विशाल पाषाण प्रतिमाएँ हैं। इसके शास्त्र भण्डार में ८०० हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है।

पचायती जैन मन्दिर, करौली —यह मन्दिर भी बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ काच का सुन्दर काम है। यहाँ अच्छा ग्रन्थ भण्डार भी है। बयाना की स्टेशन की नसिया भी उल्लेखनीय हैं। यहाँ सीमधर स्वामी की १२वीं सदी की प्रतिमा है।

पचायती बड़ा मन्दिर, कोटा —यह मन्दिर रामपुरा में स्थित है। यहाँ काफी प्राचीन मूर्तियाँ हैं। यह मन्दिर काच के काम के लिए प्रसिद्ध है।

भालरापाटन का शांतिनाथ मन्दिर —यहाँ भगवान् शांतिनाथ का विशाल मन्दिर है।

इसमें चारो ओर देवरिया बनी हुई हैं जिनमें अनेक घातु और पाषाण की मूर्तियां बिराजमान हैं ।

अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी — भालरापाटन से कुछ दूरी पर चांदखेड़ी है । यहां नदी के किनारे मन्दिर में भगवान् आदिनाथ की पाषाण प्रतिमा है । यह प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र है ।

जैन मन्दिर केशोरायपाटन (बूंदी):—यह मन्दिर बूंदी रोड रेलवे स्टेशन से २ मील चम्बल नदी के किनारे स्थित है । यहां की प्रतिमाएं काफी प्राचीन हैं । यहां केशवराय (श्रीकृष्ण) का विशाल कलापूर्ण मन्दिर भी है ।

इसके अतिरिक्त डूंगरपुर, सागवाड़ा, वासवाड़ा, गलियाकोट, सलूम्वर में भी विशाल, कलापूर्ण, प्राचीन जैन मन्दिर हैं ।

बीसा हुमड़ दि० जैन मन्दिर, उदयपुर — यह मन्दिर विशालकाय और कलापूर्ण है ।

धानमण्डी (उदयपुर) का अग्रवाल जैन मन्दिर, खण्डेलवाल मन्दिर, सभवनाथ मन्दिर, ग्रथ भण्डारो की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं ।

सेठजी की नसिया, अजमेर — यहां स्टेशन के नजदीक सेठजी की नसिया है । यहां की चित्रकारी का कार्य उल्लेखनीय है । चौक में विशाल मानस्तम्भ है तथा मन्दिर में मनोज्ञ प्रतिमाएं । शहर में सेठजी का काच का मन्दिर तथा भट्टारकीय बीस पथी मन्दिर और विशाल शास्त्र भण्डार महत्त्वपूर्ण हैं ।

शांतिनाथ मन्दिर, आवा (ढोंक) — आवा नगर में भगवान् शांतिनाथ का मन्दिर है । यहां सवत् १५६३ की प्रतिष्ठित शांतिनाथ भगवान् की श्वेत पाषाण प्रतिमा है । पास की पहाड़ी पर भट्टारक शुभचन्द्र, धर्मचन्द्र आदि की निषेधिकाएं हैं ।

इसके अतिरिक्त केकड़ी के पास वघेरा में भी आकर्षक प्रतिमाएँ हैं ।

अग्रवाल जैन नसिया, ढोंक — यहां भूगर्भ से प्राप्ति १३वीं शताब्दी की विशाल २६ प्रतिमाएँ हैं जो दर्शनार्थियों के लिये आकर्षण का केन्द्र है । यहां आचार्य जिनसेन के चरण भी हैं ।

दीवान जी की नसिया तथा बीस पथी मन्दिर, सीकर — यहां दीवान जी की विशाल नसियां हैं । यहां छात्रावास व साधु-मुनियों के आवास की अच्छी व्यवस्था है । यहां बीस पथी मन्दिर का बाह्य स्वरूप बड़ा भव्य है ।

दि० जैन मन्दिर, लाडनू — यह भारत का कलापूर्ण जैन मन्दिर है ।

भट्टारकीय मन्दिर, नागौर — यह मन्दिर शास्त्र भण्डार के लिये प्रसिद्ध है । इसमें लगभग १२ हजार हस्तलिखित प्राचीन ग्रन्थ हैं ।

बड़ा मन्दिर नरायणा — यहां १२वीं-१३वीं शताब्दी की मनोज्ञ और कलापूर्ण मूर्तियां हैं ।

छोटा मन्दिर, नरायणा — यहां सवत् ११३५ की पाषाण की बाहुबलि की ३½ फीट की प्रतिमा है । यहां सवत् ११०२ की श्वेत पाषाण की सरस्वती की भी मूर्ति है ।

दि० जैन अतिशय क्षेत्र, तिजारा — यहां पार्श्वनाथ का प्राचीन मन्दिर है ।

जैन मन्दिर, मौजमायाद — इस मन्दिर का निर्माण सवत् १६५० के आस-पास हुआ था । यह शिखरवन्द मन्दिर विशाल और कलापूर्ण है ।

२५ जैन चित्रकला

श्री परमानन्द चोयल

अजन्ता व राजस्थानी चित्रकला :

पर्सिब्राउन ने अजन्ता व राजस्थानी चित्रकला के बीच का काल, जो कि जैन चित्रकला का काल है, भारतीय कला का अन्धकार युग बताया है।^१ डब्ल्यू जी आर्चर भी यही बात दोहराते हैं जब वे ये शब्द लिखते हैं—“The early glowing rapture is totally wanting and it is as if we have entered a dark age of Indian Art”^२ भारतीय कला समीक्षक श्री रायकृष्णदास ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये चित्र ‘कुपड चित्रकारों’ के बनाये हुये हैं।^३ काफी समय तक वे इसके नामकरण पर विवाद प्रस्तुत करते हैं, फिर मानवाकृतियों का नख शिख वर्णन करते हुए इसके विकृत आलेखन की ओर ध्यान दिलाते हैं तथा अन्त में अपने सम्पूर्ण आक्रोश के साथ इसका अपभ्रंश शैली नाम रख देते हैं।^४

वास्तव में इस तरह के विद्वान् अजन्ता के मानदण्डों से ही हर चित्र शैली को तोलने का प्रयत्न करते हैं, इसीलिये जैन चित्रकला के साथ जिस न्याय को अपेक्षा थी, ये लोग नहीं कर पाये हैं। जिन्होंने चित्रकला प्रक्रिया, तकनीकों एवं विधाओं का गहराई से अध्ययन किया है, जो आलोचना के नाम पर केवल ऐतिहासिक तिथियाँ ही नहीं गिनते रहे हैं तथा जो सौन्दर्य को आदमी-ओरत के चेहरे मोहरो में न देखकर कला तत्त्वों के माध्यम से स्रचना में पहचानने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिये जैन चित्रकला एक नया ही अर्थ बोध उपस्थित करती है।

जैन चित्रकला :

जैन चित्रकला का काल ११वीं शती से १६वीं शती तक रहा है। इस बीच जैन धर्म से सम्बन्धित चित्र एवं अर्जुन चित्र बनते रहे, जिनकी शैली एक समान है। अतः जैन चित्रकला को, समग्र शैली-प्रसार के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिये। विद्वानों ने जहाँ यह बात निभाई है, उनकी ममालोचना का ढग वहाँ बिल्कुल बदल गया है। उदाहरण के लिये वासिल ग्रे का यह—कथन यह शैली १५वीं-१६वीं

१ हेरिटेज ऑफ इण्डियन पेंटिंग

२ इण्डियन पेंटिंग

३ भारत की चित्रकला

४ वही

शती में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, अकबर काल में यह इतनी शक्तिशाली थी कि अकबर ने अपने पुस्तकालय विभाग के लिये गुजराती कलाकारों को चुना था,^१ श्री रायकृष्णदास द्वारा जैन चित्रकला के कलाकारों के 'कुपड़' होने की बात के पूर्णतया विरुद्ध बैठना है। इसी मन्दर्भ में वासिल ग्रे की निम्न पंक्तिया भी उल्लेखनीय हैं—^२

"It showed from the beginning a livear, wiriness and vigour which was developed with great virtuosity, fine draughtsmanship which was combined rather strongly with bold massing of vibrant colours, red, blue and gold and with highly decorative designs in cloths and other textiles "

मारिये दुसाग्लि के मतानुसार जैन चित्रकला 'कुछ अर्थों में एकदम नवीन एवं पूर्ण क्रान्तिकारी शैली थी जिसने चित्रकला के विकास में एक नया ही प्रकरण जोड़ा है।'^३

रचना-प्रक्रिया एवं गठन

हर काल की कला अपने में प्राचीन व नवीन दोनों कलाओं के तत्त्व समेटे होती है। शैली का गठन एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई प्रभावों का समावेश होता है, जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक आदि। इन अवस्थाओं के अनुसार ही शैली आदर्श, प्रतीकात्मक, लाक्षणिक अथवा ग्रामीण आदि स्वरूप धारण कर लेती है। जैन चित्रकला की समस्याएँ अजन्ता से भिन्न हैं, अतः उसका बाह्य स्वरूप भी अजन्ता से भिन्न होना स्वाभाविक है। फिर अजन्ता के चित्र भीत पर बड़े-बड़े घरातलों में वारावाहिक कथात्मक शैली की विशद योजना लेकर बनाये गये थे। भित्ति-चित्र परम्परा जैन काल में लगभग लुप्त हो गई थी। भीत के स्थान पर बहुत छोटे आयताकार ताड़-पत्रों पर व १४वीं शती में कागज के निर्माण के बाद थोड़ी-सी बड़े नाप की आयताकार पुस्तकों में छोटे-छोटे चित्र बनने लगे थे। इसलिए दोनों शैलियों की रचना-प्रक्रिया एवं गठन भिन्न प्रकार था। उनकी आवश्यकताएँ भिन्न थी।

अजन्ता काल में भारत बाहरी प्रभावों से इतना आक्रान्त नहीं था जितना जैन काल में हो गया था। मुगलों के हमले भारत में मोहम्मद गजनी के समय से ही लगातार हो रहे थे। उसके कारण व उनके भारत में जमाने की प्रवृत्ति के कारण उनकी सभ्यता व संस्कृति का यहाँ की कला पर प्रभाव पड़ने लगा था। लघुचित्रों व सचित्र पुस्तकों का व्यापक रूप से प्रचलन भारत का इस्लाम के सम्पर्क में आने के बाद ही माना जाना चाहिये। लघुचित्रों (miniatures) पर आरम्भ में अवश्य ही परसिया का प्रभाव पड़ा है।^४ अतः जैन चित्रों की सृजन प्रक्रिया में परम्परागत कला से आशातीत अन्तर हो आया है। फिर भी इस शैली में बीज रूप में भारतीय परम्परा विद्यमान है।

मुनि श्री जिनविजयजी ने जैसलमेर के ज्ञान भण्डाग्रे से जैन कला के वे नमूने खोज निकाले हैं जो अजन्ता-एलोग-कला व जैन कला का सम्बन्ध जोड़ देते हैं। लकड़ी की करीब १४ सचित्र तग्निया आपने ढूँढ़ निकाली है, जिनमें कमल की बेल बानी पटनी अत्यन्त विनोदपूर्ण है, जो अजन्ता

१ राजपूत पेन्टिंग पृ० ३ २ राजपूत पेन्टिंग, पृ० ३

३ इन्डियन मिनीयेचर, पृ० ४३ ४ इन्डियन मिनीयेचर, पृ० २२ मार्गियो दुमाग्लि

शैली की याद दिलाती है। एक चित्र में मकर के मुख से निकलती कमल वेल बनाई है जो साची, अमरावती व मथुरा की कला-परम्परा से जैन कला को जोड़ती है।

सूक्ष्म दृष्टि से जाचने पर पता लगता है कि लघुचित्रण विधि में भी भित्ति-चित्रण परम्परा अश मात्र में विद्यमान थी। रेखाओं का प्रयोग भी शास्त्रोक्त है, जैसा कि भित्ति-चित्रों में देखने को मिलता है—स्पष्ट व प्रवाहात्मक। सिर्फ रंग-ब्रुश के संचालन में अन्तर आ गया है। अजन्ता का चित्र-धरातल बड़ा था। अतः रेखा खेंचते समय कलाकार को ब्रुश बहुत दूर से पकड़कर भुजा के पूर्ण घुमाव के साथ हाथ चलाना पड़ता था और आकृतियों में छाया व प्रकाश के आधार पर शारीरिक बनावट (modelling) के अनुकूल रेखाओं को मोटा व पतला बनाना होता था जबकि जैन पुस्तक-चित्रों में इसके विपरीत (अत्यन्त छोटे चित्र स्थल के कारण) ब्रुश को विलकुल आगे से लगभग वालों के पास से पकड़कर हथेली व उंगली के बल पर रेखाएँ खेंचनी पड़ती थी। आकृतियाँ सपाट तलों वाली होती थीं जिनको बाधने के लिये लोच की आवश्यकता नहीं थी, फिर राजस्थानी व मुगल चित्रों के समान सास रोककर बारीक कारीगरीनुमा रेखाएँ खेंचने का न तो अवकाश था न श्रेय। इस कारण जैन चित्रों की रेखाएँ अपने में भिन्न स्वरूप लिये हुए हैं। उनकी क्षिप्रता के अन्तर्गत ऐसा अद्भुत प्रवाह छिपा है कि उनकी कलात्मकता में किसी प्रकार भी सन्देह नहीं किया जा सकता। एक प्रकार की दह लिपि-शैली (calligraphic) थी जिसका अपना ही सौन्दर्य होता है।

जैन पुस्तक-चित्रों में भारतीय कला का सब प्रथम परिवर्तित रूप दिखाई देता है। यहाँ भारतीय व ईरानी तत्त्व घुल मिल गये हैं। तत्कालीन अभिरुचि एवं नवीन आवश्यकताओं ने कला का बाना बदल दिया था। छाया प्रकाश व शारीरिक गठन (modelling) का अव पूर्ण अभाव हो गया। आकृतियाँ सपाट व समतल हो गईं, जिनमें लाल, नीले, पीले, चटकदार द्वैविधात्मक रंग भरे जाने लगे।^१ वैज्ञानिक दृष्टिक्रम (perspective) के बजाय मानसिक दृष्ट्या का प्रयोग किया जाने लगा। सारे चित्र को विभिन्न तलों में विभक्त कर दिया गया और मानसिक मन स्थिति के अनुसार सयोजित कर दिया गया। इस प्रकार की अभिव्यक्ति में आकृतियों के यथार्थ स्वरूप का अतिरंजन या विघटन हो गया जिनमें अमूर्त चित्ररचना के लक्षण भलकने लगे जैसा कि ७वीं व ८वीं शती की आइरिश कला, १२वीं शती की रोमन कला एवं २०वीं शती के आधुनिक काल की पिकासो की कला में दिखाई देता है।^२ इनकी रेखाएँ स्वतन्त्र, एक दूसरे को कास करती, कोणात्मक तथा वेगवती थीं। जैसे-जैसे कलाकार को तकनीकी अधिकार मिलने लगा, जटिल आकृतियाँ भी एक ही प्रवाह से युक्त अद्भुत रेखाओं में बधने लगीं। इनमें स्थिर व विश्रामास्थित आकृतियाँ प्रमुख हैं।

विघटन का तरीका मिलते ही मानवाकृति के विभिन्न अंगों को सुन्दरतम 'विजुअल' (visual) स्थिति में प्रस्तुत करने की उत्प्रेरणा जागने लगी जैसा कि सवा चषम चेहरे, लम्बी

१ प्रारम्भ में पृष्ठभूमि में लाल रंग भरा जाता था बाद में परसिया के अधिक सम्पर्क के कारण सोने का रंग भरा जाने लगा। नीला रंग (लाजवर्द) भी परसिया से ही मगाया जाता था।

२ इण्डियन पेंटिंग पृ० ५-६ दल्यू. जा आर्चर

नुकीली नाक (एक ओर से देखने की स्थिति में—क्योंकि सम्मुख स्थिति के चेहरे में नाक का नुकीलापन व लम्बाई की गरिमा दृष्ट्या के कारण लुप्त हो जाती है), नाक से लेकर कान तक खिंचे मोटे व लम्बे नयन जिनके मध्य टिकी छोटी-छोटी गोल पुतलियाँ, चेहरे की सीमान्त रेखा को पार करती पृष्ठ भूमि में लटकती आँख^१, छोटी गोल ठुड़ी, उभरा वक्ष (सामने की स्थिति में), धीएँ कटि व पूर्ण गोलाकार नितम्ब आदि के अंकन में दिखाई देता है ।

यह एक प्रकार का शैलीकरण (stylization) था जैसा कि मिश्र की कला में भी भासित होता है । इसमें दो विपरीत स्थितियों के अग को एक साथ सुस्पष्ट दिखाने की जिज्ञासा थी जो पिकासो व ब्राक की १९०५ के आस-पास की घनवादी कला जैसी थी ।^२ इन चित्रों के रंग भित्ति-चित्रों से समतोष्ण व विविध न होकर उष्ण व सीमित थे । तले सपाट व गहरे रंगों में पटे हुए । चटकीली लाल या सुनहरी पृष्ठभूमि के विरोध में स्पष्ट स्थूल रेखाओं से मंडित आकृतियाँ उभरने लगी । यथार्थ का सदभं टूट जाने से ये आकृतियाँ न रहकर अब रेखाओं से अनुबधित विरोधी रंगों के सुसंयोजित तले मात्र रह गये जैसा कि हेनरी मातिस की फाँवी कला में देखने को मिलता है ।^३

जैन अथवा गुजराती चित्र सर्वप्रथम तालपत्रों में बने मिलते हैं । ये सब चित्र पुस्तकों में बने मिलते हैं । मुगलकला व राजस्थानी कला के प्रारम्भ तक छिन्न चित्र व भित्ति चित्र बनाने की प्रथा समाप्त हो गई थी । यह शैली पोथियों की हस्तलिखित लिपि के अनुरूप थी मानो अक्षरों के स्वरूपों से ताल-मेल बँटाने के लिये ही इसकी रचना की गई हो ।^४ आकृतियों की सरचना में शायद जैन धर्म का भी आग्रह रहा हो । जैन धर्म के अनुसार आदमी-औरत, पशु-पक्षी कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे आदि सभी में जान होती है जिनमें असीम शक्ति होती है अतः इन सभी को एक घरातल पर गिना जाना चाहिये । इसीलिये चित्र घरातल में आलेखन के समय सब प्रकार के अभिप्रायों के साथ एक समान अलकरण की भावना रही है । कलात्मकता की दृष्टि से जैन चित्रकला बिज्जितियम या रेवेरा की कला के समान गिनी जा सकती है जो एक ओर तो परम्परा से जुड़ी हुई है व दूसरी ओर उसका विरोध भी करती दिखाई देती है ।^५

जैन चित्रशैली .

जैन चित्र शैली के दो रूप दिखाई देते हैं—जैन व अजैन ।^६ प्रारम्भ में जैन धर्म से सबधित चित्र प्रकाश में आये । ये श्वेताम्बर जैन धर्म में सबधित चित्र थे । निशीथाचूर्णि, अगसूत्र, कथारत्न-

१ यह आँख जो वास्तव में सवा चश्म चेहरे में यथार्थ स्थिति में बहुत ही कम दीखती है, परन्तु कलाकार आँख के मूल सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहता था । चेहरे के सदभं से हटाकर, इसीलिये उसके मन में दूसरी आँख भी पूर्णाकार बनाने की प्रेरणा जागी । यहाँ वैज्ञानिक दृष्ट्या का उल्लंघन किया गया है तथा मानसिक दृष्ट्या का प्रयोग अपनाया गया है ।

२ इण्डियन मिनियेचर, पृ० ३७ मारियो बुसाग्लि ।

३ फ्रेंच का कलाकार जिसने २०वीं शती में फाँवीवाद आन्दोलन चलाया था ।

४ इण्डियन मिनियेचर, पृ० ४३ मारियो बुसाग्लि । ५ वही, पृ० ५१ ।

६ अजैन कथानकों के चित्रण की शैली अजैन शैली कही जाती है पर ११वीं से १७वीं शती तक श्री चित्र शैली एक सी रही है, केवल शनं-शनं वह विकासोन्मुख होती रही ।

सागर, सग्रहणीसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र, कालका कथा, कल्पसूत्र व नेमीनाथ चरित्र आदि की एकाधिक सचित्र पोथिया रची जाने लगी। गुजरात व राजस्थान इनकी रचना के केन्द्र थे। राजस्थान में उदयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर इन कलाकारों का स्थान था जिन्हें 'गुरुग्रो' की जाति का कहा जाता है। राजस्थान में बहुत अल्प पारिश्रमिक लेकर जैनपोथियों में चित्र बनाना इनका व्यवसाय था।^१ बीकानेर के मथेरन या मथेर भी जैन चित्र लिखते थे क्योंकि उनके पास आज भी चित्र लिखने का सादा कागज मिल जाता है। इनका कहना है कि ये 'कल्पसूत्र' पर या चौबीस तीर्थंकरों की 'चौबीसी' पर चित्र लिखते थे।^२ नागौर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर, खेरडी, उदयपुर आदि जगह जैन पुस्तकों अधिक लिखी गई। जोधपुर के एक जैन भण्डार में पालम (दिल्ली) में चित्रित पुस्तक मिली है। ऐसे ही पालम में बने ग्रंथ श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, श्री सग्नार्मसिंह व श्री मोतीचन्द्र खजाची के सग्रहों में हैं। गुजरात में खभात, पाटण, अहमदाबाद व सूरत इसके केन्द्र थे।

राजस्थान व गुजरात से बाहर भी इस शैली का प्रसार रहा है जहाँ जैन व अजैन दोनों प्रकार की सचित्र पुस्तकें लिखी जाती रही हैं। सारा भाई माणिकलाल नवाब ने 'चित्र कल्प द्रुम' ग्रंथ में अथक परिश्रम से विभिन्न क्षेत्रों के बने सैकड़ों दुर्लभ चित्रों को सकलित कर सुलभ बना दिया है। इसमें माडू में (मध्यप्रदेश) रचित चित्र भी शामिल हैं, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के चित्र भी हैं। १४६५ ई० का जौनपुर में वेणीदास गौड कायस्थ का रचित एक जैन ग्रंथ श्री नवाब ने खोज निकाला है। और भी जौनपुर के तीन कल्पसूत्रों पर आपने प्रकाश डाला है।^३ जौनपुर में बना एक ग्रंथ स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है जो बडौदा के तरसिंह जी के ज्ञान मन्दिर में है।

अजैन चित्रों में वसंत विलास, लौरिक चदा, गीत गोविंद, बालगोपाल स्तुति, भागवत् पुराण, चौर पचाशिका आदि ग्रंथों का अलेखन गुजरात, मालवा, राजस्थान, पालम (दिल्ली) व उत्तर-प्रदेश में होता रहा है। १४५१ ई० की गुजरात के शासक अहमदशाह कुतुबुद्दीन के समय की ४३६ इ. च. लम्बी व ६२ इ. च. चौड़ी वसंत विलास की खरेंनुमा प्रति श्री एन सी मेहता ने खोज निकाली है। यह कालिदास की 'ऋतु संहार' रचना पर आधारित है तथा कथात्मक शैली में इसका चित्रण हुआ है।^४ शैली की दृष्टि से अजैन चित्र भी एक ही परम्परा में आते हैं। ये चित्र बाद के समय के हैं अतः इनकी शैली अधिक परिष्कृत होने लगी थी। गद्यात्मक कथानकों के आग्रह के कारण यहाँ आकृतियों की जकड़न दूट गई है।

१२९६ ई० में मुस्लिम सल्तनत के जम जाने के बाद भी स्थानीय अर्थ व्यवस्था व्यापारियों के हाथ में थी। अतः चित्र रचना व पुस्तक निर्माण में बाधा नहीं आई। अब लाल के स्थान पर नीली या सुनहरी पृष्ठभूमि बनाई जाने लगी। १५वीं शती के चित्रों में परसिया की तुर्कमान शैली

१ आकृति, १९६६, अंक २, जैन चित्रकला—श्री रामगोपाल विजयवर्गीय।

२ आकृति, १९६६, अंक २, जैन चित्रकला—श्री रामगोपाल विजयवर्गीय।

३ भारत की चित्रकला—श्री रायकृष्णदास।

४ स्टडीज इन इण्डियन पेंटिंग, पृ० १६, एन सी, मेहता।

का स्पष्ट प्रभाव भलकता है ।^१ जिसके लक्षण थे—छाया, प्रकाश का अभाव, दृश्या का उन्मुक्त प्रयोग, गहराई की कमी आदि । जैनो का परसिया से व्यापारिक सवध था । इनके रंग विशेषतौर पर नीला, (लाजवर्दी—'लेपिज—लाजली') परसिया से मगाये जाते थे ।

विषय विभिन्नता के साथ ही रेखाओं में भी विविधता व गोलाई आने लगी । कपड़े भीने व पारदर्शक बनाये जाने लगे जो तरह-तरह के बेल बूटो से सुसज्जित होते थे । अकन में घँघर बढने लगा । आकृतियों का 'स्पेस' में उचित स्थान होने लगा तथा वे और भी स्पष्ट उभरने लगी—उनके आसनो में गति व वैविध्य आने लगा । रंग की श्रेणिया (टोन्स) बढ गई तथा अब वे अधिक सतुलित तलो में सयोजित होने लगे । शैली का आग्रह १६वीं शती में यथार्थ की ओर झुकता सा दिखने लगा, फिर भी तले एक दूसरे पर बनाना नहीं छूटा । आकृतिया वैसे ही सौंदर्यमूलक सूत्र के अनुसार विघटित होती रही । अभी भी चित्र द्वैविधात्मक ही बनते थे । इस शैली की महत्ता आने वाली चित्रकला की भूमि तैयार करने में थी । इस शैली ने भारतीय कला को नये आयाम दिये हैं—वे आयाम जिसके लिये यूरोप के कलाकार १९वीं शती के अन्तिम चरण में व २०वीं शती के प्रारम्भ में प्रयत्न करते रहे । राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही जैन चित्र शैली की देन है । इसकी मौलिकता व शक्ति को भुलाया नहीं जा सकता ।

२६ लोककला और लोकसंस्कृति

७

डॉ० महेन्द्र न

जैनी लोग धर्मजीवी होते हैं। उनका सारा जीवन धार्मिक ताने-बाने से गुथा हुआ होता है। व्रत, उपवास, अनुष्ठान, तपस्या, ईश-आराधना एवं अन्यान्य धार्मिक क्रियाकलापों तथा विश्वासों में समर्पित भाव से अपने तन-मन-धन को लगाने में ही उन्हें आनन्द की अनुभूति होती है। साहित्य, संगीत, संस्कृति एवं कला के उन्नयन तथा प्रचार-प्रसार में जितना योग जैनियों का रहा है उतना अन्य किसी का नहीं। जैन ग्रन्थ-भण्डारों में संरक्षित विपुल एवं समृद्ध सामग्री यदि विस्मृत कर दी जाय तो हमारे इतिहास की सांस्कृतिक पीठिका का नक्शा ही नगण्य हो जायगा। जैन मन्दिरों का कलात्मक शिल्प और वास्तुकारीगरी की कही कोई समता नहीं। मन्दिरों के भित्तिचित्र, हस्तचित्र तथा काष्ठ-चित्रों के संरक्षण एवं विकास में भी इनका बेजोड़ योग रहा है।

सांस्कृतिक अभिरुचि :

जैनी लोग प्रारम्भ से ही वार्षिक अधिक रहे हैं। अपने व्यापार द्वारा विपुल धन कमाकर अधिकाधिक पैसा अपने धर्म-कर्मों तथा सांस्कृतिक अभिरुचियों में खर्च करने को उनकी तबियत रहती है। लोक-संस्कार जितने उत्साह और आनन्दपूर्वक जैनियों में मनाये जाते हैं उतने अन्य जातियों में नहीं। अन्य जातियाँ स्वतः मनोरंजित होती हैं, स्वयं नाचती गाती हैं परन्तु जैनियों के यहाँ अन्यान्य कलापेशा जातियाँ जो-जो अपना हुनर कर्म करती हैं, वे अपनी-अपनी कला की उत्कृष्ट कृतियाँ ऐसे प्रसंगों पर प्रस्तुत करती हैं। विवाह-शादी पर चित्रकार भाँति-भाँति के चित्रराम दीवालों पर अंकित करता है। विवाह के लिये ये चित्र मांगलिक समझे जाते हैं इसीलिए इनके बिना विवाह की शुरुआत ही नहीं सकती। यों अब तक की खोजों के अनुसार संसार की प्राचीन से प्राचीनतम कलाओं के उदाहरण भित्तिचित्रों के ही प्राप्त हुए हैं। ये भित्तिचित्र चाहे पुरातनगुफाओं के हो, चाहे धर्मस्थानों, राजप्रासादों अथवा सेठ श्रीमंतों की हवेलियों के हो, कलात्मक अंकनों में सर्वाधिक महत्त्व इन्हीं भित्तिचित्रों का रहा है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे वर्णन भी मिलते हैं जबकि श्रेष्ठिजन अपने उद्यानों में विविध प्रकार की काष्ठ, प्रस्त, चित्र तथा लेप्य कारीगरी से आलीशान चित्रशालाएँ बनवाते थे। श्रुतांग 'नाया धम्म कहाओ' में मणिकार श्रेष्ठिनन्द राजशृङ्ग के उद्यान में एक इसी प्रकार की चित्रशाला बनवाता है जिसमें सैकड़ों स्तम्भ और नानाप्रकार की लकड़ी, चूना, रंग व मिट्टी तथा विविध प्रकार के द्रव्यों की प्राकृतियों का निर्माण कराता है।

विवाह के विविध प्रसंगों पर गाने बजाने वाले कलावत पनपे, ढोल बजाने वाला ढोली, वाकिया बजाने वाला वाकियादार तथा ताशेवालो को संरक्षण मिला कारण कि गाजे-बाजे के बिना विवाहश्री का रंग ही फीका रह जाता है। इसी प्रकार कुकुम के तिलक के लिए कलात्मक चोपड़े, लडकी को देने के लिये कलात्मक बाजोट, ढूल्हे के वादने के लिए कलात्मक तोरण, कलात्मक खाट, कलात्मक रोडीथभ, कलात्मक पेटियों की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए खैरादियों को घन्घा मिला और उनकी सम्पूर्ण कलात्मक काष्ठकलाओं को संरक्षण मिला। विविध नृत्यमुद्राओं तथा वाद्य-भगिमाओं में देवदासियों के सुन्दर कलात्मक अंकन मदिरों में तथा घरों में सजावट के प्रसाधन बने। कठपुतलियों की हजारों वर्षों की परम्परा को जीवित रखने में भी जैनियों का ही विशेष योग रहा है। विवाह-शादियों तथा अन्यान्य मौकों पर ये पुतली वाले अपनी पुतलियाँ लेकर आते और उनके विविध करतब दिखाकर इनाम-इकराम पाते थे। आज तो यहाँ की यह धरोहर विदेशों तक को लुभाने-चकित करने में कामयाब हुई है। प्रतिवर्ष विदेशों से आने वाले सैलानी इनके खेल देखकर दातो तले अगुली दवाते हैं। भारतीय लोककला मण्डल उदयपुर जैसी संस्था ने तो इन्हीं पुतलियों के आधार पर पारम्परिक पुतलियों का सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया था।

लोक साहित्य का सृजन और संरक्षण

लोक साहित्य के संरक्षण में भी जैनियों का कम योग नहीं रहा। पवाड़े, फागू, चर्चरी, वेली, रास, हीयाली आदि की विपुल रचनाकर इन्होंने लोक जीवन की इन समृद्ध विधाओं को विकसित और संरक्षित कर इन्हें लुप्त होने से बचाया। महाराणा कुम्भा के सम्मानित गुरु हीरानन्द सूरि पहुँचे हुए जैन कवि थे जिन्होंने सन् १४८५ में विद्याविलास पवाड़ा बनाया जो लोककथा सम्बन्धी राजस्थानी का पहला काव्य माना जाता है। सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान ढोलामारू के प्राचीन दोहों को एकत्र कर जैन कवि कुशललाल ने ढोलामारू की चौपाई की रचना की। इसी प्रकार कवि हीरकलश की 'सिंहासन बत्तीसी', हेमानन्द की 'दैंताल पचीसी' तथा 'भोजचरित्र चौपाई' भी लोककथाओं पर आधारित हैं। राजा विक्रम की लोककथाओं के सम्बन्ध की रास की रचना में मंगल माणिक्य ने विशेष नाम कमाया। इससे भी अधिक कार्य हुआ लोककथाओं और लोकगीतों की देशियों के आधार पर लोकसाहित्य के विपुल सृजन का। समय-सुन्दर, राजलाल, महिमसमुद्र, हीरकलश, हेमानन्द, समयप्रमोद, ज्ञानविलास, जिनहर्ष, जयनिधान, धर्मसी, हंस प्रमोद, देपाल आदि कवियों का हीयाली साहित्य आज भी उत्कृष्ट साहित्य की लोकधरोहर बना हुआ है। विवाह शादियों में आज भी पग-पग पर जेवाई को हीयालियों के अर्थ छुड़ाने पड़ते हैं। यदि जेवाई इनके अर्थ नहीं छुड़ा सकता है तो उसे गीत में गालियाँ तक दी जाती हैं। मुकलावे पर जब जेवाई को ताले में दे दिया जाता है तो प्रातः बाहर बँठी औरतें नानाप्रकार की हीयालियाँ गाती हैं जिनका भीतर से जेवाई को जवाब देना होता है। इसी प्रकार भोजन के समय भी कई प्रकार की आरसिया-पारसिया गाई जाती हैं।

लेखन-कला :

लेख लिखने के आधारपत्रों का भी अपना एक कलात्मक इतिहास है। इन आधारों में पल्कल, काष्ठ, दन्त, लोह, ताम्र, रजत आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। इन पर लेखन की पद्धतियाँ भी कई थीं। इन पद्धतियों में अक्षर खोदकर लिखने की उत्कीर्णन पद्धति, सीरुर लिखने की रसूत

पद्धति, बुनकर लिखने की व्यूत पद्धति, छेदकर लिखने की छिन्न पद्धति, भेदकर लिखने की भिन्न पद्धति, जला कर लिखने की दग्ध पद्धति, तथा ठप्पा देकर लिखने की सक्रान्तित पद्धति विशेष रूप में प्रचलित थी। महीन से महीन लेखन लिखने की कला में भी जैनियों में मुख्यतः जैनसाधु का मुकाबला कोई नहीं कर सकता।

लोकनाट्य ख्याल-तमाशे

नाटको तथा ख्याल-तमाशो के क्षेत्र में भी जैनियों का उल्लेखनीय योग रहा है। रास चर्चरी, फागुसजक काव्य ग्रन्थों में भी इनका उल्लेख मिलता है। ये नाटक गेय एवं अभिनेय होते थे, जो किन्हीं मांगलिक प्रसंगों, उत्सवों, गुरु-आगमनों तथा मन्दिर की प्रतिष्ठा के मौकों पर खेले जाते थे। प्रदर्शकों के साथ-साथ दर्शक भी एकरस होकर उनके साथ गाते थे। इन खेलों में ढड्डियों का प्रयोग विशेष रहता था तथा नृत्य के समय तालियों का बड़ा जोर था। फाग काव्य फागुन में विशेष रूप से खेले जाते थे इसलिए इनका यह नाम चल पड़ा प्रतीत होता है।

नाटको तथा खेल तमाशो का यह जोर तो आज भी देखने को मिलता है। गन्धर्व जाति के लोग अपने सभी ख्याल जैन-मन्दिरों अथवा जैनियों की बस्ती में ही करते हैं। जैनियों के अतिरिक्त ये कहीं अपना मंच नहीं माड़ते। इनका पड़ाव मन्दिरों में रहता है। जैनियों के वही ओसरे के अनुसार इनके खाने-पीने की व्यवस्था होती है और व्रत-नियमों में भी जैनियों की तरह ये बंधे होते हैं। ये लोग रात्रिभोजन भी नहीं करते और बड़े सात्विक होते हैं। इनके सभी ख्याल धार्मिक व्याख्यानों से सम्बन्धित होते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने के लिए तख्तों का मंच बनाया जाता है जो तीन ओर से खुला होता है। इस पर एक साधारण सा चदोवा तान दिया जाता है। प्रारम्भ में सभी पात्र स्तुति-वन्दन के लिए मंच पर आते हैं। मंच के एक ओर गाने बजाने वाले बैठ जाते हैं। इन्हीं के पास इनका पोथीवाचक प्रेरक बैठा रहता है जो प्रत्येक पात्र से सम्बन्धित बोल सुनाकर पात्र को गाईड करता रहता है। ये लोग मुख्यतः श्रीपाल-मैनासुन्दरी, सुरसुन्दरी, चन्दनवाला, सोमासती अजना, सत्यवान राजा हरिश्चन्द्र आदि का खेल करते हैं। अलवर, भरतपुर तथा जयपुर में इन लोगों की अच्छी बस्ती है।

राजस्थान में ख्यालों की बड़ी समृद्ध परम्परा रही है। ये ख्याल यहाँ गायकी, नृत्य-अदायगी तथा रंगशिल्प की दृष्टि से विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित किये जाते हैं। इनके संरक्षण में भी जैनियों का भारी योग रहा है। जैनियों में कई अच्छे लेखक भी हुए हैं जिन्होंने पारम्परिक रंगतों में ख्यालों की उत्कृष्ट रचना की। ये ख्याल आज भी यहाँ प्रदर्शित होते हैं। तुर्रा-कलगी के ख्यालों के पीछे तो जैनियों ने सैकड़ों रूपों की निछुराव तक करदी। सुप्रसिद्ध सत चौधमलजी महाराज ने ख्यालों की धुनों में धार्मिक कथानकों पर कई चरित्र लिखे जिन्हें वे अपने व्याख्यानों में नियमित रूप से गा-सुना कर लोगों को आनन्दमग्न कर देते थे। उनके व्याख्यान में जात-पात धर्म-कर्म का कोई भेदभाव नहीं रहता था। हजारों की तादाद में सारा गाव उन्हें सुनने के लिए दूट पड़ता था।

उदयपुर में ख्याल-तमाशो का एक समय बड़ा जोर था। जसवंत सागर ने अपने उदयपुर वर्णन में इनका बड़े विस्तार से उल्लेख किया है। उसने यहाँ तक लिख दिया कि—

दूहा दसरावें दीवाली पै, तमाशा गणगौर।

एसहु उदयापुर पछें, ख्याल नहीं इन ठौर॥

इसी उदयपुर में एक कवि देवीलाल हुए जिन्होंने कई ख्यालों की सरस रचना की। इनका एक गुटका कुछ वर्ष पूर्व मेरे देखने में आया था जो लगभग सौ वर्ष पुराना था। इसमें छोटे-छोटे कोई आठ ख्याल लिखे हुए थे। सौ-डेढ़-सौ वर्ष पूर्व के देवीलाल की भांति आज भी उदयपुर में एक देवीलाल और हैं—श्री देवीलाल सामर, जिन्होंने न केवल ख्याल तमाशो की रचना ही की अपितु भारतीय लोक कलामंडल की स्थापना कर न केवल राजस्थान में न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि विदेशों तक में यहाँ की लोककला को प्रतिष्ठित कर वेनजीर मिसाल कायम कर दी। यहाँ के कला विषयक कई प्रकाशन भी अपने क्षेत्र के अग्रणी सिद्ध हुए हैं। अब तो विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन में भी इनका उपयोग होने लगा है।

लोक चित्रकारी

जैसा कि पहले कहा जा चुका है चित्रकारी के क्षेत्र में जैनियों का जो योग रहा है, वह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कहा जा सकता है। पाप-पुण्य धर्म-अधर्म, सत्य-भूठ सुकर्म-कुकर्म सदाचार-दुराचार से सम्बन्धित सैकड़ों-हजारों प्रकार के शिक्षात्मक चित्रों द्वारा समाज को सदाचार तथा सुसंस्कृतमय बनाने में निश्चय ही निराली भूमिका निमित्त हुई है और इससे मनुष्य सरल तथा सयमी जीवन जीने की ओर प्रवृत्त हुआ फलतः अधिकाधिक सेवा तथा धर्माचरण की ओर उसका तन, मन तथा धन लगा। यही कारण है कि जितने भी धार्मिक कर्म प्रतिष्ठान हमें देखने को मिलते हैं उनमें से अधिकांश जैनियों द्वारा निमित्त-प्रवर्तित हैं।

कुछ वर्ष पूर्व जैनियों द्वारा निमित्त मुझे चित्रमय एक ऐसा सापसीढी का खेल प्राप्त हुआ जिसमें सभी ७२ खंडों के विविध नाम अंकित किये हुए हैं। इनमें सबसे ऊपर गजलोक शिवलोक, बैकुंठ तथा ब्रह्मलोक हैं। सीढियों से प्राप्त होने वाले लोकों में चन्द्रलोक, सूरजलोक इन्द्रलोक, अमरापुर तपलोक तथा दिगपाल लोक प्रमुख हैं। ये सीढियाँ भी ह्रींभक्ति, देवतपस्या पूजाव्रतधारी, माता-पिता की भक्ति, दयाभाव, परमार्थ जैसे स्थान-खण्डों से प्रारम्भ होती हैं। सापों के काटने वाले खंडों में परनारी मिथुन, विश्वासघात, भूठ-चुगली गौ-हत्या, अधर्मी, मिथ्यावान, पशुहत्या, ब्रह्महत्या जैसे खण्ड हैं जिनसे स्पष्ट है कि यदि मानव में उपर्युक्त दुर्गुण हैं तो उसकी दुर्गति स्वाभाविक है और यह पतन साँप के द्वारा उसे ठेठ तलातल, रसातल, नरक, पलीतयोनी जैसे स्थानों पर पहुँचाता है जहाँ मनुष्य को भारी यातनाओं की चक्की में पीसना पड़ता है। सापसीढी जैसे सैकड़ों चित्रों में मनुष्य के अच्छे-बुरे कर्म के अनुसार फल-चक्र मिलेंगे। पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों के सम्बन्ध के भी अनेक चित्र मिलते हैं। त्रेपथी साधुओं ने चित्रकारी तथा लिपिकारी में विशेष कौशल प्रकट किया है।

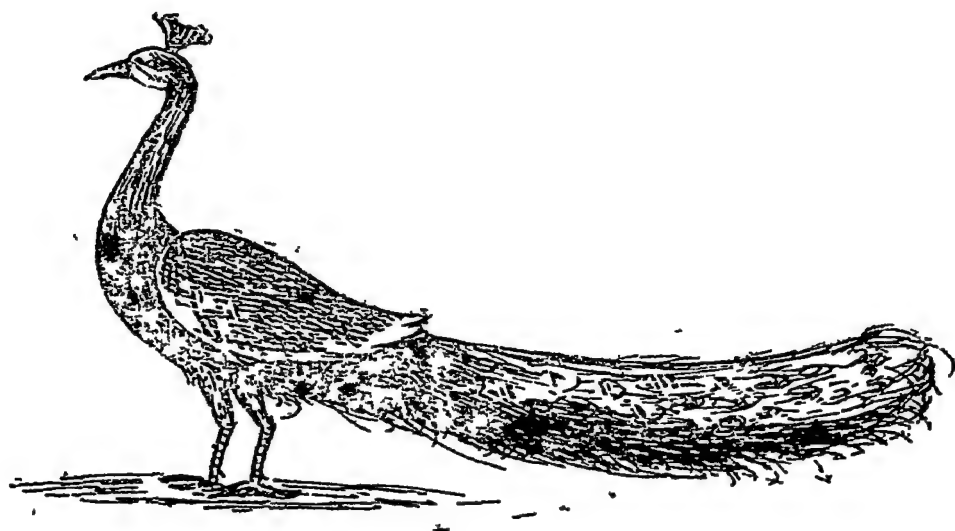
धर्मस्थानों का साहित्य

कहने का तात्पर्य यह कि लोककला लोकसंस्कृति और लोकसाहित्य का कोई क्षेत्र और कोई विधा ऐसी नहीं जिसे जैनियों का संरक्षण और सृजन में योग नहीं प्राप्त हुआ हो। जैनलेखकों ने अपने-अपने समय की कथा, कहानियों एवं गीतों को धर्म का बाना पहनाकर जो संरक्षण दिया उनमें तत्कालीन समाज, सम्यता एवं संस्कृति का भी भलीप्रकार अध्ययन-अनुसंधान किया जा सकता है। धर्मस्थानों में धार्मिक लोकसाहित्य की आज भी इतनी विधाएँ मिलती हैं कि उन्हें देख-मुनकर हमें शक्ति होना पड़ता है। इनमें से कुछ भजन तयन, उल्लेखाने, पालणे, लेखे, धोरे, गणघर,

विरहमान, सपने, बघावे, स्तुतिया, थोकडे, आख्यान, गरभितारणीयें, चू दडियां, कूकडे, पटोदिये, बारहमासे, तिथिगीत, चौक, सरवण, भामटवे गरवे, लावणिया आदि का सग्रह मैंने स्वयं ने किया है । अब तक इस सग्रह की ओर हमारा ध्यान नहीं के बराबर गया है । इस ओर अधिक सग्रह और सधान की आवश्यकता है ।

लोककला के विविध रूप :

जैनियों का कला-सस्कृति के क्षेत्र में ही नहीं अन्यान्य समाज, जाति तथा वर्ग विशेष के उन्नयन-विकास में भी भारी योग रहा है । भीलो के सुप्रसिद्ध गवरीनाट्य में अन्य भारत गाथाओं के साथ वेलावाणिया का भारत भी सुप्रसिद्ध है । इससे भी जैनियों की कलाभिरुचि और समाज सेवा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । बाबा रामदेवजी के समय दला तथा लाखा बाणिया हुए जिनके लिखे कई भजन आज भी रामदेवजी की पूजक जातियों में सुनने को मिलते हैं । लोक सस्कृति के विशिष्ट स्वरूपों में थापो, भूमि अलकरणों तथा मेंहदी माडनों के प्राचीन हस्त पन्ने भी जैनियों के सग्रहों में विपुल रूप में मिलते हैं । लगभग ढाई सौ वर्ष पुराने त्यौहारों के चौक पुराने से सम्बन्धित बहुरंगी माडनें, पतंगों के पायों पर के रागरागनियों के लोकचित्र, दरियों पर विविध नृत्य मुद्राएँ तथा पशु-पक्षियों की बड़ी सुन्दर बुनावट भी मेरे देखने में आई है । प्रतिदिन के प्रयोग-उपयोग में आने वाली हर छोटी से छोटी चीज को लोककलात्मक अंकन देकर उसे अधिकाधिक आकर्षक और नयन-सुखी रूप देने में शायद ही जैनियों की कोई समता कर सके ।

भाषा और साहित्य

(१) विविध और विशाल

जैन साहित्य विविध और विशाल है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जैन साहित्य में निर्वेद भाव को ही अनेक रूपों और प्रकारों में चित्रित किया गया है। यह सच है कि जैन साहित्य का मूल स्वर शान्त रसात्मक है पर जीवन के अन्य पक्षों और सार्वजनीन विषयों की ओर से उसने कभी मुख नहीं मोड़ा है। यही कारण है कि आपको जितना वैविध्य यहाँ मिलेगा, कदाचित् अन्यत्र नहीं। एक ही कवि ने श्रृंगार की पिचकारी भी छोड़ी है और भक्ति का राग भी अलापा है। वीरता का ओजपूर्ण वर्णन भी किया है और हृदय को विगलित कर देने वाली करुणा की वरसात भी की है। साहित्य के रचनात्मक पक्ष से आगे बढ़कर उसने उसके बोधात्मक पक्ष को भी सम्पन्न बनाया है। व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र, तन्त्र इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति आदि वाग्मय के विविध अंग उसकी प्रतिभा का स्पर्श कर चमक उठे हैं।

विषय की दृष्टि से सम्पूर्ण जैन साहित्य दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (१) आगम साहित्य और (२) आगमेतर साहित्य। आगम साहित्य के दो प्रकार हैं। अर्थआगम और सूत्रआगम। तीर्थंकर भगवाद् द्वारा उपदिष्ट वाणी अर्थआगम है। तीर्थंकरों के प्रवचन के आधार पर गणधरो द्वारा रचित साहित्य सूत्रआगम है। ये आगम आचार्यों के लिये अक्षय ज्ञानभण्डार होने से 'गणपिटक' तथा सख्या में बारह होने से 'द्वादशांगी' नाम से भी अभिहित किये गये हैं। प्रेरणा की अपेक्षा में ये अग-प्रविष्ट कहलाते हैं। द्वादशांगी के अतिरिक्त जो अन्य उपाग, छेद, मूल और आवश्यक हैं वे पूर्व्वर स्थविरो द्वारा रचे गये हैं और अनग प्रविष्ट कहलाते हैं।

आगमेतर साहित्य के रचयिता जैन आचार्य, विद्वान् सन्त आदि हैं। इसमें गद्य और पद्य के माध्यम से जीवनोपयोगी सभी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। यह वैविध्यपूर्ण जैन-साहित्य अत्यन्त विशाल है। हिन्दी के आदिकाल का अधिकांश भाग तो इसी से घनी है। यह साहित्य निर्माण की प्रक्रिया आज तक अनवरत रूप से जारी है। इसका प्रकाशन बहुत कम हुआ है। इसके प्रकाशन की अत्यन्त आवश्यकता है। ज्यो-ज्यो यह विद्वानों की दृष्टि में आयेगा त्यो-त्यो साहित्य के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ता जायेगा।

(२) विभिन्न काव्य रूपों का निर्माण :

जैन साहित्य की यह विविधता विषय तक ही सीमित नहीं रही उसने रूप और शैली में भी अपना कौशल प्रकट किया। आगमेतर साहित्य को अभिव्यक्ति की दृष्टि से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं (१) पद्य और (२) गद्य। ये विविध रूपों में विकसित हुए। पद्य साहित्य के सौ से अधिक काव्य रूप देखने को मिलते हैं। सुविधा की दृष्टि से समस्त पद्य साहित्य के चार वर्ग किये जा सकते हैं। चरित काव्य, उत्सव काव्य, नीति काव्य और स्तुति काव्य। चरित काव्य में सामान्यतः किसी धार्मिक पुरुष, तीर्थंकर आदि की कथा कही गई है। ये काव्य, रास, चौपाई, ढाल, पवाड़ा सधि, चचरी, प्रबन्ध, चरित, सम्बन्ध, आख्यानक, कथा आदि रूपों में लिखे गये हैं। उत्सव काव्य विभिन्न पर्वों और ऋतु विशेष के बदलते हुए वातावरण के उत्साह और विनोद को चित्रित करते हैं। फागु, धमाल, वारहमासा, विवाहलो धवल, मंगल आदि काव्य रूप इसी प्रकार के हैं। इनमें सामान्यतः लौकिक रीति नीति को माध्यम बनाकर उनके लोकोत्तर रूप को ध्वनित किया गया है। नीति-काव्य जीवनोपयोगी उपदेशों से सम्बन्धित है। इनमें सदाचारपालन, कपायत्याग, व्यसनत्याग, ब्रह्मचर्य, व्रत, पच्छक्खाण, भावना, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, दान, दया, सयम, आदि का माहात्म्य तथा प्रभाव वर्णित है। सवाद, कक्का, मातृका बावनी, छत्तीसी, कुलक, हीयाली आदि काव्य रूप इसी प्रकार के हैं। स्तुतिकाव्य महापुरुषों और तीर्थंकरों की स्तुति से सम्बन्धित हैं। स्तुति, स्तवन, स्तोत्र, सज्भाय, बीनती, नमस्कार, चौबीसी, बीसी आदि काव्यरूप स्तवनात्मक ही हैं।

स्थूल रूप से गद्य साहित्य के भी दो भाग किये जा सकते हैं। मौलिक गद्य सृजन और अमौलिक गद्य, टीका, अनुवाद आदि। मौलिक गद्य सृजन धार्मिक, ऐतिहासिक, कलात्मक आदि विविध रूपों में मिलता है। धार्मिक गद्य में सामान्यतः कथात्मक और तात्त्विक गद्य के ही दर्शन होते हैं। ऐतिहासिक गद्य गुर्वावलि, पट्टावलि, वशावलि, उत्पत्तिग्रन्थ, दफ्तर वही, टिप्पण आदि रूपों में लिखा गया है। इन रूपों में इतिहास-धर्म की पूरी-पूरी रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है। आचार्यों आदि की प्रशस्ति यहाँ अवश्य है पर वह ऐतिहासिक तथ्यों की हत्या नहीं करती। कलात्मक गद्य वचनिका, दवावैत, वात, सिलीका, बणक, सस्मरण आदि रूपों में लिखा गया है। अनुप्रासात्मक भ्रंशरमयी शैली और अन्तर्लुकात्मकता इस गद्य की अपनी विशेषता है। आगमों में निहित दर्शन और तत्त्व को जनोपयोगी बनाने की दृष्टि से प्रारम्भ में निर्युक्तियाँ और भाष्य लिखे गये। पर ये पद्य में थे। बाद में चलकर इन्हीं पर चूणियाँ लिखी गईं। ये गद्य में थीं। निर्युक्ति, भाष्य और चूणि साहित्य प्राकृत अथवा सस्कृत में ही मिलता है। आगे चलकर टीकायुग आता है। ये टीकाएँ आगमों पर ही नहीं लिखी गईं वरन् निर्युक्तियों और भाष्यों पर भी लिखी गईं। ये टीकाएँ सामान्यतः पुरानी हिन्दी में लिखी मिलती हैं। इनके दो रूप विशेष प्रचलित हैं टब्बा और वालावबोध। टब्बा में संक्षिप्त रूप है जिसमें शब्दों के अर्थ ऊपर, नीचे या पार्श्व में लिख दिये जाते हैं। पर वालावबोध में व्याख्यात्मक समीक्षा के दर्शन होते हैं। यहाँ निहित सिद्धान्त को कथा और दृष्टान्त दे-देकर इस प्रकार विवेचित किया जाता है कि बालक जैसा मन्द बुद्धि वाला भी उसके सार को ग्रहण कर सके। पद्य और गद्य के ये विभिन्न साहित्य रूप जैन-साहित्य की ही अपनी विशेषता है।

(३) लोकभाषा का प्रयोग •

जैन-साहित्यकार सामान्यतः माघक और सत रहे हैं। प्रवचन, व्याख्यान, लोकोपदेश उनके

दैनिक कार्यक्रम का अंग रहा है। साहित्य उनके लिए विशुद्ध कला की वस्तु कभी नहीं रहा, वह धार्मिक प्रचार और साधना का अंग बनकर आया है। यही कारण है कि अभिव्यक्ति में सरलता, सुवोधता और सहजता का सदा आग्रह रहा है। भाषा विज्ञान का यह सामान्य नियम रहा है कि जब-जब साहित्यकारों ने किसी भाषाविशेष को व्याकरण के जटिल नियमों में बाधा है तब-तब जन-साधारण ने सामान्य लोक-भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। जब वैदिक संस्कृत कठोर नियमों में जकड़ दी गई तब प्राकृत लोकभाषा के रूप में प्रचलित हुई। जैन-साहित्य के मूल-स्रोत सारे आगम प्राकृत भाषा में ही रचे गये हैं। यह वह युग था जब इन जनपदीय भाषाओं का तिरस्कार किया जाता था और अधम पात्रों के मुख से संस्कृतादि नाटकों में प्राकृत के बोल उच्चरित करवाये जाते थे। पर महावीर ने इस बात की परवाह नहीं करते हुए अपनी अमरवाणी का उद्घोष प्राकृत के माध्यम से ही किया। जब प्राकृत को भी नियमों की कठोर कारा में बन्दी बना दिया गया तब जैन-साहित्यकार अपनी बात अपभ्रंश में कहने लगे। जब अपभ्रंश से हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाएँ विकसित हुईं तो जैन-साहित्यकार अपनी बात इन्हीं जनपदीय भाषाओं में सहज भाव से कहने लगे। यह भाषागत उदारता उनकी प्रतिभा पर आवरण नहीं डालती वरन् भाषाओं के ऐतिहासिक विकासक्रम को सुरक्षित रखे हुए है।

(४) समन्वयात्मक सहज-सरल शैली :

जैन-साहित्यकार साहित्य को कलाबाजी नहीं समझते। वे उसे अकृत्रिम रूप से हृदय को प्रभावित करने वाली आनन्दमयी कला के रूप में देखते हैं। जहाँ उन्होंने लोक-भाषा का प्रयोग किया वहाँ भाषा को अलंकृत करने वाले सारे उपकरण ही लोक जगत् से ही चुने हैं। जैन-साहित्यकारों ने (विशेष कर चारणी शैली में लिखित साहित्य) जहाँ भाषा को विशेष प्रकार के शब्द चयन द्वारा, विशेष प्रकार के अनुप्रास प्रयोग (वयण सगाई आदि) द्वारा और विशेष प्रकार के छन्दानुबन्ध द्वारा एक विशेष प्रकार का आभिजात्य गौरव और रूप दिया है वहाँ जैन-साहित्यकार भाषा को अपने प्रकृत रूप में ही प्रभावशाली और प्रेषणीय बना सके हैं। यहाँ अलंकारों के लिए आग्रह नहीं। वे अपने आप परम्परा से युगानुकूल चले आ रहे हैं। शब्दों में अपरिचित-मा अकेलापन नहीं, उनमें पारिवारिक सम्बन्धों का सा उल्लास है। छन्दों में तो इतना वैविध्य है कि मभी धर्मों, परम्पराओं और रीति-रिवाजों से वे सीधे खिंचे चले आ रहे हैं। ढालों के रूप में जो देशिया अपनाई गई हैं उनमें कभी तो “मोहन मुरली वागे छैं” और कभी “गोकुल नी गोवालणी मही वेचवा चाली”। लोकोक्तियों और मुहावरों का जो प्रयोग किया गया है, वे शास्त्रीय कम और लौकिक अधिक हैं। पर इस विश्लेषण से यह न समझा जाये कि उनका काव्यशास्त्रीय ज्ञान अपूर्ण था या बिल्कुल ही नहीं था। ऐसे कवि भी जैन जगत् में हो गये हैं जो शास्त्रीय परम्परा में सर्वोच्च ठहरते हैं, आलंकारिक चमत्कारिता, शब्दक्रीड़ा और छन्दशास्त्रीय मर्यादा पालन में जो होड़ लेते प्रतीत होते हैं। पर यह प्रवृत्ति जैन साहित्य की सामान्य वृत्ति नहीं है। शैलीगत समन्वय भावना के दर्शन वहाँ स्पष्ट हो जाते हैं, जहाँ वे नायक को मोहन और नायिका को गोपी कह देते हैं। लगता है जिस समय वैष्णव धर्म और वैष्णव साहित्य का अत्यन्त व्यापक प्रचार था, उस समय जन-साधारण को अपने धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए जैन साहित्यकारों ने अपने साहित्य में कृष्ण, राधा, गोपी, गोप, गोकुल, मुरली, यशोदा, जमुना, आदि शब्दों को स्थान दे दिया। विभिन्न देशिया तो लगभग वैष्णव प्रभाव को ही सूचित करती हैं।

(५) नायक-नायिका की परिकल्पना •

जैन-साहित्य में जो नायक आये हैं उनके दो रूप हैं मूर्त्त और अमूर्त्त । मूर्त्त नायक मानव हैं । अमूर्त्त नायक मनोवृत्ति विशेष । मूर्त्त नायक साधारण मानव कम, असाधारण मानव अधिक हैं । यह असाधारणता आरोपित नहीं, अर्जित है । अपने पुरुषार्थ, शक्ति और साधना के बल पर ही ये साधारण मानव विशिष्ट श्रेणी में पहुँच गये हैं । ये विशिष्ट श्रेणी के लोग ब्रैसठशलाका पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं । इनमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव सम्मिलित हैं । इनके अतिरिक्त सोलह सतिया, स्थूलिभद्र, जम्बूस्वामी, सुदर्शन, गजसुकुमाल, श्रीपाल, घन्ना, आपाढ-भूति, शालिभद्र, आदि आध्यात्म पुरुष भी आलेख्य योग्य हैं । ये पात्र सामान्यतः राजपुत्र या कुलीन वंशोत्पन्न होते हैं । सासारिक भोगोपभोग की सभी वस्तुएँ इन्हें सुलभ होती हैं । पर ये सस्कारवश या किसी निमित्त कारण से विरक्त हो जाते हैं और प्रवृज्या अंगीकार कर लेते हैं । दीक्षित होने के बाद इन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं । पूर्व जन्म के कर्मोदय कभी उपसर्ग बनकर, कभी परीषह बनकर सामने आते हैं । कभी-कभी देवता रूप धारण कर इनकी परीक्षा लेते हैं, इन्हें अपार कष्ट दिया जाता है पर ये अपनी साधना से विचलित नहीं होते । परीक्षा के कठोर आघात इनकी आत्मा को और अधिक मजबूत, इनकी साधना को और अधिक स्वर्णिम तथा इनके परिणामों को और अधिक उच्च बना देते हैं । अन्ततोगत्वा सारे उपसर्ग शान्त होते हैं, वेशधारी देव परास्त होकर इन के चरणों में गिर पड़ते हैं और पुष्पवृष्टि कर इनके गौरव में चार चाद लगा देते हैं । ये पात्र केवल-ज्ञान के अधिकारी बनते हैं, लोक-कल्याण के लिए निकल पड़ते हैं और अन्ततः परमपद मोक्ष की प्राप्ति कर अपनी साधना का नवनीत पा लेते हैं । प्रतिनायक परास्त होते हैं पर अन्त तक दुष्ट बनकर नहीं रहते । उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है और वे नायक के व्यक्तित्व की किरण से सस्पर्श पा अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं ।

अमूर्त्त नायक में 'जीव' या 'चेतन' को गिना जा सकता है तथा नायिका 'सुमति' को । अमूर्त्त प्रतिनायकों में 'मोह' सबसे बलशाली है और प्रतिनायिका में 'कुमति' को रख सकते हैं । सामान्यतः रूपक के काव्यों में ही अमूर्त्त नायक-नायिका की परिकल्पना की गई है । इनमें जीव को राजा बनाकर मोहरूपी शत्रु के साथ युद्ध करने का भाव खड़ा किया जाता है और अन्ततः चेतन राजा अपने आन्तरिक गुणों से शत्रु-सेना को परास्त कर मुक्ति-रूपी गढ़ का अधिपति बन बैठता है । सुमति कुमति का द्वन्द्व भी युद्ध-रूपक ही है । यहाँ पात्रों की मन स्थितियों का सघर्ष न दिखाकर सद्-असद् वृत्तियों का स्थूल सघर्षमात्र दिखाया गया है । अन्ततः असद् प्रवृत्तियाँ पराजित होती हैं और सद् प्रवृत्तियाँ फलती-फूलती हैं ।

(६) सुखान्त-भावना •

जैन-साहित्य के मूल में आदर्शवादिता है । वह सघर्ष में नहीं, मगल में विश्वास करता है । यहाँ नायक का अन्त मृत्यु में नहीं होता, वह किसी से पराजित नहीं होता । यहाँ कथाओं का निर्माण ही धार्मिक दृष्टि से किया गया है । इसलिए प्रत्येक नायक को विषम परिस्थितियों में डालकर अपने आचार, पुण्य, दान, दया, ब्रह्मचर्य आदि गुणों के कारण अन्त में हसते हुए दिखाया गया है । यही कारण है कि अपरिग्रही, वैरागी, ससारत्यागी, भोगोपरत, नायक को कथा के अन्त में परमपद दिलाकर बड़ा वैभवशाली, अनन्तबल, अनन्तज्ञान, अनन्तशक्ति और अनन्त सौन्दर्य का धनी बताया है ।

लगता है कि यहा सामान्य रूप से प्रत्येक जैन कवि ने इन बड़े-बड़े भव्य रूपको का सहारा लिया है। तात्त्विक-सिद्धान्तों को लौकिक व्यवहारों के साथ 'फिट' बैठकर ये कवि गूढ़ से गूढ़ दार्शनिक भाव को बड़ी सरलता के साथ समझा सके हैं। निगुण सन्त कवियों की तरह विरोधमूलक वैचित्र्य और उलटवांसियों के दर्शन यहा नहीं के बराबर है। फिर भी इतना अवश्य है कि कुछ कवियों ने चित्रालंकार काव्य लिखकर अपनी चमत्कारप्रियता का परिचय दिया है। मयूरबन्ध, खड्गबन्ध, छतरीबन्ध, धनुषबन्ध, हस्तीबन्ध, भुजाबन्ध, स्वस्तिकबन्ध, आदि काव्य प्रकार इस सन्दर्भ में दृष्टव्य हैं।

(१०) शान्तरस की प्रधानता

जैन-साहित्य में यो तो सभी रस यथास्थान अभिव्यजित हुए हैं पर अगौरस शान्तरस ही है। जैन धर्म की मूल भावना आध्यात्मप्रधान है। वह सत्तार से विरक्ति और मुक्ति से अनुरक्ति की प्रेरणा देती है। शान्तरस का स्थायी भाव निर्वेद है। यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक कथा-काव्य का अन्त शान्त रसात्मक ही है। इतना सद्य कुछ होते हुए भी जैन-साहित्य में शृंगार रस के बड़े भावपूर्ण स्थल और मार्मिक प्रसंग भी देखने को मिलते हैं। विशेष कर विप्रलम्भ शृंगार के जो चित्र हैं वे बड़े मर्मस्पर्शी और हृदय को विदीर्ण करने वाले हैं। मिलन के राशि-राशि चित्र वहा देखने को मिलते हैं जहा कवि 'सयमश्री' के विवाह की रचना करता है। यहा जो शृंगार है वह रीति-कालीन कवियों के भावसौन्दर्य से तुलना में किसी प्रकार कम नहीं है। पर यह स्मरणीय है कि यहा शृंगार शान्त रस का सहायक बनकर ही आता है। इससे नायक विरत ही होता है। इस शृंगार-वर्णन में मन को सुलाने वाली मादकता नहीं, बरख् आत्मा को जाग्रत करने वाली मनुहार है। शृंगार की यह प्रति-द्रिया आवेगमयी बनकर नायक को शान्तरस के समुद्र की गहराई में बहुत दूर तक पंठा देती है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जैन-साहित्य की यह विचारधारा केवलमात्र आदर्शवाद कहकर टाली नहीं जा सकती। आज के इस भौतिक युग ने वैज्ञानिक प्रगति द्वारा जहा चरण को गति दी है, वहा दिशा नहीं, जहा मस्तिष्क को ज्ञान दिया है, वहा विवेक नहीं, जहा मन को शक्ति दी है वहा भक्ति नहीं। ऐसे समय में इस साहित्य के चिन्तन-मनन द्वारा विषमता में समता स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकती है।

२८ | प्राकृत जैन साहित्य

०

डा० के० ऋषभचन्द्र

उपलब्ध सामग्री के अनुसार आठवीं शताब्दी से राजस्थान में प्राकृत साहित्य नर्जन के प्रमाण मिलते हैं। यह प्रवृत्ति सत्रहवीं शताब्दी तक चलती रही और ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी का काल समृद्ध रहा।

एक परम्परा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वीरसेनाचार्य ने चित्तौड़ में ही 'षट्खंडागम' और 'कषाय-प्राभृत' सीखा था। उनके बाद साहित्य सृजन में जिनका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा वे हैं हरिभद्रसूरि, उद्योतनसूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनदत्तसूरि, जिनप्रभसूरि इत्यादि। प्राकृत साहित्यकारों में श्वेताम्बरो की सत्या दिगम्बरो से काफी अधिक रही है। इन जैन साहित्यकारों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वणिज भी रहे हैं परन्तु ब्राह्मणों की संख्या अधिक रही है। वणिजों में श्रीमाली और पोरवाल जाति का भी नाम आता है। साधुओं ने ही साहित्य रचना में मुख्य योगदान दिया है फिर भी एक दो गृहस्थों के नाम भी आते हैं। महिलाओं में गुण समृद्धि महत्तरा का नाम उल्लेखनीय है।

जिन-जिन स्थलों का प्राकृत साहित्य सर्जन से सम्बन्ध है उनमें जालौर और चित्तौड़ प्रमुख हैं। अन्य स्थलों के नाम इस प्रकार दिये जा सकते हैं—जमलमेर, बीकानेर, साबौर, नागौर, कोटा, चन्द्रावती, नारनोल, ब्राह्मणवाडा, मिवाणा, कुभेरगढ, डीडवाणा, मेडता, नरवर, मरपुर, साभर, लाडनू, फलोदी, अहिच्छत्र (नागौर), सागवाडा, छत्रपल्ली, कुचेरा इत्यादि।

वर्ण विषय

जिन-जिन मुख्य विषयों पर लिखा गया वे हैं—जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन आचार और जैन कथा साहित्य। उनका विस्तार से विषय-भेद इस प्रकार किया जा सकता है—दर्शन, योग, मर्म्यक्त्व, आगम, साधु-आचार, उनकी दैनिक चर्या और कर्तव्य, श्रावक आचार, दैनिक विधि और कर्तव्य, धर्म, कर्म, भूगोल, ज्योतिष, शकुन, व्यापार विषयक भविष्य, पूजा पाठ, मन्दिर-प्रतिमा निर्माण, तीर्थ, तिथि, पर्व, स्तुति इत्यादि। कथा साहित्य तो बड़े ही विपुल परिमाण में रचा गया। इसमें धर्मोपदेश और लोकोपदेश मुख्य तत्त्व रहे हैं। इस साहित्य में धार्मिक कथाओं के अतिरिक्त प्रत्येक लौकिक कथाएँ भी मिलती हैं। व्यंग्यपूर्ण कथाओं का भी अभाव नहीं है। चरित और प्रणय कथाओं का नर्जन भी पर्याप्त हुआ है। प्रेमकथाओं ने साहित्यिक और काव्य पक्ष उभार आया है। उदाहरण

के लिए समराइच्च कहा कुवलयमाला और सुरसुन्दरी चरित उल्लेखनीय हैं । इसके अलावा व्याकरण और नाटक साहित्य की भी रचना हुई है ।

प्रमुख साहित्यकार

१. हरिभद्रसूरि — वे एक युगप्रधान व्यक्ति थे । इनका समय आठवीं शताब्दी माना जाता है । वे चित्तौड़ के रहने वाले थे । उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और वे राजपुरोहित थे । वे आचार्य जिनभटसूरि के शिष्य थे और याकिनी महत्तरा के धर्म पुत्र थे । 'विरहाक' उनका उपनाम था । वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । उन्हें अनेक दर्शनों का ज्ञान था और उन्होंने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में कार्य किया । वे उद्योतनसूरि के दार्शनिक गुरु थे । उन्होंने प्राकृत और संस्कृत में अनेक ग्रन्थों की रचना की । जिस तरह वे एक उत्तम दार्शनिक थे, उसी प्रकार एक कुशल कथाकार भी थे । उन्होंने जैन धर्म के लिए जो कार्य किया, वह चिरस्मरणीय रहेगा । उनका विहार क्षेत्र चित्तौड़ के आस-पास राजस्थान और गुजरात का प्रदेश रहा है । उन्होंने भिन्नलाल में पोरवाड़ जाति को जैन बनाया था । उनकी प्राकृत रचनाएँ दर्शन, धर्म, आचार, कथासाहित्य-रूपकात्मक, व्यंग्यात्मक और उपदेशात्मक, भूगोल, ज्योतिष, आगम इत्यादि से संबंधित अनेक विषयों पर उपलब्ध होती हैं जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है—

धर्म संग्रहणी — इस ग्रंथ में धर्म का स्वरूप निक्षेपो द्वारा वर्णित है । इसमें चार्वाक दर्शन का खंडन भी है । जीव, ज्ञान, कर्म आदि पर अनेकान्त दृष्टि से विचार किया गया है और एकान्त-नित्यवाद, क्षणिकवाद और अज्ञानवाद का खंडन किया गया है ।

योगशतक — निश्चय योग और व्यवहार योग को समझाने हुए बतलाया गया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य रूपी मोक्ष है जिसको व्यवहार योग अर्थात् सम्यग्चारित्र्य से प्राप्त किया जाता है । पातञ्जलयोग शास्त्र की तुलना में इसका अध्ययन करने योग्य है ।

सम्यक्त्वसप्तति — इसमें सम्यक्त्व का स्वरूप समझाया गया है । आत्मा के लक्षण और अस्तित्व पर चर्चा है ।

आवक प्रज्ञप्ति :— इसमें आवक धर्म का विवेचन है और यह सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना है । कोई इसे उमास्वामिकृत बतलाते हैं ।

आवक धर्म विधि :— इसमें भी आवकों की दैनिक विधि का प्रतिपादन है और सम्यक्त्व-मिश्रता पर वर्णन है ।

पचयस्तु प्रकरण :— इसमें साधुओं के आचार का वर्णन है । दीक्षा की विधि, दिनचर्या, गच्छाचार, अनुज्ञा और सलेखना इसके विषय हैं ।

पचाशक प्रकरण — इसमें ५०-५० गाथाओं के ११ विभाग हैं जिनमें आवक और मुनि आचार संबंधी प्रायः सभी विषयों का समावेश हो गया है ।

संयोध प्रकरण — इसमें सच्चे देव और सच्चे गुरु के लक्षण बतलाये गये हैं । उस समय में आचार की शिथिलता आ जाने के कारण कुगुरुओं और उनके दूषणों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है ।

विशतिविशका — इसमें दर्शन, धर्म, आचार से सम्बन्धित २० विशकाए हैं। इसका ही एक भाग योगविशका है जिसमें योगशुद्धि का विवेचन किया गया है।

समराइच्च कहा — यह धर्म कथाकार एक महान् ग्रन्थ है। इसमें कषायो के परिणाम बतलाये गये हैं। इसमें अवान्तर कथाएँ भी हैं। पूर्वजन्म, कर्म, निदान, व्रत और धर्मोपदेश से परिव्याप्त है। गद्यात्मक ग्रन्थ होते हुए भी अनेक स्थानों पर पद्यात्मक अंश जड़े हुए हैं। कहीं-कहीं पर काव्यात्मक वर्णन भी मिलते हैं। यह अपने ढंग का एक अपूर्व ग्रन्थ है जो उपदेशात्मक उपन्यास के रूप में प्रथम ग्रन्थ है।

धूर्ताध्यान — इसमें धूर्तों के पाँच आख्यान हैं। इसमें अतिरजित पौराणिक कथाओं पर विनोदात्मक ढंग से व्यंग्य किया गया है।

उपदेशपद — यह कथासाहित्य का अनुपम भंडार है। इसमें आत्मोन्नति के उपदेश, लौकिक कथाएँ, दृष्टान्त, उदाहरण, रूपक, सवाद, सुभाषित और उक्तियाँ देखने को मिलती हैं।

लघुसघर्षणी :— इसका दूसरा नाम जम्बूद्वीप सग्रहणी है। जिसमें जम्बूद्वीप का वर्णन है परन्तु अनुपलब्ध है।

लग्न शुद्धि — यह एक ज्योतिष ग्रन्थ है। इसका दूसरा नाम लग्नकुण्डलिका है।

आगमिक टीकाएँ :— प्रज्ञापना, दशवैकालिक, अनुयोग द्वार, नन्दी सूत्र और आवश्यक की टीकाओं में जो कथा भाग हैं उसे प्राकृत में सुरक्षित रखा है।

महानिशीय सूत्र :— उन्होंने महानिशीय सूत्र का सशोधन भी किया था।

२. उद्योतनसूरि — ये क्षत्रिय घराने के थे। इनके पिता का नाम वटेश्वर और प्रपिता का नाम उद्योतन था। वे श्वेताम्बर थे और तत्त्वाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने आचार्य वीरभद्र से सिद्धान्त में और आचार्य हरिभद्र से प्रमाण और न्याय में शिक्षा प्राप्त की थी। उनका अपरनाम दाक्षिण्यचिह्न था। उन्होंने जालौर (जावालिपुर) में अपना महा कथा ग्रन्थ 'कुवलयमाला' ई स ७७६ में पूरा किया था। यह काव्यात्मक शैली में लिखा गया एक चम्पू ग्रन्थ है। इसमें कुवलयचन्द्र और कुवलयमाला की प्रणय कथा है। इस मुख्य कथा के अतिरिक्त इसमें करीब २५ अवान्तर कथाओं का समावेश हुआ है। क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह के दुष्परिणामों को समझाने के लिए पाँच विशेष पात्रों का सृजन किया गया है। इसमें कहीं-कहीं पर अपभ्रंश, पंजाबी और संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। उस समय में प्रचलित भारत की अनेक भाषाओं के नमूने इसमें विद्यमान हैं। सांस्कृतिक सामग्री का यह अद्वितीय भण्डार है।

३. जयसिंहसूरि :— ये श्वेताम्बर थे और कृष्णमुनि के शिष्य थे। उन्होंने ई० स० ८५८ में नागौर में 'धर्मोपदेशमाला' विवरण, की रचना की थी। उनकी अन्य रचना 'श्री नेमिनाथ चरित' है। धर्मोपदेशमाला विवरण में ६८ गाथाएँ हैं और इन शिक्षाप्रद गाथाओं पर गद्य में १५० से भी अधिक कथाएँ कही गई हैं। बीच में कहीं-कहीं पर संस्कृत का भी उपयोग हुआ है। इन कथाओं के द्वारा दान, शील, तप, अहिंसा, सत्य, सयम इत्यादि की महिमा बतायी गयी है।

४. पद्मनन्दि :—ये दिगम्बर थे और बालनन्दि के शिष्य थे । उन्होंने बारा (जिला कोटा) में 'जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति संग्रह' की रचना की थी । उनका समय १०वीं-११वीं शताब्दी माना जाता है । इस ग्रन्थ में २३८९ गाथाएँ हैं । इसमें जम्बूद्वीप का जैन भूगोल दिया गया है । 'त्रिलोकप्रज्ञप्ति' और 'त्रिलोकसार' का प्रभाव इस पर स्पष्ट है । इसमें ४० महावीरों से आचार्य परम्परा भी दी गयी है । उनकी अन्य रचना 'धर्मसायण' है जिसमें १६३ गाथाओं में धर्म का प्रतिपादन किया गया है ।

५. दुर्गदेव —ये दिगम्बर थे और वे समय (सजय) देव के शिष्य थे । उन्होंने सन् १०३२ में कुभनगर (कुभेरगढ़-भरतपुर) में 'रिष्ट-समुच्चय' की रचना की थी । इसमें २६१ शौरसेनी गाथाएँ हैं । इसका दूसरा नाम 'कालज्ञान' है । इसमें मृत्यु-सूचक रिष्टों का वर्णन है जो शरीर, घटना, प्रकृति, स्वप्न आदि से सम्बन्धित सकेतो और सख्या तथा अक्षरों की आकृति के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं । इस ग्रन्थ का आधार 'मरणकण्डिका' बतलाया गया है । यह ग्रन्थ अपने आप में एक अनोखी रचना है । इनका दूसरा ग्रन्थ 'अर्धकाण्ड' है जिसके आधार से व्यापारी इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौनसी वस्तु सस्ती होगी और कौनसी वस्तु महंगी होगी । इसमें १४९ शौरसेनी गाथाएँ हैं ।

६. बुद्धिसागरसूरि —ये जिनेश्वरसूरि के भाई और वर्धमानसूरि के शिष्य थे । उन्होंने सन् १०२३ में जालौर में प्राकृत और सस्कृत भाषा पर व्याकरण लिखा था । उस ग्रन्थ का नाम 'पचग्रन्थी' अथवा 'बुद्धिसागर व्याकरण' था ।

७. जिनेश्वरसूरि —ये ब्राह्मण कुल के थे और मध्यदेश (बनारस) के रहने वाले थे । वे वर्धमानसूरि के शिष्य थे जिन्होंने खरतरगच्छ की स्थापना की थी । उन्होंने डीडवाणा में सन् १०५२ में 'कथानक-कोष प्रकरण' की रचना की थी । इसमें ३० मूल गाथाएँ हैं और गद्यात्मकवृत्ति में करीब ४० कथाएँ हैं । इसमें वैवाक्य, दान, पूजा इत्यादि पर कथाएँ लिखी गयी हैं । जगह-जगह सस्कृत और अपभ्रंश गाथाएँ भी मिलती हैं । उनकी दूसरी कृति 'पर्वलिगीप्रकरण' है जिसमें १०१ गाथाएँ हैं । इसकी रचना जालौर में की गयी थी । इसमें सम्यक्त्व और उसके पाच गुण प्रथम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्था पर विचार किया गया है । उनका एक अन्य ग्रन्थ 'षट्स्थान प्रकरण' है । इसमें १०३ गाथाएँ हैं और यह श्रावक के पडावश्यकों पर लिखा गया है ।

८. घनेश्वर —ये जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे । उन्होंने चन्द्रावती (आबू) में सन् १०३८ में 'सुरसुदरीचरित' की रचना की थी । १६ परिच्छेदों में विभक्त यह एक प्रेम कथा है । इसमें यत्र-तत्र अपभ्रंश और ग्राम्यभाषा के शब्द मिलते हैं । इसमें अनेक अवान्तर कथाएँ भी हैं और यह काव्य-गुणों से सिंचित है । कुल मिलाकर ४००० गाथाएँ इसमें आती हैं ।

९. जिनचन्द्रसूरि —ये जिनेश्वरसूरि के शिष्य थे । उन्होंने सन् १०६८ में 'सवेगरगशाला' की रचना की थी । यह उपदेशात्मक कथा ग्रन्थ है । इसमें १००५३ गाथाएँ हैं । इसका मुख्य रमणान्त है और सवेग-जनक कथाएँ कही गयी हैं ।

१०. जिनवल्लभसूरि —ये कुचपुर (कुचेरा-मारवाड़) की गादी के अध्यक्ष आचार्य जिनचन्द्र के शिष्य थे । उन्हें चित्तौड़ में आचार्य पद से सुशोभित किया गया था । उन्होंने अपने कुछ ग्रन्थ चित्तौड़, नागौर, नरवर और मरुपुर के जिनालयों में उतकीर्ण करवाये थे । उन्होंने 'सवेगरगशाला'

का सशोधन किया तथा 'पिंडविशुद्धि' की १०३ गाथाओं में रचना की। उनकी दूसरी रचना 'द्वादशकुलक' है जिसमें सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यग्ज्ञान और कषाय आदि विषयों पर लिखा गया है। इनका अन्य ग्रन्थ 'सूक्ष्मार्थ सिद्धान्त विचार सार' अथवा 'सार्धशतक' कर्म-विषयक है। 'आगमिक वस्तु विचार सार प्रकरण', प्रौषधविधि प्रकरण' 'भावारिवारणस्तोत्र' और 'अजितशान्तिस्तव' इनकी अन्य रचनाएँ मानी जाती हैं। इनका समय ११वीं-१२वीं शताब्दी माना जाता है।

११. जिनदत्तसूरि :—ये मारवाड के कल्पवृक्ष माने जाने हैं। लोक ख्याति के कारण उन्हें 'दादा' की पदवी से सुशोभित किया गया था। वे जिनवल्लभसूरि के पट्टधर थे। चित्तौड़ में सन् १११२ में उन्हें आचार्य पद मिला था। उनका स्वर्गवास सन् ११५४ में अजमेर में हुआ। बोकानेर, नागौर, जालौर और नारनोल इनके विशेष विहार क्षेत्र थे। उनके 'गणधर सार्धशतक' में प्रसिद्ध आचार्यों के जीवन-चरित मिलते हैं। उनका 'सुगुरुपारनन्धम्' स्तुत्यात्मक ग्रन्थ है। उनके अन्य ग्रन्थ 'चैत्यवदनकुलक', 'सदेहदोहावली', 'गणधर सप्तति', 'सर्वाधिष्ठायिस्तोत्र', 'विघ्नविनाशि स्तोत्र', इत्यादि हैं।

१२. हेमचन्द्र —ये अभयदेवसूरि के शिष्य थे। उन्होंने सन् १११३ में मेड़ता और छत्रपल्ली में 'भवभावना' नामक ग्रन्थ लिखा था। ५३१ गाथाओं में यह बारह भावनाओं पर लिखा गया है। संस्कृत गद्य और अपभ्रंश पद्य भी इसमें मिलते हैं। पद्यात्मक टीका में अनेक धार्मिक और लौकिक कथाएँ आती हैं। 'उपदेशमाला प्रकरण' उनका दूसरी ५०५ गाथाओं की रचना है जिसमें दान, शील, तप इत्यादि से कर्मों की निर्जरा समझायी गयी है।

१३. सिंहकवि :—ऐसा उल्लेख है कि सिंहकवि ने १२वीं शताब्दी में बमणवाड (ब्राह्मण-वाट) सिरौही में 'पञ्जुणकहा' लिखी थी।

१४. जिनचन्द्रसूरि :—इनका जन्म विक्रमपुर (जैसलमेर) में सन् ११०४ में हुआ था। ये जिनदत्तसूरि के शिष्य थे। उनकी रचना 'व्यवस्थाकुलक' में ७४ गाथाएँ हैं जिसमें साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकाओं के कर्तव्य और गुरु के आदर के बारे में लिखा गया है।

१५. नेमिचन्द्र भण्डारी :—ये मरुकोट के रहने वाले थे। ये जिनपतिसूरि के श्रावक थे। उनका समय १२वीं-१३वीं शताब्दी माना जाता है। उन्होंने 'षष्टिशतक' की रचना की जिसमें सुगुरु, सम्यक्त्व, सुभक्त, जिनपूजा इत्यादि का वर्णन है।

१६. यशश्चन्द्र :—ये शाकम्भरी (साभर) के बणिक पद्मचन्द्र के पुत्र थे। उन्होंने 'मुद्रित कुमुदचन्द्र' नाटक संस्कृत में १२वीं शताब्दी में लिखा था। उस नाटक में प्राकृत भाषी पात्र भी हैं। देवसूरि और कुमुदचन्द्र के बीच में हुआ वाद इसका विषय है।

१७. जिनप्रभसूरि :—ये श्रीमाल वंश के थे। उनके गुरु जिनसिंहसूरि लाडनू के श्रीमाल वंश के थे। उन्होंने ग्रहिल्लना, सत्यपुर (साचोर), फलोदी इत्यादि में विहार करके 'विविधतीयकल्प' नामक ग्रन्थ संस्कृत-प्राकृत में सन् १३३२ में लिखा था। इसमें स्तुति, जीवन-चरित, कथा और तीर्थ के विषय हैं। यह गद्य पद्यात्मक ऐतिहासिक प्रबन्ध है। 'विधिमार्गप्रपा' उनका दूसरा संस्कृत-प्राकृत गद्य-पद्य ग्रन्थ है। उनके अन्य लघुग्रन्थ 'तीर्थयात्रास्तोत्र', 'स्तुतिश्लोक' और 'देवपूजाविधि' हैं। उन्हें पिणवाडा में सन् १२८४ में आचार्य-पद मिला था।

१८. जिनकुशलसूरि :—ये सिवाणा के थे और जिनचन्द्रसूरि के शिष्य थे । उन्हें सन् १३२० में नागौर में वाचनाचार्य बनाया गया था । उन्होंने 'जिनचन्द्रसूरि चतुःसप्ततिका' की ७४ गाथाओं में रचना की थी । यह एक ऐतिहासिक चरित ग्रन्थ है ।

१९. गुणसमृद्धिमहत्तरा :—राजस्थान के प्राकृत साहित्यकारों में यदि किसी महिला (साध्वी) का नाम मिलता है तो मात्र गुणसमृद्धिमहत्तरा का है । वे जिनचन्द्रसूरि की शिष्या थी । उन्होंने ५०४ गाथाओं में 'अजनासुन्दरी चरित' सन् १३५० में जैसलमेर में लिखा था ।

२०. जिनहर्षगणि :—इन्होंने १५वीं शताब्दी में चित्तौड़ में 'रत्नशेखरी कथा' गद्य-पद्य में लिखी थी । इसमें सस्कृत अपभ्रंश पद्य भी मिलते हैं । इस कथा में तिथि और पर्वों के अवसर पर किये गये धार्मिक अनुष्ठान का फल बतलाया गया है । यह एक राजकुमार और राजकुमारी की प्रणय कथा है ।

२१. हीरकलश :—इन्होंने नागौर में सन् १५६४ में 'ज्योतिषसार' नामक प्राकृत ग्रन्थ का उद्धार किया था ।

२२. भट्टारक शुभचन्द्र :—ये दिगम्बर थे और सागवाडा के भट्टारक थे । वे जिनभूषण के शिष्य थे और बलात्कारगण के थे । वे बड़े विद्वान् थे । उन्होंने 'शब्दार्चितामणि' नामक प्राकृत व्याकरण लिखा । 'अगपण्णत्ति' उनका दूसरा ग्रन्थ है जिसमें अग, पूर्व और आगमिक साहित्य का विवरण है । उनका समय १६वीं शताब्दी माना जाता है ।

२३. समयसुन्दर :—इनका जन्म साचौर में हुआ था । वे पोरवाल थे । वे गुजराती-राजस्थानी के भाषा-कवि थे । उन्होंने सन् १६३० में 'गाथा सहस्री' की रचना की थी । इसमें ८५५ उपदेशात्मक धार्मिक गाथाओं का संग्रह प्राचीन जैन-अजैन साहित्य से किया गया है । उन्होंने अपनी रचनाएँ मेड़ता और जालौर में की थी ।

ज्ञान भण्डारों का योग :

राजस्थान के ज्ञान भण्डारों ने जैन शास्त्र और जैन साहित्य को सुरक्षित रखने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । वहाँ पर अनेक प्राकृत रचनाएँ भी सुरक्षित रही हैं । कुछ रचनाएँ तो अन्य स्थल पर अप्राप्य रही हैं और कुछ अप्रकाशित रही हैं । जिन-जिन प्राकृत ग्रन्थों की प्राचीनतम प्रतियाँ जैसलमेर के भण्डार में मिलती हैं उनके नाम इस प्रकार हैं —अगविज्जा, विमलसूरि का पउमचरिय, सधदास कृत त्रसुदेवहिंडी, जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण का विशेषावश्यकभाष्य, उद्योतनसूरि की कुवलयमाला, शीलाक का चउप्पन्नमहापुरिसचरिय, कुतूहल की लीलावईकहा, जिनेश्वरसूरि का कथाकोपप्रकरण, जिनचन्द्रसूरि की सवेगरगशाला, साधारणकवि की विलासवती कथा, गुणसमृद्धिमहत्तरा का अजनासुन्दरीचरित इत्यादि । 'जयसिंहसूरि के 'शेमिणाह चरिय' के कुछ अंश भी जैसलमेर भण्डार में ही मुनि-जिनविजयजी को प्राप्त हुए थे । जैसलमेर के बृहद् ज्ञान भण्डार की स्थापना १५वीं शताब्दी में जिनभद्रसूरि ने ही की थी । पद्मनन्दि के जम्बूद्वीवपण्णत्तिसंग्रह की प्राचीनतम प्रति ग्रामेर के शास्त्र भण्डार में सुरक्षित रही है । इस प्रकार राजस्थान के जैन ज्ञान भण्डारों की भी प्राकृत साहित्य को अपनी विशिष्ट देन रही है ।

२६ | अपभ्रंश जैन साहित्य

७

डॉ० प्रेमसुमन जैन

अपभ्रंश साहित्य ७वीं से १२वीं शताब्दी तक देश के विभिन्न विभागों में मुख्यतः जैनाचार्यों द्वारा लिया गया है। अपभ्रंश की अधिकांश रचनाओं का सम्बन्ध राजस्थान से है। क्योंकि उनके लेखकों-जैनाचार्यों का कार्यक्षेत्र प्रमुखरूप से पश्चिमी भारत था। अपभ्रंश की उन कुछ प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं का परिचय यहाँ प्रस्तुत है, जिनका किसी-न-किसी रूप में राजस्थान से सम्बन्ध रहा है।

१ हरिवेण.—राजस्थान में चित्तौड़ जैन संस्कृति का प्रमुख केन्द्र रहा है। संस्कृत-प्राकृत के प्रकाण्ड विद्वान् सिद्धसेन, ऐलाचार्य, वीरसेन एवं हरिभद्रसूरि जैसे आचार्यों के कार्य-क्षेत्र होने का सीमावर्त चित्तौड़ को प्राप्त है। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख विद्वान् हरिवेण भी इस नगरी की शोभा थे। उनके 'धम्मपरिक्खा' नामक ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि हरिवेण के दादा हरि मेवाड़ देश के रहने वाले थे और सिरि उजपुर के धक्कड़ कुल के थे। हरि के गोवर्द्धन नाम का एक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके पुत्र आचार्य हरिवेण थे, जिन्होंने वि० स० १०४४ (९४३ ई०) में 'धम्मपरिक्खा' की रचना की थी। इस ग्रन्थ की रचना कवि ने अचलपुर में की थी। इस समय चित्तौड़ छोड़कर वे यहाँ आ बसे थे।

आमेर शास्त्र भण्डार में 'धम्मपरिक्खा' की कई प्रतियाँ उपलब्ध हैं। इस ग्रन्थ में ११ सधियाँ हैं, जिनमें, २३८ कड़वक हैं। लेखक ने बुद्धि की सार्थकता प्रदान करने के लिए इस ग्रन्थ को लिखा है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति के उत्तम साधन का प्रतिपादन है। अन्य धर्मों की इसमें समीक्षा की गयी है।^१

२ धनपाल (प्रथम) —कवि धनपाल ने राजस्थान के साचौर नामक नगर में स्थित महावीर जिनालय सम्बन्धी एक रचना अपभ्रंश में की है, जिसका नाम सत्यपुरीय महावीर उत्साह है। ये धनपाल महाराजा भोज के सभाकवि थे तथा संस्कृत, प्राकृत के भी पण्डित थे। इनकी इस रचना से महमूद गजनी द्वारा भूतिभजन की एक घटना का पता चलता है, जिसमें वह सफल नहीं हुआ था। यह रचना विक्रम की ११वीं शताब्दी की प्रतीत होती है।

१ सोमानी, रामवल्लभ, महाकवि हरिवेण, बीरवाणी, अप्रैल १९६६, पृ० ५२-५५

३ धनपाल (द्वितीय) — १०-११वीं शताब्दी में अपभ्रंश के प्रसिद्ध कवि एक अन्य धनपाल हुए हैं। इन्होंने 'भविसयत्तकहा' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। यद्यपि इनकी रचना में किमी स्थान-विशेष का उल्लेख कवि की जन्म भूमि के रूप नहीं किया गया है किन्तु इस समय कवि राजशेखर के अनुसार समस्त मरुभूमि में अपभ्रंश का प्रयोग होता था। अतः संभव है, ये धनपाल मारवाड़ प्रदेश में किसी नगर के निवासी रहे होंगे। घाकडवण का होने के कारण धनपाल को राजस्थान का माना जा सकता है। क्योंकि घाकड (घकट) राजस्थान की मूल जाति थी।^१

४ घाहिल — घाहिल १०वीं शताब्दी के अपभ्रंश कवि थे। इनका सम्बन्ध महाकवि माघ के वंश से है। अतः ये श्रीमाल वंशी गुर्जर वंश्य थे। इनकी जन्मभूमि भिन्नमाल रही होगी। इन्होंने 'पञ्चमसिरी चरित' की रचना किस स्थान पर की इसका पता नहीं चलता। इनकी यह रचना घासिक होते हुए भी रम्य और रोमाण्टिक है।

५ लक्खण — लक्खण कवि ने वि० स० १२९५ में 'जिनदत्त चरित' की रचना की। इनकी वृत्ति से ज्ञात होता है कि ये त्रिभुवनगिरि के निवासी थे। इसकी पहिचान जयपुर के समीप 'तहणगढ' से की जाती है।

६ सिंह — बारहवीं शताब्दी के सिंह कवि ने 'पञ्जुन्नकहा' नामक अपभ्रंश काव्य की रचना बम्भलगवाड़ में की थी, जो सिरौही में है।

७ विनयचन्द्र — १३वीं शताब्दी में विनयचन्द्र नाम के दो अपभ्रंश के कवि हुए हैं। विनयचन्द्रसूरि ने 'नेमिनाथ चतुष्पदिका' लिखी, जिसकी प्रति जैसलमेर भण्डार में है तथा विनयचन्द्र ने 'उपदेशमाला कल्याण' कृति लिखी, जिसकी प्रतिया नागौर के ग्रन्थ भण्डार में हैं। अतः एक कवि का जैसलमेर और दूसरे का नागौर कार्यक्षेत्र रहा होगा। विनयचन्द्र ने चून्डी आदि भी लिखी है।

८ जिनदत्तसूरि — जिनदत्तसूरि युग प्रधान जूनाचार्य थे। इन्होंने प्राकृत के ग्रन्थों के अतिरिक्त अपभ्रंश की तीन रचनाएँ लिखी हैं—चचरी, उपदेश रसायन-रास और कालस्वरूप कुलकम्। चचरी इन्होंने वागड़ देश में लिखी थी। इनका जन्म वि० स० ११३२ में तथा मृत्यु वि० स० १२११ में अजमेर में हुई। अतः जीवन पर्यन्त ये राजस्थान में भ्रमण कर साहित्य-सृजन करते रहे। इनके जीवन एवं कार्य आदि के सम्बन्ध में श्री अमरचन्द नाहटा ने विशेष प्रकाश डाला है।^२ जिनदत्तसूरि की ये तीनों रचनाएँ 'अपभ्रंश काव्यत्रयी' के नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं।

९ जिनप्रभसूरि — जिनप्रभसूरि ने अपभ्रंश में नाराण्ययास (ज्ञानप्रकाश) की रचना की है। इसमें ११३ पद्य हैं। 'कुलक' के नाम से प्रसिद्ध इस कृति में ज्ञान का प्रतिपादन है। इनकी अपभ्रंश की दूसरी कृति धम्मधम्मविहार है। इसमें १८ पद्य हैं, जिनमें धर्म, अघर्म का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। इन्होंने 'सावगविहि' नाम की भी एक रचना की है जो दोहा-छन्द में अपभ्रंश के ३२ पद्यों की है। जिनप्रभसूरि सस्कृत-प्राकृत के भी अच्छे साहित्यकार थे। आपने दिल्ली पति महमूद तुगलक को भी अपनी प्रतिभा से प्रभावित किया था। अतः आप लगभग १४वीं शताब्दी के विद्वान् हैं। यद्यपि आपकी रचनाओं में रचना-स्थलों का संकेत नहीं है। किन्तु खरतरगच्छ की परम्परा में होने के कारण आप भी राजस्थान के रहे होंगे।

१ डॉ० देवेन्द्रकुमार जैन अपभ्रंश भाषा और साहित्य, पृ० ७४

२. द्रष्टव्य—युगप्रधान जिनदत्तसूरि

१० अमरकीर्ति — अमरकीर्ति १३वीं शताब्दी (१२१७ ई०) के विद्वाद् थे। आपकी 'चक्रम्भोवएस' एवं 'पुरन्दरविधानकथा' अपभ्रंश कृतियां आमेर शास्त्र भण्डर में उपलब्ध हैं। आपके ग्रन्थों में गोदहयनगर एवं महियड नामक स्थानों का उल्लेख है, जो पश्चिमी भारत के नगर थे। समभव है, आपका कार्यक्षेत्र राजस्थान एवं गुजरात रहा हो।

११ श्रीचन्द्र — श्रीचन्द्र ११-१२वीं शताब्दी के अपभ्रंश कवि थे। आपकी 'कथाकोश' एवं 'रत्नकरण्ड आवकाचार' दो कृतियां प्राप्त हैं। इनमें श्रीमालपुर (सिरिवालपुर) नगर का उल्लेख है। इससे ये राजस्थानी कवि प्रतीत होते हैं।

१२ यशकीर्ति — १५वीं शताब्दी के अपभ्रंश कवियों में यशकीर्ति प्रमुख कवि थे। आपने १४४० ई० में 'हरिवंश पुराण' तथा १४४३ ई० में 'पाण्डवपुराण' की रचना की थी। 'पाण्डवपुराण' हंसराज के अनुरोध पर नागौर में तथा 'हरिवंशपुराण' जलालखा के राज्य इन्द्रपुर में लिखा गया था।^१ इन दोनों ग्रन्थों की पाण्डुलिपियां आमेर और नागौर के शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध हैं। यश कीर्ति ने गुर्जरदेश के सिद्धपाल के अनुरोध पर 'चन्द्रप्यहचरित' की भी रचना की थी।

१३ विबुध श्रीधर — श्रीधर १२वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। आपने 'पासनाहचरित', 'सुकुमालचरित' एवं 'भविसयत्तचरित' ये तीन रचनाएं अपभ्रंश में लिखी हैं। अंतिम रचना इन्होंने माथुरवशीय नारायणसाहु की प्रेरणा से लिखी थी। एक ग्रन्थ में बलड नगर का भी उल्लेख है। अतः राजस्थान और गुजरात दोनों समान रूप से इनका कार्यक्षेत्र रहा होगा।

अपभ्रंश के इन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त धवल (पासनाहचरित), देवसेनगणि, (सुलोचनाचरित), हरिभद्र (सन्त्कुमारचरित), लक्ष्मदेव (एमिणाहचरित), धनपाल (बाहुवलिचरित), जयदेव (भावनासधि) आदि अन्य कवियों का सम्बन्ध भी राजस्थान एवं गुजरात से रहा है। यहां के राजाओं और श्रीमन्तों की साहित्य के प्रति रुचि एवं सरक्षण-भावना के कारण सम्पूर्ण प्राकृत की भांति अपभ्रंश-साहित्य भी पर्याप्त समृद्ध हुआ है।

राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों में उपलब्ध अपभ्रंश रचनाएं

अपभ्रंश साहित्य की अधिकांश रचनाएं राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों में ही प्राप्त हुई हैं। यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान अपभ्रंश भाषा की कृतियों के सृजन में जितना समृद्ध है, उतना ही उनकी सुरक्षा और प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में भी। डॉ० कासलीवाल ने ऐसी सी अपभ्रंश रचनाओं का विवरण दिया है, जो राजस्थान में उपलब्ध हैं।^२ अभी हाल में डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री ने समस्त राजस्थान के ग्रन्थ भण्डारों में उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य की ६६८ प्रतिियों का विशेष विवरण अपने ग्रन्थ में दिया है।^३

१ Dr Kashiwal, Jain Granth Bhandaras in Rajasthan, p 140

२ जैन ग्रन्थ भण्डारस् इन गजस्थान, परिशिष्ट, ३

३ डॉ० शास्त्री, अपभ्रंश भाषा और साहित्य की शोध-प्रवृत्तियां, तृतीय अध्याय, पृ० ११२-१३

डॉ० प्रेमसुमन जैन

संस्कृत जैन साहित्य के निर्माण को पृष्ठभूमि •

यद्यपि जैन आगमों की भाषा अर्द्धमागधी एवं शौरसेनी प्राकृत तथा आगमोत्तर साहित्य की अधिकांश रचनाएँ भी प्राकृत में लिखी गई हैं। किन्तु जनसमुदाय की रुचि के प्रति जैन आचार्यों की जागरूकता के कारण संस्कृत भाषा को भी वही प्रतिष्ठा दी गयी है जो प्राकृत व अपभ्रंश को। जिस समय से समाज में वैदिक एवं बौद्ध संस्कृत साहित्य का प्रभाव अधिक बढ़ा उसी समय से जैन साहित्य में भी संस्कृत को स्थान मिलने लगा। धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में तर्क-पद्धति के विकास के कारण तथा वैदिक व बौद्ध आचार्यों से वाद-विवाद करने की दृष्टि से जैन आचार्यों ने संस्कृत को अधिक महत्त्व देना प्रारम्भ कर दिया। यह प्रवृत्ति ईसा की दूसरी सदी से आठवीं सदी तक अधिक पायी जाती है। पश्चिमी भारत में जैन विद्वानों ने आचार्य सिद्धसेन दिवाकर एवं हरिभद्र के संस्कृत ग्रन्थ इस प्रवृत्ति के परिणाम कहे जा सकते हैं।

द्वी शताब्दी के बाद पश्चिम भारत में लिखित जैन संस्कृत ग्रन्थों की रचना की पृष्ठभूमि में यहाँ की राजनैतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति अधिक प्रभावशाली रही है सामान्यतया जैन आचार्यों ने जिन प्रेरक तत्वों के कारण जैन संस्कृत साहित्य का निर्माण किया है, उनमें प्रमुख हैं— (१) जैन-धर्म के सिद्धान्तों के प्रसार की भावना, (२) प्रभावशाली राजा, राजमन्त्री, गुरु अथवा श्रावको की प्रार्थना, (३) धार्मिक महापुरुषों का यशोगान। इनके अतिरिक्त एक कारण यह भी दृष्टिगत होता है कि बहुत से जैन आचार्य मूलतः ब्राह्मण थे। संस्कृत का अध्ययन वे वचन से ही कर चुके थे अतः अपने ज्ञान एवं प्रतिभा के विकास के लिए भी उन्होंने जैन संस्कृत साहित्य के निर्माण को माध्यम चुना होगा।

प्रचार-प्रसार के साधन

पश्चिमी भारत में संस्कृत साहित्य के प्रचार-प्रसार में जैन विद्वानों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने केवल संस्कृत में जैन ग्रन्थ ही नहीं लिखे अपितु उनके प्रचार एवं प्रसार व सुरक्षा की पृष्ठभूमि भी तैयार की है। जिस प्रकार राजस्थान के राजाओं द्वारा राज्य के ग्रन्थ भण्डारों (पोथी खाना) को साहित्यिक गतिविधियों का केन्द्र बना दिया गया था, उसी प्रकार जैन आचार्यों ने भी मन्दिरों व उपासकों में जैन ग्रन्थ भण्डारों की स्थापना कर उन्हें संस्कृत शिक्षा व लेखन का केन्द्र

बना दिया था। इन ग्रन्थ भण्डारों में नये ग्रन्थ लिखे जाते थे, पुराने ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थी तथा दूर-दूर से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को लाकर पुस्तकालय को विकसित किया जाता था ताकि लेखकों को एक ही स्थान पर सदभंग्र ग्रन्थ उपलब्ध हो जाय। इस प्रकार पश्चिमी भारत का जैन संस्कृत साहित्य इन ग्रन्थ भण्डारों की समुचित सुविधाओं का ही परिणाम है।

जनसमुदाय में संस्कृत भाषा के प्रसार के लिए जैनाचार्यों ने इन ग्रन्थ भण्डारों में शिक्षा केन्द्र खोल दिये थे, जिनमें बच्चों को प्रारम्भ से ही संस्कृत और प्राकृत पढ़ाई जाती थी। संस्कृत के अध्ययन में जैन-ग्रजैन की रचनाओं का भेद नहीं किया जाता था। इस क्षेत्र में हेमचन्द्र, भट्टारक शुभचन्द्र, प्रभाचन्द्र, ज्ञानभूषण आदि आचार्यों का योगदान महत्त्वपूर्ण है। इनके सान्निध्य में सी-सी छात्र रह कर संस्कृत सीखते थे। संस्कृत शिक्षा के प्रचार में उन श्रावकों का योगदान भी सराहनीय है जो आचार्यों और शिष्यों को सैकड़ों ग्रन्थों की प्रतिलिपि करा कर भेंट करते थे ताकि उनका अध्ययन निर्विघ्न सम्पन्न हो सके।^१

जैन संस्कृत साहित्य के निर्माण एवं प्रसार में पश्चिमी भारत के राजाओं व राज्य मन्त्रियों का सरक्षण भी एक प्रमुख कारण रहा है। गुजरात के तो अनेक राजाओं व मन्त्रियों ने जैनाचार्यों के ग्रन्थ निर्माण के लिए सुविधाएँ ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी दी है। सिद्धराज, कुमारपाल, वस्तुपाल आदि के नाम इस क्षेत्र में स्मरणीय रहेंगे। जैन संस्कृत साहित्य का विकास समय-समय पर आयोजित शास्त्रार्थ के कार्यक्रमों के कारण भी हुआ है, जिसमें अजैन, दिगम्बर, श्वेताम्बर सभी संस्कृत के आचार्य सम्मिलित होते थे। पश्चिमी भारत के कई जैनाचार्यों ने ऐसे वाद-विवादों में विजयी होने के लिए अनेक चमत्कारिक संस्कृत ग्रन्थों की रचना की है। महाकवि समयसुन्दर का 'अष्टलक्ष्मी' नामक ग्रन्थ इस बात का प्रमाण है।

क्रमिक विकास

जैन संस्कृत साहित्य के लेखन का प्रारम्भ आचार्य उमास्वाति के 'तत्त्वार्थसूत्र' से होता है, जिस पर आगे चलकर संस्कृत में वृहत्काय टीकाएँ लिखी गई हैं।^२ किन्तु पश्चिमी भारत में जैन संस्कृत साहित्य का लेखन कब से प्रारम्भ हुआ ? सर्वप्रथम संस्कृत रचना कौनसी है ? यह कहना कठिन है। क्योंकि बहुत कम प्राचीन सूचनाओं में उनके रचना-स्थल आदि का उल्लेख मिलता है। दूसरे पश्चिमी भारत के जैन सन्त गुजरात, राजस्थान, मालवा आदि स्थानों में भ्रमण करते रहते थे। अतः उन्होंने कहा पर रह कर ग्रन्थ रचना की इसका पता अन्य स्रोतों से लगाना पड़ता है। ऐतिहासिक सामग्री से ज्ञात होता है कि चित्तौड़ अनेक जैन आचार्यों का कार्यक्षेत्र रहा है।^३ उनमें से ५वीं सदी के आचार्य सिद्धसेन दिवाकर संस्कृत के प्राचीन लेखक कहे जा सकते हैं। सिद्धसेन दिवाकर ने जैन न्याय पर 'न्यायावतार' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है। इनके बाद आठवीं सदी के आचार्य हरिभद्र के पूर्व तक पश्चिमी भारत में जैन संस्कृत साहित्य का कोई ग्रन्थ लिखा गया हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। आठवीं सदी के बाद प्रचुर मात्रा में जैनाचार्यों के द्वारा संस्कृत के ग्रन्थ लिखे गये हैं।^४

१ प्रभावकचरित—हेमचन्द्र प्रबन्ध आदि

२ भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का योगदान—डॉ० टी० लालान जैन

३ वीरभूमि चित्तौड़—श्री रामवल्लभ सोमानी, चतुर्थ अध्याय

४ जैनसिद्धान्तभाष्य, ६२, १६१

आचार्य हरिभद्र चित्तौड़ के राजा जितारि के राजपुरोहित थे। आपने लगभग सौ ग्रन्थों की रचना की है।^१ जिनमें 'षट्दर्शनसमुच्चय', 'अनेकान्तजयपताका', 'अष्टक-प्रकरण' आदि प्रमुख सस्कृत ग्रन्थ हैं। जैन सस्कृत साहित्य के इतिहास में आचार्य हरिभद्र प्रथम लेखक हैं जिन्होंने जैनागमो एव पूर्वाचार्यों की प्रसिद्ध कृतियों पर सस्कृत में टीकाएँ लिखने का सूत्रपात किया है। आचार्य हरिभद्र की परम्परा को दसवीं सदी के उत्तरार्द्ध (सं० ९६२) में श्रीमाल नगर (भीनमाल) के निवासी आचार्य सिद्धर्षि ने आगे बढ़ाया है। आपकी 'उपमितिभवप्रपञ्चकथा' भारतीय सस्कृत साहित्य की अनुपम कृति है। सिद्धर्षिरचित 'श्रीचन्द्रकेवलीचरित', 'उपदेशमालाटीका' और 'न्यायावतारविवृति' आदि अन्य रचनाएँ भी प्राप्त हैं।

ग्यारहवीं सदी में राजस्थान में खरतरगच्छ के आचार्यों का प्राधान्य शुरू हो जाता है। जिनेश्वरसूरि (सं० १०८०) और बुद्धिसागरसूरि ने मौलिक सस्कृत ग्रन्थों के निर्माण को आगे बढ़ाया। बुद्धिसागर ने 'पञ्चग्रन्थवृत्ति' नामक जैनन्याय का ग्रन्थ लिखा। इस गच्छ के अन्य आचार्यों में जिनवल्लभसूरि का 'श्रुतगारशतक'^२ एवं 'प्रश्नोत्तरषष्टीशतक' तथा जिनदत्तसूरि की सस्कृत रचनाएँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। इन सभी आचार्यों ने प्राकृत में भी अनेक ग्रन्थों की रचना की थी। बारहवीं सदी के विद्वानों में वादिदेवसूरि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनका 'स्यादुवादरत्नाकर' जैनन्याय का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। ये वाद-विवाद करने में भी कुशल थे।

तेरहवीं सदी के विद्वानों में जिनपालसूरि (सं० १२१४-७७) विशेष उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ६ शास्त्रार्थों में विजय प्राप्त की थी। इन्होंने सस्कृत टीकाएँ तथा स्तोत्र लिखे हैं। इनके शिष्यों में जिनपाल, सुमतिगणि, पूर्णभद्र एवं जिनेश्वरसूरि सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् थे। जिनपाल उपाध्याय का 'सनत्कुमार महाकाव्य' तथा पूर्णभद्र का 'धन्यशालिभद्रचरित' उत्कृष्ट काव्यात्मक कृतियाँ हैं। इसी समय दिगम्बर आचार्य आशाधर ने अनगार एवं सागारधर्मामृत तथा वाग्भट्ट ने 'नेमिनिर्वाण', 'काव्यानुशासन' आदि रचनाओं द्वारा संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया है। १४वीं सदी में जैन विद्वानों के द्वारा सस्कृत के महाकाव्य अधिक लिखे गये तथा प्राचीन ग्रन्थों पर टीकाएँ भी की गईं। लक्ष्मीतिलक (सं० १३११) का 'प्रत्येकबुद्धचरित', चन्द्रतिलक का (सं० १३१२) 'अभयकुमारचरित', विवेकममुद्र (१३३४) का 'नरवर्मचरित' एवं 'पुण्यसागरकथा' तथा जिनप्रभसूरि का 'श्रेणिकचरित' आदि इस युग की प्रसिद्ध सस्कृत रचनाएँ कही जा सकती हैं। लगभग इसी समय नयचन्द्रसूरि ने 'हमीरमहाकाव्य' का निर्माण किया। सम्भवतः उन्होंने इसकी रचना राजस्थान में की थी।^३ यह कथात्मक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

१५वीं एवं १६वीं सदी के सस्कृत ग्रन्थों में रचना-स्थल का उल्लेख नहीं है। किन्तु उनमें से अधिकांश पश्चिमी भारत में लिखे गये होंगे। १७वीं सदी में जैन विद्वानों द्वारा अधिक मात्रा में सस्कृत साहित्य लिखा गया है। आचार्य समयसुन्दर (१६५०) ने लगभग पाच सौ छोटी-बड़ी रचनाएँ की हैं जिनमें १४ सस्कृत के ग्रन्थ राजस्थान में लिखे गये हैं। इस शतक में तपागच्छीय जैन विद्वानों की सस्कृत सेवा महत्त्वपूर्ण है। हर्षकीर्ति व पद्मसुन्दर के सस्कृत ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं।

१ हरिभद्र के प्राकृत-कथा-साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन

२ 'सस्कृत के ६० शतक'—बरेली स्मृति ग्रन्थ, पृ० ५३४ पर अमरचन्द नाहुटा का लेख द्रष्टव्य है।

३ राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा, पृ० ३५, श्री अमरचन्द नाहुटा

१८वीं सदी के जैन संस्कृत विद्वानों में उपाध्याय मेघविजय का योगदान महत्वपूर्ण है। आपका सप्तसधान महाकाव्य विस्मयकारी है जिसमें रामकृष्ण एवं पांच तीर्थंकरों के चरित का एक साथ वर्णन है। यशोविजय इस युग के दूसरे उल्लेखनीय आचार्य हैं जिन्होंने संस्कृत ग्रन्थों के द्वारा जैन-न्याय को पुन व्यवस्थित रूप प्रदान किया है।

उन्नीसवीं सदी में जैन विद्वानों द्वारा संस्कृत साहित्य बहुत कम लिखा गया है। समस्त क्षेत्रीय भाषाओं एवं हिन्दी भाषा की लोकप्रियता इसका कारण रही हो। फिर भी जैन आचार्यों की संस्कृत के प्रति रुचि बनी रही है। तेरापथी सम्प्रदाय के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि उनके प्रारम्भिक आचार्यों ने बड़े परिश्रम के साथ संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया एवं संस्कृत लेखन को अपने मुनि समुदाय में जाग्रत किया। उसी का परिणाम है कि लगभग २०० संस्कृत ग्रन्थों का प्रणयन इस सम्प्रदाय के मुनियों द्वारा हो चुका है।^१ आज भी आचार्य तुलसी के शिष्य ग्रन्थ भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य की रचना में सलग्न हैं। अन्य जैन सम्प्रदायों के विद्वानों द्वारा भी वर्तमान युग में कुछ संस्कृत ग्रन्थ लिखे गये हैं।

जैन संस्कृत साहित्य की प्रमुख विधाएं

पश्चिमी भारत के जैन विद्वानों ने साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में संस्कृत के ग्रन्थ लिखे हैं। यद्यपि दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य का प्राधान्य अधिक है, फिर भी उन्होंने चरित, पुराण, काव्य, नाटक, स्तोत्र आदि विधाओं के माध्यम से धर्म, दर्शन, इतिहास, भूगोल, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, कोष, छन्द, अलंकार आदि अनेक विषयों के साहित्य का सृजन किया है, जो भारतीय साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय है। इन सभी विधाओं से सम्बन्धित जैन संस्कृत साहित्य का यद्वा परिचय देना सम्भव नहीं है। इन विधाओं को जैन विद्वानों ने नया स्वरूप प्रदान किया है।

महाकाव्य . जैन विद्वानों द्वारा पौराणिक, ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय तीनों प्रकार के महाकाव्य लिखे गये हैं, जिन पर प्राचीन संस्कृत एवं प्राकृत महाकाव्यों का प्रभाव है। जैन संस्कृत महाकाव्यों की निजी विशेषताएं भी हैं। यथा—इनमें भाषा को अधिक सरल बनाया गया है तथा देशज शब्दों का उपयोग किया गया है। अवान्तर कथाओं का संयोजन किया गया है। नायक का साधारणीकरण दृष्टिगत होता है तथा काव्यरस की अपेक्षा धर्मभाव का प्राधान्य है। जैन संस्कृत महाकाव्यों की इन प्रवृत्तियों का क्षेत्रीय भाषाओं एवं हिन्दी के महाकाव्यों पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा।

पुराण : जैन विद्वानों ने संस्कृत में पुराण-साहित्य के लेखन में भी पर्याप्त उत्साह दिखाया है। आचार्य रविप्रेम (६७८ ई०) ने सर्वप्रथम 'पद्मपुराण' लिखा। तदन्तर राजस्थान के अनेक जैन विद्वानों ने इसमें योगदान दिया है। आचार्य हेमचन्द्र, आसग, सकलकीर्ति, जिनदास, ब्रह्म जिनदास, शुभचन्द्र आदि के पुराण, संस्कृत साहित्य के अनुपम ग्रन्थ हैं।^२ किन्तु जैन संस्कृत पुराणों में तीर्थंकर के जीवनचरित के साथ ग्रन्थ प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन का भी वर्णन होता है तथा इनकी वर्णन में भी एवं भाषा इतनी काव्यात्मक है कि इन्हें पुराण कहने के बजाय काव्य कहना अधिक उपयुक्त है। हरिवंशपुराण (जिनसेन) को तो जैन संस्कृत साहित्य का महाभारत कहा जा सकता है।

१ भिक्षु स्मृति-ग्रन्थ

२ जैन ग्रन्थ भण्डार्य इन राजस्थान, पृ० १३८, पृ० के० सी० कासलीवाल

चरित : जैन सस्कृत चरित-साहित्य को काव्य एवं कथा-साहित्य के मध्य में रखा जा सकता है। सस्कृत चरित-साहित्य के द्वारा भाषा को प्रायः सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है। जिससे जो व्यक्ति काव्य की क्लिष्ट भाषा नहीं समझ सकते वे चरित ग्रन्थों के अध्ययन द्वारा अपना मनोरंजन एवं ज्ञानवर्द्धन कर सकें। लगभग ६वीं सदी से १७वीं सदी तक यह साहित्य सस्कृत में पश्चिमी भारत में लिखा जाता रहा, जिसकी अनेक प्रतियाँ ग्रंथ भण्डारों में प्राप्त होती हैं। सस्कृत के चरित ग्रन्थों में प्रायः तीर्थंकरों की जीवनी पर प्रकाश डाला गया है।

कथा :- सस्कृत में कथा ग्रंथ प्राकृत की अपेक्षा कम लिखे गये हैं। लेकिन धार्मिक सिद्धांतों को समझाने के लिए कथाओं का सबसे अधिक उपयोग किया गया है। पश्चिमी भारत के जैन विद्वानों ने भी इस माध्यम को अपनाया है। महेन्द्रसूरि (११३० ई०) की 'नर्मदासुन्दरी कथा', नरचन्द्रसूरि का 'कथारत्नसागर', राजशेखर का 'कथासंग्रह', सोमचन्द्र मणि (१४४७ ई०) का कथामहोदधि, सोमकीर्ति की 'सप्तव्यसन कथा' तथा गुणकरसूरि की 'सम्यक्त्व कौमुदी' आदि रचनाएँ सस्कृत के अन्य कथा साहित्य से कम नहीं हैं। पञ्चतन्त्र की कथात्मक शैली का जैन सस्कृत साहित्य के इन कथाग्रंथों द्वारा पर्याप्त विकास हुआ है।

नाटक जैन सस्कृत नाटकों का लेखन अन्य विधाओं की अपेक्षा बाद में प्रारम्भ हुआ है। सम्भवतः जैनाचार्य नाटक आदि विनोदों को धर्म की दृष्टि से हेतु समझते थे। अतः उनके लेखन की ओर उनका प्रयत्न कम रहा। फिर भी १२वीं सदी से जैन विद्वानों द्वारा सस्कृत के अनेक नाटक लिखे गये हैं। रामचन्द्र-गुणचन्द्र के 'रघुविलास', नवलविलास' आदि जयसिंहसूरि का 'कम्मीरमदमर्दन' तथा मेघप्रभाचार्य का 'धर्माभ्युदय' आदि पश्चिमी भारत में लिखित जैन सस्कृत साहित्य के प्रमुख नाटक हैं। 'अनर्घराघव' नाटक पर तीन जैन विद्वानों ने सस्कृत टीकाएँ भी लिखी हैं।^१ जैन सस्कृत नाटकों द्वारा केवल मनोरंजन ही नहीं होता अपितु धर्म-दर्शन के अनेक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण भी होता है।

पश्चिमी भारत में लिखित जैन सस्कृत साहित्य में इन उपर्युक्त विधाओं के अतिरिक्त स्तोत्र, सुभाषित, नीति, सन्देशकाव्य आदि विधाओं का पर्याप्त साहित्य मिलता है, जो यद्यपि काव्यात्मक दृष्टि से अधिक रसात्मक नहीं है फिर भी जीवन में उसकी उपयोगिता अधिक है। जैन समाज में भक्तिवाद के प्रचार में इस प्रकार के साहित्य ने अधिक प्रभाव डाला है।

ज्योतिष एवं गणित ज्योतिष एवं गणित से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ जैन विद्वानों ने सस्कृत में लिखे हैं। 'सूर्यप्रज्ञप्ति', 'चन्द्रप्रज्ञप्ति' एवं 'ज्योतिष्करण्ड' प्राकृत के इन ग्रन्थों पर मलयगिरि ने सस्कृत में टीकाएँ लिखी हैं। हरिभद्रसूरि ने 'लग्नसिद्ध', नरचन्द्र ने 'नारचन्द्रज्योतिषशास्त्र' तथा 'हर्षकीर्ति' ने 'ज्योतिषशास्त्र', जन्मपत्रीपद्धति 'लग्नविचार' नामक स्वतन्त्र ज्योतिषग्रन्थ लिखे हैं। गणित के क्षेत्र में महावीराचार्य (८वीं सदी) का 'गणितसारसंग्रह', श्रीधराचार्य का 'गणितसार' तथा राजादित्य का 'व्यहारगणित' आदि रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। ये ग्रन्थ भारतीय ज्योतिष तथा गणित के अध्ययन के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।

जैनतर संस्कृत ग्रन्थो पर टीकाए

पश्चिमी भारत के जैन विद्वानो ने अनेक ग्रन्थो पर संस्कृत टीकाए लिखतर संस्कृत साहित्य की अमूल्य सेवा की है । इससे एक ओर जहा प्रसिद्ध कवियो की संस्कृत रचनाए समाज मे अधिक लोकप्रिय हुई हैं, दूसरी ओर उन कृतियो का मूल-स्वरूप भी सुरक्षित रह गया है । कालिदास, हर्ष, माघ, भारवि, भट्टि, सोमेश्वर आदि के प्रसिद्ध ग्रन्थो की अनेक पाण्डुलिपियां जैन ग्रन्थ भण्डारो मे प्राप्त है ।^१ इन पर जिन जैन विद्वानो ने संस्कृत मे टीकाए लिखी है उनमे प्रकाशवर्ष (किरातार्जुनीयम्), धर्ममेरु, सुमतिविजय, चारित्रवर्द्धन (रघुवशा), गुणरत्न (काव्यादश), मल्लिनाथ, विनयचन्द्र (मेघदूत आदि), जिनराजसूरि (नेपथ्यचरित) आदि टीकाकारो के नाम उल्लेखनीय हैं ।^२ यह जैनविद्वानो का एक तरफ प्रयत्न था । यदि इसी प्रकार ब्राह्मण विद्वान् जैन-प्राकृत साहित्य के ग्रन्थो पर टीकाए लिखते तो आज जैन साहित्य इतना उपेक्षित नही रहता ।

राजपुरुषो एव श्रावको द्वारा संस्कृत-सेवा ।

समय-समय पर पश्चिमी भारत मे अनेक राजपुरुष ऐसे हुए है जिन्होने जैन विद्वानो को राज्याश्रय एव अन्य सुविधाए प्रदान कर उन्हे संस्कृत साहित्य के लेखन मे सहयोग प्रदान किया है । स्वयं भी अनेक ग्रन्थो की रचना की है । इस क्षेत्र मे गुजरात के राजाओ एव राज्यमन्त्रियो का प्रमुख योगदान रहा है । सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, वस्तुपाल-तेजपाल आदि के नाम उल्लेखनीय है । वस्तुपाल का निजी पुस्तकालय संस्कृत, प्राकृत के ग्रन्थो से समृद्ध था । उसने विद्वानो की सुविधा के लिए तीन नगरो में पुस्तकालय भी स्थापित किये थे ।^३ समय-समय पर इन राजाओ द्वारा वादविवाद प्रतियोगिताए आयोजित होती रहती थी जिनमे जैनविद्वान् भी भाग लेते थे और संस्कृत की रचनाओ द्वारा चमत्कार दिखाते थे । जैन गृहस्थो का मुक्त-हस्त से दिया गया दान संस्कृत साहित्य की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण था । कुछ श्रावको ने संस्कृत की रचनाए भी लिखी हैं, यथा—सेठपुत्र पद्मानन्द का 'वैराग्यशतक' तथा नेमिचन्द्र भण्डारी के ग्रन्थ आदि ।

जैन विद्वानो द्वारा लिखित संस्कृत अभिलेख ।

पश्चिमी भारत के कुछ जैन विद्वानो का राज्यों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । राजाओ की सभा में रहने के कारण वे उनके अभिलेख आदि लिखने का कार्य भी करते थे । कुमारपाल का चित्तौड़ अभिलेख (११५० ई०), बिजोलिया अभिलेख (११६८ ई०) तथा सून्या अभिलेख (१३१६ ई०) दिगम्बर जैन विद्वानो द्वारा संस्कृत मे लिखे गये हैं ।^४ इस प्रकार के अन्य अभिलेख भी खोजे जा सकते हैं जो न केवल ऐतिहासिक महत्त्व के है, अपितु उनका काव्य पक्ष भी अध्ययन के योग्य है ।

१ जैन ग्रन्थ भण्डारस इन राजस्थान, पृ० २१७

२ मधुमती-जैनतर संस्कृत साहित्य, श्री अग्रचन्द्र नाहटा का लेख ।

३ प्रबन्धकोष, पृ० १२६, वस्तुपालचरित, पृ० ८०

४ राजस्थान ग्रू द एजेज-डॉ० दणरथ शर्मा, पृ० ५२४

३१ राजस्थानी जैन साहित्य

७

डॉ० (श्रीमती) शान्ता मानावत

राजस्थानी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में जैन साहित्यकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन साधु-साधवियों का मुख्य दैनन्दिन कार्य-क्रम जनता को उनकी अपनी भाषा में धर्मोपदेश देना रहा है। इस दृष्टि से वे जिस-जिस क्षेत्र में गये, उस-उस क्षेत्र की भाषा में साहित्य रचना करते रहे। यही कारण है कि उनकी भाषा पर स्थानीय प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। राजस्थानी साहित्य की पद्य और गद्य दोनों विधाओं में सैकड़ों साहित्यसेवियों ने सहस्राधिक रचनाएँ की। उन सबका विवरण प्रस्तुत करना यहाँ सम्भव नहीं है। अतः प्रमुख साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय ही यहाँ दिया जा रहा है। साहित्य-रचना का यह क्रम तेरहवीं शती से लेकर अद्यावधि यथावत् चालू है। युग प्रभाव से उसके कथ्य और शिल्प में युगानुरूप परिवर्तन अवश्य आया है, पर मूल दृष्टि अध्यात्मप्रधान ही रही है।

१. शालिभद्र सूरि : ये राजगच्छ आम्नाय के प्रमुख आचार्य थे। देशी भाषा में उपलब्ध रास ग्रंथों में 'भरतेश्वर बाहु बलि रास' की गणना प्राचीनतम रास के रूप में की जाती है। इसकी रचना संवत् १२४१ के फाल्गुन मास की पचमी तिथि को पूरी हुई थी। इनका एक अन्य रास 'बुद्धि रास' भी प्रसिद्ध है।

२. आसिग (आसगु) : इनके द्वारा रचित रचनाओं में 'जीव दया रास' और 'चन्दन वाला रास' प्रमुख हैं। चन्दन वाला रास का रचना काल १२५७ के आसपास का है। प्रमाणों द्वारा स्पष्ट हुआ है कि इन दोनों रासों की रचना राजस्थान में हुई थी।

३. सुमतिगणि : ये जिनपति सूरि के शिष्य कहे जाते हैं। इनकी कई रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें से 'गणधर साध शतक वृत्ति' संवत् १२६५ की रचित है। 'नेमिनाथ रास' आपकी प्रारम्भिक रचना है।

४. देल्हड़ : ये श्वेताम्बर आर्यक प्रतीत होते हैं। इनकी रचनाओं में 'गयसुकुमाल रास' का प्राचीनता की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है। रचनाकार ने श्री देवेन्द्र सूरि की प्रेरणा से इसकी रचना की। श्री देवेन्द्र सूरि सम्भवतः तपागच्छ के संस्थापक जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे। जगच्चन्द्र सूरि का समय १३०० वि० के सघनाट है, अतः इस रास का रचनाकाल १३वीं शताब्दी माना जा सकता है।

५. जयसागर : ये दरडा गोत्रीय खरतरगच्छीय महोपाध्याय थे । इनका जन्म सवत् १४५० के आसपास हुआ । 'विज्ञप्ति त्रिवेणी' इनकी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना है । राजस्थानी भाषा में रचित 'जिनकुशल सूरि सप्ततिका' का तो आज भी लोग पाठ करते हैं । इनकी छोटी-बड़ी कई रचनाएँ हैं, यथा—चौबीस जिन स्तवन, बेग्रर स्वामी रास, अष्टापद तीर्थ वावनी, गौतमस्वामी चतुष्पादिका, नेमिनाथ विवाहलो, अजितनाथ विनती, नेमिनाथ भावपूजा स्तोत्र, वीर प्रभु विनती, श्रीमधर स्वामी विनती आदि ।

६. हेपाल : इनका रचनाकाल सवत् १५०१ में १५३४ तक रहा है । ये नग्मी मेहता के समकालीन थे । इनकी कुछ रचनाएँ इस प्रकार हैं—जावड भावड रास, चदनवाला चरित्र चौपई, बबू स्वामी पंच भव वर्णन चौपई, स्थूलभद्र फाग, पार्श्वनाथ जीराउला रास, थावच्चा कुमार भाम, ऐशिक राजा रास, नवकार प्रबन्ध, पुण्य-गाप फल चौपई आदि ।

७. ऋषिवर्धन सूरि : ये आचल गच्छ नायक जयकीर्ति सूरि के शिष्य थे । इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—नल दवयती रास, जिनेन्द्रातिथय पचाशिका । इनका रचनाकाल सवत् १५१२ के लगभग रहा है ।

८. मतिशेखर : ये उपकेशगच्छीय शीलसुन्दर के शिष्य थे । इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—षण्णारास, नेमिनाथ वसत फुलडा, कुरगडु महर्षि रास, मयणरेहा सती रास, इलापुत्र चरित्र, नेमिगीत आदि ।

९. पद्मनाभ : ये १५-१६वीं शताब्दी के प्रतिभाशाली विद्वान् और प्रसिद्ध कवि थे । इनका चित्तौड़ से विशेष सम्बन्ध रहा । सघपति डूंगर के अनुरोध पर सवत् १५४३ में इन्होंने वावनी (डूंगर-वावनी) की रचना की, जिसके विषय-नीति, व्यावहारिकता आत्म-दर्शन आदि हैं ।

१०. धर्म सुन्दर गणि : ये खरतरगच्छीय जिनभागर सूरि की पट्ट-परम्परा में विवेकमिह के शिष्य थे । इनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं—मुमित्रकुमार रास, कुलध्वज कुमार रास, अवति सुकुमाल स्वाध्याय, रात्रि भोजन रास, प्रभाकर गुणाकर चौपई, शकुन्तला रास, सुदर्शन राम आदि ।

११. सहज सुन्दर : ये उपकेशगच्छीय उपाध्याय रत्नसूनि के शिष्य थे । इनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं—इलायचौपुत्र सज्जाय, गुण रत्नाकर छन्द, ऋषिदत्तारास, रत्नमार कुमार चौपई, आत्मराज रास, शुक साहेली कथा रास, जबू अंतरंग रास, यौवन-जरा मवाद, परदेशी राजा नो रास, आख-कान सवाद, गरभवेलि आदि ।

१२. पार्श्वनाथ सूरि : ये नागपुरीय तपागच्छ के साधुरत्न के शिष्य थे । लोक भाषा में गद्य और पद्य दोनों में, प्रभूत रचनाओं की सृष्टि कर, इन्होंने जैन धर्म की महान् सेवा की । इनका जन्म सवत् १५३८ और स्वर्गवास १६१२ माना जाता है । इनकी छोटी-बड़ी कई रचनाएँ हैं । प्रमुख रचनाएँ हैं—साधु बंदना, पालिक छत्तीसी, चारित्र मनोरथ माला, आवक मनोरथ माला, बन्धुपाल तेजपाल रास, आत्म शिक्षा, आगम छत्तीसी, गुरु छत्तीसी, विवेक शतक, आदीश्वर स्तवन विज्ञप्तिका, पद्म चरित्र सज्जाय, धीतरंग स्तवन दान आदि ।

१३ ठक्कुरसी इनका समय सोलहवीं शती रहा है। ये अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे। इनके पिता का नाम देल्ह था जो स्वयं अच्छे कवि थे। ये चाटसू के रहने वाले पहाडिया गोत्र के थे। अब तक इनकी १ रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं—पाश्वर्नाथ शकुन सत्तावीसी, मेघमाला व्रतोद्यापन, कृपण गीत, शील बत्तीसी, पचेन्द्रिय वेलि (संवत् १५५०), गुणवेलि, नेमि राजमति वेलि, चिन्तामणि जयमाल, सीमधर स्तवन आदि।

१४ बूचराज ये १६वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। इनकी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं—मयराजुज्झ, सतोष तिलक, जयमाल, चेतन पुद्गल, धमाल आदि।

१५ छीहल ये सोलहवीं शती के उत्तरार्द्ध के कवि हैं। ये अग्रवाल जैन थे। इनके पिता का नाम नाथू था। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन विद्वान और कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—पंच सहेली (संवत् १५७५), आत्म प्रतिबोध जयमाल, उदर गीत, बावनी या छीहल बावनी (संवत् १५८४), पथी गीत या वेलि गीत।

१६ विनयसमुद्र ये बीकानेर के रहने वाले व उपदेशगच्छीय वाचक हरसमुद्र के शिष्य थे। इनका रचना काल संवत् १५८३ से संवत् १६१४ तक रहा है। ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि व विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—विक्रम पंचदण्ड चौपाई, अम्बड चौपाई (संवत् १५९९), मृगावती चौपाई, चित्रसेन पद्मावती रास, सग्राम सूरि चौपाई, चन्दनबाला रास, नमि राजपि सधि, इलापुत्र रास आदि।

१७ राजशील ये खरतरगच्छीय साधु हर्ष के शिष्य थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—विक्रम खापर चरित चौपाई (संवत् १५६३), अमरसेन वयरसेन चौपाई (संवत् १५९४), उत्तराध्ययन छत्तीस गीत, सिंदूर प्रकरण बालावबोध (गद्य रचना) आदि।

१८ पुण्यसागर . ये खरतरगच्छाचार्य जिनहस सूरि के शिष्य थे। ये अपने समय के प्रौढ़ विद्वानों में अग्रगण्य थे। स० १६५० में इन्होंने जैसलमेर में जिनकुशलसूरि की पाठुकाए प्रतिष्ठित की थी। इनकी आयु लगभग ८०-९० वर्ष की रही होगी। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—सुबाहुसधि, (संस्कृत), मुनिमालिका, प्रश्नोत्तर काव्यवृत्ति, (१६४०), जम्बू द्वीप पद्मति वृत्ति (१६४५), नमि र स्तवन, आदिनाथ स्तवन, अजित स्तवन, श्री जिनचन्द्रसूरि, अष्टकम् आदि।

चोपाई, बीरागद चोपाई, माल शिक्षा चोपाई, शीलवावनी, स्थून्निभद्र घमालि चोपाई, भोज प्रबन्ध, देवदत्त चोपाई, सत्य की चोपाई, अजना सुन्दरी चोपाई, महावीर पचकल्याण स्त०, मृगाक पद्मावती रास, पद्मावती पद्म श्री रास, अमरसेन वयरसेन चोपाई, आदि ।

२१. हीरकलश : ये खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि शाखा के विद्वान् और कवि थे । इनका जन्म स० १५६५ मे और मृत्यु स० १६५७ के लगभग हुई । ये अपने समय के प्रख्यात कवि और ज्योतिष के पंडित थे । इनकी प्रमुख रचनाएँ इस प्रकार हैं—सामायिक वत्तीस दोष कुलक (१६१५) दिनमान कुलक, जम्बू स्वामी चरित्र (१६१६), कुमति विध्वसन चोपाई, मुनिपति चोपाई (१६१८) सर्वजिन गणवर सख्या विनती, राजसिंह रत्नावती सधि, वृहद गुर्वावली (१६१९), वीर परम्परा नामावली, सोलह स्वप्न सज्जाय, समकित गीत, सप्त व्यसन गीत, खरतर आचरण गीत, आराधन चोपाई, मोती कपासिया सवाद, जोइसहीर, आदि ।

२२. कनकसोम • ये खरतरगच्छीय अमर माणिक्य के शिष्य थे । इनका रचनाकाल १६२५-१६५५ तक रहा है । इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—जइतपद वेलि, जिनपालित जिन रक्षित रास, आपाठभूति चोपाई, हरिकेशी सधि, आर्द्रकुमार चौ०, भगलकलश रास, थावच्चा सुकोशल चरित्र, कालिकाचार्य कथा, जिनचन्द्रसूरि गीत, नेमि फाग आदि ।

२३. हेमरत्न सूरि : ये पूनमियागच्छ वाचक पद्मराज के शिष्य थे । इनका रचनाकाल १६०३ से १६४५ तक रहा है । इनकी प्रमुखकृतियों मे से कुछ के नाम इस प्रकार हैं—शीलवती रास, महीपाल चौ०, अमरकुमार चौ०, गोरावादल चौ०, लीलवती रास, जगदम्बा वावनी आदि ।

२४. ब्रह्म रायमल्ल • ये अच्छे विद्वान् थे और भट्टारक अनन्तकीर्ति के शिष्य थे । इनका समय सत्रहवीं शती रहा है । इनकी प्रद्युम्न रास, श्रीपाल रास, भविष्यदत्त कथा, हनुमत रास, सुदर्शन रास, नेमीश्वर रास आदि रचनाएँ प्रमुख हैं ।

२५. हर्षकीर्ति • ये सत्रहवीं शती के कवि थे । इनकी 'पचगतिवेलि', प्रसिद्ध कृति है । अन्य कृतियों मे छह लेख्या कवित्त, कर्म हिंडोलना, नेमिनाथ राजमति गीत, नेमीश्वर गीत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इनके द्वारा लिखे हुए कई पद भी मिलते हैं ।

२६. विद्याभूषण • ये रामसेन परम्परा के साधु थे । इन्होंने सोजत नगर में 'भविष्यदत्त रास' की रचना सवत् १६०० मे पूरी की ।

२७. रत्नकीर्ति : ये सूरत गद्दी के भट्टारक थे । स० १६४३ में इनका पट्टाभिषेक हुआ और स० १६५६ तक ये भट्टारक रहे । राजस्थान से इनका काफी सम्बन्ध रहा । ये अपने समय के प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे । इनकी उपलब्ध रचनाओं मे प्रमुख हैं—नेमीनाथ फाग, नेमिनाथ बारहमासा, नेमिनाथ हिंडोलना एवं नेमीश्वर रास । इनके कई पद भी मिलते हैं ।

२८. गुणविनय • ये महोपाध्याय जयसोम के शिष्य थे । इनका रचनाकाल सवत् १६५४ से १६७६ तक है । संस्कृत के अनेक ग्रंथो पर आपने टीकाएँ लिगी हैं । इनकी वृत्तिपय राजस्थानी रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—कयवता सधि, कलावतीराम, अजना प्रबन्ध, अपिदत्ता चोपाई, जीवस्वरूप चौ०, नलदमयती रास आदि ।

२९. समयसुन्दर • ये सत्रहवीं शताब्दी के प्रमुख कवि थे । इनका जन्म सवत् १६३० के लगभग माना जाता है । इनके पिता का नाम रूपशी और माता का नामादे या । ये जिनचन्द्र सूरि के

शिष्य थे। इनका अष्टलक्षी साहित्य ससार का बेजोड ग्रन्थ है। ये सस्कृत, गुजराती और राजस्थानी के बड़े भारी विद्वान् थे। अब तक इनकी छोटी-मोटी ४०० रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह 'समयसुन्दर कृति कुसुमाजलि' नाम से बीकानेर से प्रकाशित हुआ है। 'सीताराम चौपाई' इनकी प्रसिद्ध रचना है जो छप चुकी है। सवत् १७०२ में अहमदाबाद में इनका निधन हुआ।

३०. सहजकीर्ति ये हेमनन्दन के शिष्य थे। इन्होंने सस्कृत और राजस्थानी दोनों में रचनाएँ की। इनका रचनाकाल १६६१ में १६९७ तक है। राजस्थानी में रचित कतिपय रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—सुदर्शन चौ०, कलावती चौ०, देवराज बच्छराज चौ०, शान्तिनाथ विवाहलो, शीलरास, हरिश्चन्द्र रास आदि।

३१. भीसार ये रत्नहर्ष के शिष्य थे। इनका रचनाकाल स० १६८१-१६८९ तक रहा है। राजस्थानी में इनकी कतिपय रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—जिनराजसूरि रास, पार्श्वनाथ रास, जय-विजय चौ०, आनन्द आचक सधि, श्रीसार वावनी, उपदेश सत्तरी और स्तवनादि।

३२. जिनराजसूरि ये जिनसिंह सूरि के पट्टधर आचार्य थे। इनका जन्म सवत् १६४७ में बीकानेर में हुआ। सस्कृत में इनकी 'नैषध काव्य' पर छत्तीस हजार श्लोक प्रमाण टीका है। राजस्थानी में इनकी कतिपय रचनाएँ इस प्रकार हैं—शालिभद्र चौ०, चौबीसी, बीसी, शील बत्तीसी कर्म बत्तीसी, रामसीता रास, गजसुकुमाल रास, आदि। इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'जिनराजसूरि कृति कुसुमाजलि' के नाम से बीकानेर से प्रकाशित हो चुका है।

३३. जोधराज गोदीका इनका जन्म स० १६७५ के आसपास हुआ। इनका निवास स्थान सागानेर था। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—धर्म सरोवर, सम्यक्त्व कौमुदी, प्रवचन सार भाषा, प्रीतकर चरित्र, भाव दीपिका, कवरपाल बत्तीसी, आदि।

३४. जिनहर्ष ये खरतरगच्छीय प० शान्ति हर्ष के शिष्य थे, दीक्षा से पूर्व इनका नाम जसराज था। इनकी समस्त कृतियों का परिमाण एक लाख श्लोकों के लगभग है। इनके बड़े-बड़े रासों की संख्या लगभग ५०-६० है। १७०४ से १७३६ की कालावधि कवि ने राजस्थान में व्यतीत की। इस समय की इनकी मुख्य रचनाएँ हैं—चदनमलया गिरी चौ०, विद्याविलास रास, मंगल कलश चौ०, नदबहुतरी, गजसुकुमाल रास, कुसुम श्री रास, मृगापुत्र चौ० आदि। सम्वत् १७३६ के बाद का कवि का समय पाटण (गुजरात) में बीता। वहाँ रचित रचनाओं की भाषा पर गुजराती का प्रभाव अधिक है।

३५. लाभवर्द्धन . ये जिनहर्ष के गुरु भाई थे। इनका रचनाकाल स० १७२३ से १७७० तक रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—विक्रम प्रबन्ध चौ०, लीलावती रास, विक्रम पंचदश चौ०, लीलावती गणित रास, धर्मबुद्धि-पापबुद्धि चौ०, पाठव चौ०, शकुन दीपिका चौ० आदि।

३६. लब्धोदय ये ज्ञानसार के शिष्य थे। इनका रचनाकाल सवत् १७०७ से लगभग १७५० तक रहा। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—पद्मिनी चौ०, मलयसुन्दरी चौ०, गुणावली चौ० आदि।

३७. धर्मवर्द्धन मन्तरानन्द के विजय हर्ष के ये शिष्य थे। इनका रचनाकाल स० १७

से लगभग सवत् १७६० तक रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—श्रेणिक चौ०, अमरसेन वयरसेन चौ०, धर्म वावनी, छप्पय वावनी, शीलरास, श्रीमती चौडालिया, दशारणभद्र चौ० आदि। इनकी कृतियों का सग्रह बीकानेर से प्रकाशित हो चुका है।

३८ कीर्तिसुन्दर ये धर्मवर्द्धन के शिष्य थे। इनका रचनाकाल स० १७५७ से लगभग १७६५ तक रहा है। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—अवती सुकुमाल चौ०, अभयकुमार चौडालिया, चौबोली चौडालिया, मारुड रासो आदि।

३९ कुशलधीर ये जिनमार्णिक्य सूरि शाखा के कल्याणधीर के शिष्य थे। इनका रचनाकाल स० १६९६ से १७२९ तक रहा है। इनके शिष्य कुशललाभ भी अच्छे कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—वनराजर्षि चौ०, धर्म बुद्धि चौ०, मल्लिस्तवन आदि।

४० जिनसमुद्र सूरि इनका रचना काल स० १७०६ से लगभग १७४० तक रहा है। इन्होंने सवानाख प्रमाण श्लोको की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं—हरिवल चौ०, आतमकर्णी सवाद, इलाचीकुमार, गुणसुन्दर चौ०, वसुदेव चौ०, ऋषिदत्ता चौ० आदि।

४१ विनयचन्द्र ये ज्ञान तिलक के शिष्य थे। इनका रचनकाल स० १७५२ से लगभग स १७६० तक रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं—उत्तमकुमार रास, ग्यारह अ ग सज्भाय आदि।

४२. जयमल्ल कविवर जयमल्ल जी का जन्म स० १७६५ भादवा सुदि १३ को लाबिया (जोधपुर) नामक गाव मे हुआ। इनके पिता का नाम मोहनलाल जी समदडिया तथा माता का महिमा देवी या। स० १७८८ मे इन्होंने स्थानकवासी आचार्य श्री भूधर जी म० के पास दीक्षाव्रत अ गीकार किया। ये राजस्थानी के अच्छे कवि हैं। इनकी ७१ रचनाओं का सकलन मुनि श्री मधुकरजी मा० सा० ने 'जयवाणी' नाम से किया है, जो आगरा मे प्रकाशित हुआ है। इनके अतिरिक्त आपकी और भी रचनाएँ विभिन्न शास्त्र भंडारो मे प्राप्त हुई हैं, जिनमे कुछ इस प्रकार हैं—चन्दनवाला की सज्भाय, श्रीमतीजी की ढाल, मल्लिनाथ चरित, अ जना रो रास, क्रोध की सज्भाय, मनुष्य जन्म की सज्भाय, नवतत्व की ढाल, लघु साधु वदना, वज्र पुरन्दर चौडालिया, सुरपिता का दोहा आदि। श्रीमती उपा बाफना ने डॉ० नरेन्द्र भानावत के निर्देशक मे इन पर 'सतकवि' आचार्य श्री जयमल्ल 'व्यक्तित्व और कृतित्व' नामक लघु शोध प्रबन्ध लिखा था जिसका प्रकाशन जयध्वज प्रकाशन समिति मद्रास ने किया है।

४३ सत भीखण तेरापथ सम्प्रदाय के आद्य मस्थापक आचार्य भिक्षु का जन्म स० १७८३ मे कटालिया ग्राम मे हुआ। ये स० १८०८ मे आचार्य श्री रघुनाथ जी से दीक्षित हुए पश्चात् सवत् १८१७ मे इन्होंने तेरापथ नाम के स्वतंत्र मत का प्रवर्तन किया। ये राजस्थानी के महान् साहित्यकार थे। इन्होंने ३५ हजार श्लोक प्रमाण ग्रन्थ रचना की। इनकी समस्त रचनाओं का नगद भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर नाम से तेरापथी महासभा, कलकत्ता द्वारा दो भागो मे प्रकाशित हुआ है।

४४ शोभजी ये स्वामी भीखण जी के निष्ठावन श्रावण थे। उनका जन्म चौरगिया परिवार मे हुआ। ये मेवाड के केल्या नामक स्थान के निवासी थे और रजवाटे मे काम करते थे। इन्होंने कई अष्टात्मप्रधान मन्त्र पद और टाले लिखे हैं।

४५. दौलतराम कासलीवाल : ये अपने समय के उत्कृष्ट कवि, गद्य लेखक और महान् विद्वान् थे। इनका समय स० १७४६ से १८२६ रहा है। इन्होंने करीब १८ ग्रन्थों की रचना की। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पुण्यासव कथाकोश आदि इनकी गद्य कृतियाँ हैं और विवेक विलास, ग्रन्थात्म बारहखंडी एवं जीवधर चरित इनकी प्रमुख पद्यात्मक कृतियाँ हैं।

४६. टोडरमल ये जयपुर के निवासी थे। इनका समय स० १७८० से १८२७ तक रहा प्रतीत होता है। अपनी अलौकिक प्रतिभा एवं व्युत्पन्न मति के कारण ये अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् थे। भाषा-टीका लिखकर आपने ठूठाड़ी गद्य को काफी समृद्ध बनाया। गोम्मटसार भाषा, आत्मानुशासन भाषा, त्रिलोकसार भाषा, मोक्षमार्ग प्रकाशक आपकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

४७. खुशालचंद काला : ये सागानेर के निवासी थे। इनका जन्म स० १७५५ के आसपास हुआ था। ग्रन्थ-रचना में इनकी विशेष रुचि थी। हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, यशोधर चरित, उत्तर पुराण, वर्चमान पुराण, जम्बू स्वामी चरित्र, चौबीस महाराज पूजा आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं।

४८. जयचन्द छाबड़ा . इनका जन्म फागी ग्राम में स० १७६५ में हुआ था। बाद में ये जयपुर आकर रहने लगे। ये अच्छे विद्वान् थे। इनकी १६ से भी अधिक कृतियाँ हैं। प्रमुख रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं—तत्त्वार्थ सूत्र भाषा वचनिका, सर्वार्थ सिद्धि भाषा वचनिका, द्रव्य सग्रह भाषा, समयसार भाषा, अष्ट पाहूड भाषा, आप्त मीमांसा भाषा, देवागमस्तोत्र भाषा, परीक्षा मुख भाषा आदि। इन्होंने प्राकृत एवं संस्कृत ग्रन्थों का भाषानुवाद किया और इनके प्रचार में महान् सहायक बने।

४९. रायचन्द इनका जन्म स० १७६६ की आश्विन शुक्ला एकादशी को जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम विजयचन्द घाडीवाल तथा माता का नंदादेवी था। सन् १८१४ की आपाठ शुक्ला एकादशी को १८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने पीपाड शहर में स्थानकवासी आचार्य श्री जयमल जी से दीक्षाव्रत अंगीकार किया। ६५ वर्ष की आयु में स० १८६१ की चैत्र सुदी द्वितीया को इनका स्वर्गवास हुआ। ये अपने समय के प्रख्यात कवि और प्रभावशाली आचार्य थे। इनकी २०० से अधिक रचनाएँ उपलब्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—आपाठभूति मुनि की पंचदालियों, आठकमों पर चौपाई, आठ प्रवचन माता की चौदालियों, एवन्ता ऋषि की ढाल, कलावती की चौपाई, करकडू की चौपाई, गीतमस्वामी की रासचन्दनवाला की ढाल, जम्बू स्वामी की सज्ज्माय, भैतार्य मुनि की चौदालियों आदि। इन्होंने पच्चीसी सज्ञक अनेक रचनाएँ लिखीं। कुमारी स्नेहलता मायूर ने 'कवि रायचंद और उनकी पच्चीसी सज्ञक रचनाएँ' विषय पर लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किया है जो अब तक अप्रकाशित है।

५०. आसफरखान इनका जन्म जोधपुर राज्य के तिवरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रूपचन्द बोधरा तथा माता का गंगादेवी था। इन्होंने सन् १८३० में आचार्य रायचन्द जी म० सा० के नेत्राश्रम में श्रमण दीक्षा अंगीकार की। इनकी छोटी बड़ी कई ग्रन्थात्मक भावपूर्ण रचनाएँ हस्तलिखित भंडारों में सुरक्षित हैं। अब तक जिन रचनाओं की जानकारी मिली है उनमें से

कुछ के नाम इस प्रकार हैं—दस श्रावको की ढाल, केशी गीतम चर्चा ढाल, साधुगुण माला, भरत जी री रिद्धि, छोटी साधु वन्दना, गजसिंह जी का चौढाल्या, श्री घन्नाजी की सात ढाला, पूज्य रायचन्द जी म० के गुणो की ढाल आदि ।

५१. सवलदास इनका जन्म स० १८२८ में भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को पोकरण में हुआ । इनके पिता का नाम आनन्द राज जी लूणिया और माता का सुन्दर देवी था । १४ वर्ष की अवस्था में बुचकला ग्राम में इन्होंने आचार्य श्री रायचन्द जी से मुनि दीक्षा धारण की । ६१ वर्ष की आयु में सवत् १९०३ में वंशाख शुक्ला नवमी को सोजत में इनका स्वर्गवास हुआ । इनकी कई रचनाएँ व पद आ० विनयचन्द्र ज्ञान भंडार में सुरक्षित हैं ।

५२. दुर्गादास इनका जन्म स० १८०६ में मारवाड़ जक्शन के पास सालरिया गाव में हुआ । इनके पिता का नाम शिवराज तथा माता का सेवादेवी था । १५ वर्ष की लघुवय में सवत् १८२१ में इन्होंने स्थानकवासी आचार्य कुशलाजी म० के समीप दीक्षा अंगीकार की । ये एक समर्थ कवि थे । इनकी रचनाओं का अभी पूरा पता नहीं चला है । स्फुट रूप से पद, सज्जाय, ढालें आदि रचनायें मिलनी हैं । 'गीतम रास' और 'ऋषभ चरित' इनकी अपेक्षाकृत बड़ी रचनायें हैं ।

५३. लालचन्द इनका जन्म कोटा राज्यान्तर्गत कातरदा नामक गाव में हुआ । ये कोटा परम्परा के आचार्य श्री दौलतराम जी म० के शिष्य थे । इनकी रचनाएँ यत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं । जिन रचनाओं की अब तक जानकारी मिली है, उनमें मुख्य हैं—महावीर स्वामी चरित, जन्म चरित, चन्द्रसेन राजा की चौपाई, अठारह पाप के सबंधा, बीस बिरहमान का स्वन, विजय कवर, विजया कुवरी चौढालिया, लालचन्द बावनी आदि ।

५४. बखतराम साहू ये चाटसू (राजस्थान) के निवासी थे । इनके पिता का नाम पेमराम था । इन्होंने 'मिथ्यात्व खडन' और 'बुद्धि विलास' की रचना की । 'मिथ्यात्व खडन' स० १८२१ की रचना है । इसमें १४२३ दोहा, चौपाई, छन्द हैं । इसी प्रकार 'बुद्धि विलास' स० १८२७ की रचना है । इसमें १५२३ दोहा-चौपाई है । इन रचनाओं के अतिरिक्त इनके पद भी पर्याप्त सख्या में मिलते हैं ।

५५. नवलराम ये १८वीं शताब्दी के कवि थे और बसवा (राजस्थान) के रहने वाले थे । महापंडित दौलतराम कासलीवाल की प्रेरणा से इनको साहित्यिक रुचि हुई । 'वर्धमान पुराण' इनकी स० १८२५ की रचना है । इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में 'जय पञ्चीसी', विनती, रेखता आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । अब तक इनके २०० में अधिक पद भी प्राप्त हो चुके हैं । इनके अधिकांश पद भक्तिपरक हैं ।

५६. रत्नचन्द्र : इनका जन्म स० १८३४ वंशाख सुद पंचमी को जयपुर राज्य के कुछ नामक गाव में हुआ । इनके पिता का नाम लालचन्द्रजी और माता का हीरादेवी था । इनकी दीक्षा सम्बत् १८४८ में हुई और स० १८४९ से इन्होंने काव्य रचना करनी प्रारम्भ कर दी । ये आचार्य श्री गुमानचन्द्रजी म० सा० के शिष्य थे । इनके द्वारा अनेक पद लिखे गये हैं, जो स्तुति, उपदेश और धर्म कथा, तीन भागों में बाँटे गये हैं । स्तुतिपरक पद्यों में तीर्थंकरों की स्तुति की गई है । औपदेशिक भाग में पुण्य-पाप, आत्मा-परमात्मा, बन्ध-मोक्षादि भावों का सुन्दर चित्रण किया गया है । धर्म कथा

खण्ड में जीवन को उदात्त बनाने वाली पद्यात्मक कथाएँ हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर में 'श्री रत्नचन्द्र पद मुक्तावली' नाम से प्रकाशित हुआ है। इसका सम्पादन प० मुनि श्री लक्ष्मीचन्दजी म० सा० ने किया है।

५७ बुधजन ये जयपुर के रहने वाले थे। इनकी अब तक १७ रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। इनका रचनाकाल सवत् १८५४ से १८६५ रहा है। 'तत्त्वार्थ बोध' बुधजन सतसई, सबोध पचासिका, पचास्तिकाय, बुधजन विलास, आदि इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। 'बुधजन विलास' में इनकी स्फुट रचनाओं का संग्रह है।

५८ सदामुख कासलीवाल इनका जन्म स० १८५२ के लगभग जयपुर में हुआ। इनके पिता का नाम दुलीचन्दजी था। ये प० टोडरमल की परम्परा में होने वाले प्रमुख विद्वान् थे। इनका निधन स० १९२३ में हुआ। इन्होंने अधिकांश ग्रंथ भाषानुवाद के रूप में ही लिखे हैं, जिनमें तत्त्वार्थ-सूत्र की अर्थ प्रकाशिका टीका, समयसार की हिन्दी गद्य टीका, रत्नकरण्ड श्रावकाचार भाषा टीका आदि प्रमुख हैं।

५९ चौथमल ये आचार्य श्री रघुनाथजी के शिष्य मुनि श्री अग्नीचन्दजी के शिष्य थे। इनका जन्म स० १८०० में मेड़ता के निकट भवाल में हुआ। इनके पिता श्री रामचन्द्रजी व माता गुमानबाई धर्मज्ञ थी। इन्होंने स० १८१० में दीक्षा अग्नीकृत की। ७० वर्ष का समय-पालन के बाद स० १८८० में इनका निधन हुआ। ये सुमधुर गायक और कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएँ हैं—जयवन्ती की ढाला, जिनरिख-जिनपाल, सेठ सुदर्शन, नन्दन मणियार, सनतकुमार चौडालिया, महाभारत ढाल सागर, रामायण, श्रीपाल चरित्र, दमघोष चौपाई आदि।

६० जीतमल (जयाचार्य) ये तेरापथ संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य थे। इनका जन्म स० १८६० में रोहट (मारवाड़) नामक स्थान पर हुआ। इन्होंने सवत् १८६९ में ९ वर्ष की अल्पायु में प्रव्रज्या ग्रहण की। तेरापथ सम्प्रदाय की नींव दृढ़ करने में इनका बड़ा हाथ रहा। इनका लगभग तीन लाख श्लोक परिमाण वाला विशाल साहित्य है। इनकी सर्वोत्कृष्ट कृति 'भगवती सूत्र' का राजस्थानी में रूपान्तरण है जो अनेक राग-रागिनियों में है। इनका कथा-साहित्य भी बहुत विशाल है। अन्य रचनाओं में प्रमुख हैं—भिक्षु जससायन, हेमनवरसा आदि। इनकी समस्त कृतियों का सक्षिप्त परिचय तेरापथी महासभा, कलकत्ता ने प्रकाशित किया है। स० १९३८ में इनका देहावसान जयपुर में हुआ।

६१ कनीराम ये पूज्य दुर्गादासजी म० के शिष्य मुनि श्री दुलीचन्दजी के शिष्य थे। इनका जन्म स० १८५६ में खिवसर (जोधपुर) में हुआ। इनके पिता का नाम किसनदास तथा माता का नाम राजदेवी था। स० १८७० में ये दीक्षित हुए। ये अत्यन्त मेधाभावी और चर्चवादी सत थे। स० १९३६ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी 'सिद्धान्त सार' व 'ब्रह्मविलास' (इसमें ८७ ढाले हैं) प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इन्होंने कई पद भी लिखे हैं।

६२ सुजानमल इनका जन्म वि० १८६६ में हुआ। इनके पिता का नाम ताराचन्दजी और माता का नाम राई बाई था। इन्होंने स० १९५१ में आचार्य श्री विनयचन्दजी म० सा० के पास दीक्षा अग्नीकृत की। ये सुमधुर गायक और सरस कवि थे। इनकी रचनाओं का संग्रह सम्यग्ज्ञान

प्रचारक मण्डल जयपुर से 'सुजानपद सुमन वाटिका' नाम में प्रकाशित हुआ है। इसका सम्पादन प० मुनि श्री लक्ष्मीचन्दजी म० सा० ने किया है।

६३. महाचन्द्र ये सीकर के रहने वाले थे और भट्टारक भानुकीर्ति की परम्परा में पाण्डे थे। इनकी त्रिलोकसार पूजा सबसे बड़ी रचना है, जिसका रचनाकाल सम्वत् १९१५ है। इन्होंने कितने ही पदों की रचना की थी। इनके अधिकांश पद भक्ति, स्तुति एवं उपदेशात्मक हैं।

६४. नेमिचन्द्र इनका जन्म वि० स० १९२५ में आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को वगडुन्दा (मेवाड़) में हुआ। इनके पिता का नाम देवीलाल लोढा और माता का नाम कमलादेवी था। ये जैनाचार्य श्री अमरसिंहजी म० सा० की परम्परा के छठे पट्टधर श्री पूनमचन्दजी म० सा० के शिष्य थे। ये आशु कवि थे और चलते-फिरते वार्तालाप में या प्रवचन में शीघ्र ही कविता बना लिया करते थे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह श्री पुष्कर मुनि ने 'नेमवाणी' नाम से सम्पादित किया है जिसका प्रकाशन तारक गुरु ग्रन्थालय, पदराडा (उदयपुर) से हुआ है।

६५. श्रावक कवि विनयचन्द्र इनका जन्म जोधपुर भोपालगढ़ के बीच एक छोटे से ग्राम देईकडा में हुआ। इनके पिता का नाम गोकुलचंद कुम्भट था। ये आचार्य श्री हमीरमलजी के निष्ठावान श्रावक थे। ये प्रज्ञाचक्षु थे। इनकी 'विनयचन्द चौबीसी' प्रसिद्ध रचना है जिसे कवि ने स० १९०६ में पूरी की थी। इनकी अन्य रचनाएँ हैं—पूज्य हमीर चरित्र, आत्मनिंदा, पट्टावली, फुटकर पद आदि।

६६. माधव मुनि . ये धमदासजी म० की परम्परा में आचार्य श्री नन्दलालजी म० के शिष्य थे स० १९४० के लगभग इन्होंने दीक्षा अंगीकृत की। ये प्रखर चर्चावादी सन्त थे। स० १९८१ में गाडोला (जयपुर) गाव के निकट इनका स्वर्गवास हुआ। ये सरस कवि थे। इनके कई पद मिलते हैं।

६७. जैठमल ये जयपुर के निष्ठावान श्रावक और प्रतिष्ठित जौहरी थे। इनके पिता का नाम श्री भूधरसिंहजी था। ये प्रसिद्ध सर्गातज्ञ और चित्रकार थे। 'जम्बू चरित' इनकी प्रसिद्ध रचना है जो प्रकाशित हो चुकी है। आपके कई पद भी रचित मिलते हैं जो बड़े ही भावपूर्ण हैं।

साध्वी परम्परा की कवयित्रियाँ

भारतीय धर्म परम्परा में साधुओं की तरह साध्वियों का भी विशेष योगदान रहा है। इन जैन साध्वियों ने साहित्य-निर्माण और उसके संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योग दिया है। यहाँ प्रमुख कवयित्रियों के सम्बन्ध में संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है—

६८. विनयचूला ये आगमगच्छीय हेमरत्नसूरि के समुदाय की शिष्या हैं। इन्होंने सम्वत् १५१३ के आसपास 'श्री हेमरत्नसूरि गुरुपागु' नामक ११ पद्यों की रचना की। इसमें अमरसिंहसूरि के पट्टधर हेमरत्न सूरि का परिचय दिया गया है।

६९. पद्मश्री इनका सम्बन्ध आगमगच्छीय समुदाय से रहा है। श्री मोहनलाल दलीचंद देसाई ने 'जैन गुर्जर कवित्रो' भाग ३, पृष्ठ १ के पृष्ठ ५३५ पर इनकी एक रचना 'चारुदत्त चरित्र' का उल्लेख किया है। पुष्पिका में लिखा है कि इनमें आगमगच्छीय धर्मरत्न सूरि ने स० १६२६ चैत्र वदि १४ के दिन लिपिवद्ध किया। यह २५४ छन्दों की रचना है।

७०. हेमश्री : ये बडतपगच्छ के नयसुन्दरजी की शिष्या थी। 'जैन गुर्जर कविग्रो' भाग १ के पृ० २८६ पर इनकी एक रचना 'कनकावती आख्यान' का उल्लेख मिलता है। यह ३६७ छन्दों की रचना है। इसकी रचना सम्बत् १६४४ वैशाख सुदी ७ मंगलवार को की गई।

७१. हेमसिद्धि : इनका सम्बन्ध खरतरगच्छ से था। श्री अग्ररचन्द नाहटा ने अपने 'ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह' के पृष्ठ २१० और २११ पर इनके दो गीतों का पाठ दिया है। पहली रचना है—'लावण्य सिद्धि पहुँतणी गीतम्' इस रचना में साध्वी लावण्य सिद्धि का परिचय दिया गया है। दूसरी रचना 'सोमसिद्धि निर्वाण गीतम्' है। इसमें १८ पद्य हैं। यह रचना कवित्वपूर्ण है। इसमें कवयित्री का सोमसिद्धि के प्रति गहरा स्नेह और भक्तिभाव प्रकट हुआ है।

७२. विवेकसिद्धि . ये लावण्य सिद्धि की शिष्या थी। नाहटाजी ने ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह' के पृ० ४२२ पर उनकी एक रचना 'विमल सिद्धि गुरुणी गीतम्' प्रकाशित की है। इस रचना के अनुसार विमल सिद्धि मुलतान निवासी मारू गोत्रीय शाह जयतसी की पत्नी जुगतादे की पुत्री थी। बीकानेर में इनका स्वर्गवास हुआ।

७३. विद्यासिद्धि . नाहटाजी ने 'ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह' के पृ० २१४ पर इनकी रचना 'गुरुणी गीतम्' प्रकाशित की है। प्रारम्भ की पक्ति न होने से गुरुणी का नाम ज्ञात नहीं हो सका है। बाद की पक्तियों से सूचित होता है कि ये गुरुणी साउसुखा गोत्रीय कर्मचन्द की पुत्री थी और जिनसिंह सूरि ने इन्हें पढ़तणी पद दिया था। यह रचना सवत् १६६६ भाद्र कृष्ण २ को रची गयी।

७४. हरकू बाई इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से रहा है। आचार्य श्री विनय चन्द्र ज्ञान भण्डार जयपुर में पुष्ठा सं० १०५ में ८८वीं रचना 'महासती श्री अमरूजी का चरित्र' इनके द्वारा रचित मिलती है। इसकी रचना सवत् १८२० में किशनगढ़ में की गई। इन्हीं की एक रचना 'महासतीजी चतरूजी सज्जाय' नाम से नाहटाजी ने 'ऐतिहासिक काव्य सग्रह' में पृष्ठ सं० २१४, २१५, पर प्रकाशित की है।

७५. हुलासा : ये भी स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्धित हैं। आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर में पुष्ठा सं० २६८ में ५०वीं रचना 'क्षमा व तप ऊपर स्तवन' इनकी रचित मिलती है। इसकी रचना सम्बत् १८८७ में पाली में हुई थी।

७६. सरूपी बाई ये स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्रीमलजी म० से सम्बन्धित हैं। नाहटाजी ने 'ऐतिहासिक काव्य सग्रह' में पृ० १५६—१५८ पर इनकी एक रचना 'पूज्य श्रीमलजी की सज्जाय' प्रकाशित की है।

७७. जडावजी ये स्थानकवासी परम्परा के आचार्य श्री रत्नचन्द्रजी महाराज के सम्प्रदाय की प्रमुख रभाजी की शिष्या थी। इनका जन्म सवत् १८६८ में सेठों की रीया में हुआ था। सम्बत् १६२२ में ये दीक्षित हुईं। नेत्र ज्योति क्षीण होने से सम्बत् १६५० से अन्तिम समय सम्बत् १६७२ तक ये जयपुर में ही स्थिरवासी बन कर रहीं। इनकी रचनाओं का एक सङ्कलन 'जैन स्तवनावली' नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें इनकी स्तवनात्मक, कथात्मक, उपदेशात्मक और तात्त्विक रचनाएँ सग्रहित हैं। रूपक लिखने में इन्हें विशेष सफलता मिली है।

७८. आर्या पार्वता . इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्री अमरसिंहजी महाराज की सम्प्रदाय से है। इनका जन्म आगरा के निकट छोटा भारपुरी गाय में चौहान राजपूत

बलदेवसिंह की पत्नी धनवती की कुक्षि से सम्बत् १६११ मे हुआ । जैन मुनि कु वरसेनजी के प्रतिबोध से सम्बत् १६२४ मे इन्होने साध्वी हीरादेवी के पास दीक्षा ग्रहण की । 'जैन गुर्जर कविग्रो' भाग ३, खण्ड १, पृष्ठ ३८६ पर इनकी निम्नलिखित चार रचनाओ का उल्लेख है—वृत मण्डली, अजित सेन कुमार ढाल, सुमति चरित्र, अरिदमन चौपाई । इनकी हस्तलिखित प्रतिया बीकानेर मे श्रीपूज्य जिनचारित्रसूरिजी के संग्रह मे है । इनकी कई गद्य कृतिया भी प्रकाशित हैं ।

७६. भूरसुन्दरी इनका सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से है । इनका जन्म सम्बत् १६१४ मे नागौर के समीप ब्रुसेरी नामक गाव मे हुआ । इनके पिता का नाम अखयचंदजी राका तथा माता का नाम रामा बाई था । ११ वर्ष की अवस्था मे साध्वी चम्पा जी से इन्होने दीक्षा अंगीकार की । इनके प्रमुख प्रकाशित ग्रंथ इस प्रकार हैं—भूर सुन्दरी जैन भजनोद्धार, भूर सुन्दरी विवेक विलास, भूर सुन्दरी बोध विनोद, भूर सुन्दरी आध्यात्म बोध, भूर सुन्दरी ज्ञान प्रकाश, भूर सुन्दरी विद्या विलास । इनकी रचनाए मुख्यत स्तवनात्मक और उपदेशात्मक है ।

८०. रत्नकवर ये स्थानकवासी परम्परा के पूज्य श्री अमोलक ऋषि जी महाराज के सम्प्रदाय की प्रवर्तिनी रही हैं । सम्बत् १६६२ में ५१ ढालो मे निवद्ध इनकी एक रचना 'श्री रत्नचूड-मणिचूड चरित्र' प्रकाशित हुई है ।

आज भी विभिन्न सम्प्रदायो मे कई जैन साध्वी कवयित्रिया काव्य-साधना मे लीन हैं । तेरापथ सम्प्रदाय की हिन्दी कवयित्रियो के सम्बन्ध में एक निबन्ध उदयपुर से प्रकाशित होने वाली 'शोध पत्रिका' के जनवरी १९६६ अंक में प्रकाशित हुआ है । इस निबन्ध में डॉ० नरेन्द्र भानावत ने साध्वी जयश्री, साध्वी मजुला, साध्वी स्नेह कुमारी, साध्वी कमल श्री, साध्वी रत्न श्री, साध्वी कानकुमारी, साध्वी फूलकुमारी, साध्वी मोहना, साध्वी कनक प्रभा, साध्वी यशोधरा, साध्वी सुमन श्री और साध्वी कनक श्री की काव्य-रचनाओ का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है ।

जैन काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली इन साध्वी कवयित्रियो का हिन्दी कवयित्रियो में एक विशिष्ट स्थान है । इन्होने अपनी काव्य-माधुरी से निर्मल, निर्विकार और सदाचारमय जीवन जीने की प्रेरणा दी है ।

डा० छविनाथ त्रिपाठी

आठवीं शती से पूर्व न तो राजस्थान का प्रयोग एक प्रदेश-विशेष के अर्थ में मिलता है, न उस समय के प्रचलित 'मरु' से ही आधुनिक राजस्थान का समग्र चित्र उभरता है।^१ साहित्य-सृजन की दृष्टि से पन्द्रहवीं शती तक राजस्थान का जो वृहत्तर रूप सामने आता है, उसकी सीमा-रेखाएँ आगरा, यौधेय प्रदेश, सौराष्ट्र तथा राष्ट्रकूट तक फैली हुई दिखाई पड़ती हैं। इस शती से पूर्व की जैन कृतियों के सम्बन्ध में यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि इनमें से कितनी राजस्थान में लिखी गई या कौन-कौन सी रचनाएँ राजस्थानी जैन कवियों की देन हैं। कवियों के स्पष्ट इतिवृत्त के अभाव में केवल इस तथ्य को ही प्रमुखता नहीं दी जा सकती कि राजस्थान के किसी जैन-भण्डार में उपलब्ध होने के कारण ही वह राजस्थानी है, अथवा राजस्थान से बाहर उपलब्ध होने के कारण वह किसी राजस्थानी जैन कवि की रचना नहीं है। अधिकांश जैन रचनाएँ जैन-मुनियों की देन हैं और ये मुनि किसी भी एक स्थान से बंध कर नहीं रहे, नहीं अपने भ्रमण में इन्होंने कोई प्रादेशिक सीमा का बन्धन स्वीकार किया।

जैन कवियों का मुख्य वर्ण्य त्रिषष्टि शलाका पुरुषों का चरित रहा है, किन्तु इसका क्षेत्र विस्तृत होते-होते जैन मुनियों और श्रावक-श्राविकाओं के चरित-वर्णन तक पहुँच गया है। जनरुचि को आकृष्ट करने के लिए उन्होंने धर्मकथाओं में काम कथाओं का समावेश किया और अत्यन्त निपुणता से धार्मिक प्रभाव की स्थापना के लिए साधन के रूप में उनका उपयोग किया।^२ जैन कवियों के लिए काव्य-सृजन भी धार्मिक-साधना का एक अंग था। जिन-वचन का ज्ञान, भावन और सवेग ही इनकी दृष्टि में धर्म है^३ तथा काव्य के सृजन, पठन या श्रवण से इन तीनों की ही सिद्धी होती है। शलाका पुरुषों का चरित धार्मिक चरित है, अतः धर्म का ज्ञान, भावन और सवेग इनमें सहज ही उपलब्ध हो जाता है।

१ 'मरु'—पञ्चम चरित ३०।२, ८२।६

२ काम कहारत हितयस्स जणस्स सिगार कहा वमेण धम्म चैव परिक हेमि ।

—बसुदेव द्विण्डी

३ एसो पुण जिएवर वयणावबोहओ जाय मवेग काणो भावणामइओ मुह वरणिज्जो धम्मोति ।
बुवलयमाला, पृ० ३ पक्ति ११ ।

प्राकृत जैन चरित-काव्य-परम्परा

जैन चरित काव्यो का आरम्भ विमल सूरि के पञ्चम चरित और हरिवस चरित से माना जाता है। पञ्चम चरित ११८ पर्वों में शलाका पुरुष राम का चरित प्रस्तुत करता है जैन परम्परा में प्राकृत की यह रचना वही स्थान रखती है जो वैष्णव-परम्परा में वाल्मीकि के रामायण को प्राप्त है। डॉ० जगदीशचन्द्र जैन के कथनानुसार इसमें आख्यायिका के गुण अधिक हैं।^१ विमल सूरि की दूसरी रचना अभी प्रकाश में नहीं आई है। यह स्पष्ट है कि ईस्वी सन् की प्रथम शती से ही जैन चरित काव्य उपलब्ध होने लगे हैं। यद्यपि डॉ० जैन ने विमल सूरि के बाद ग्यारहवीं शती के गुणपाल के जम्बुचरिय का ही विवरण दिया है, किन्तु कुवलयमाला की शरण ली जाय तो अपने पूर्ववर्ती कवियों का उल्लेख करते हुए उद्योतन सूरि ने देवगुप्त के त्रिपुरुष चरित्र, प्रभजन के यशोधर चरित तथा रविप्रेण के पद्मचरित नामक प्राकृत काव्यों की चर्चा की है।^२ पाचवीं शती के ही प्रवरसेनकृत सेतुबन्ध और शूद्रक कृत कामदत्ता उपलब्ध है। अतः कुवलयमाला के पूर्व का यह काल जैन-चरित काव्यों से शून्य नहीं है।

प्राकृत के चम्पू काव्यों में प्रथम स्थान कुवलयमाला (७७६ ई०) को ही प्राप्त है। यह एक बृहत् चम्पू काव्य है। इसके गद्य भाग की अलङ्कृति एवं गाढ़ बद्धता इसे चम्पू काव्य ही सिद्ध करती हैं। कवि ने इसे कामार्थ-सम्भव धर्म कथा होने के कारण स्वयं सकीर्ण कथा कहा है।^३ जैन चरित एव चम्पू काव्यों की भाँति नानाविध जीव-परिणाम, भाव-विभाव आदि इसमें भी वर्णित हैं,^४ तथा इसका भी मूल भाव निर्वेद और रस शान्त ही है। आदि और अन्त में जिन तथा सिद्धादिकों की वन्दना तो है ही, अन्त में कथाश्रवण का फल भी निर्दिष्ट है। इससे स्पष्ट है कि पौराणिक चरित-काव्यों का प्रभाव इस पर भी है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसके कई स्थल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।^५

ग्यारहवीं शती से कुछ पूर्व की रचना जम्बुचरिय है। गुणपाल की इस कृति में सोलह उद्देश हैं और यह गद्य-पद्य मिश्रित चम्पू शैली में लिखी गई है। वास्तव में यह रचना प्राकृत-साहित्य की उस धारा का प्रतिनिधित्व करती है जो युग-भावना के कारण अपनी सरलता से प्राकृत और अपभ्रंश के चरित काव्यों को एक घरातल पर प्रतिष्ठित करती है। मिश्र शैली में लिखे होने के कारण ही यह चम्पू काव्य नहीं है। इसकी तुलना संस्कृत की गद्य-पद्य मिश्रित पद्यतन्त्र, हितोपदेश और वृत्ताल पञ्चविंशतिका आदि से की जा सकती है। कवि ने इसे धर्मकथा कहा है।^६ कुवलयमाला का इस पर प्रचुर प्रभाव है। परवर्ती जैन चरित काव्यों में से पात्रों की जैन धर्म में दीक्षा देनेवाली तथा त्रिपिण्ड शलाका पुरुषो एव स्थविरो के चरित प्रस्तुत करने वाली रचनाओं में प्राकृत और अपभ्रंश की कड़ी जोड़ने वाली कृति के रूप में ही यह मूल्यवान् है।

१ प्राकृत साहित्य का इतिहास पृ० ५२८

२ कुवलयमाला-पृ० ३, प० २८ तथा ४।१

३ ता एसा धम्म कहा पि होउएण कामत्य सभवे सकिण्ण तएण पत्ता । कु० मा पृ० ४

४ कुवलयमाला ४।२१-२६ प०

५ वही, पृ० १५१-५४ तथा १६७-७६

६ जम्बुचरिय १।२१

कुवलयमाला और जम्बुचरिय के बीच में केवल वसुदेव हिण्डी और समरादित्य कथा ही गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएँ दिखाई पड़ती हैं। पहली पाचवीं शती की रचना है और दूसरी हरिभद्रसूरि की आठवीं शती की कृति है। वसुदेव हिण्डी में अनेक जैन कथाएँ संकलित हैं और गद्य के बीच-बीच में कहीं-कहीं पद्य उपलब्ध होते हैं, किन्तु मात्रा की दृष्टि से समरादित्य कथा में आर्या, द्विपदी और विपुला आदि छन्दों का प्रयोग उससे अधिक है। दसवीं से पन्द्रहवीं शती तक अनेक कथाएँ एवं कथा-कोष ग्रन्थ प्रस्तुत किए गये।^१ इनमें कहीं-कहीं पर पद्य-प्रयोग मिल जाता है किन्तु इन्हें चम्पू काव्य नहीं कहा जा सकता।

प्राकृत के अन्य चम्पू काव्यों में पासनाह चरिय की रचना गुणचन्द्र गणित ने ११११ ई० में की थी। इसमें पांच प्रस्ताव हैं। इसका गद्य भाग प्रौढ़ और समस्त पदावली सम्पन्न है तथा इसके पद्यों में छन्दों की विविधता दिखाई पड़ती है।

इन कतिपय प्राकृत चम्पू काव्यों के अतिरिक्त पद्यबद्ध अनेक प्राकृत चरित काव्य उपलब्ध होते हैं।^२ प्रायः सभी चरित काव्य जैन धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। ग्यारहवीं से चौदहवीं शती तक के इन चरित काव्यों में से अधिकांश तीर्थंकरों के चरित ही प्रस्तुत करते हैं। गणधरो और अन्य चरित्रों में रत्नचूड़, सुदर्शना, जयन्ती, मनोरमा, पुहवीचन्द, मुनि सुव्रत, सण कुमार, तथा मल्लिनाथ के चरित्र मुख्य हैं। शील एवं धर्म दृष्टि का प्रतिपादन इनका मुख्य लक्ष्य है। भाषा की दृष्टि से ये प्राकृतापभ्रंश की रचनाएँ हैं।

संस्कृत के जैन चरित और चम्पू

संस्कृत के जैन महाकाव्यों में सातवीं शती का एक मात्र काव्य धनजय कृत शत्रुञ्जय है। इसमें १४ मंजु हैं और यह जैन दृष्टिकोण का प्रतिपादक होते हुए भी संस्कृत-काव्य-परम्परा का अनुसरण करता है।

विक्रम संवत् १०१६ में सोम देव सूरि ने यशस्तिलक चम्पू लिखा। कवि राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय का समकालिक था जैन उत्तर पुराण इसका स्रोत है। कथा का अधिकांश भाग काल्पनिक है और पुनर्जन्म के विश्वास पर आधारित है। प्रारम्भिक चार आश्वासों में कथा अविच्छिन्न गति से आगे बढ़ती है, पर अन्तिम तीन आश्वास जैन धर्म के 'उपासकाध्ययन' का वर्णन करते हैं। इस कृति द्वारा सोमदेव के गहन अध्ययन, प्रगाढ़-पांडित्य, भाषा पर स्वच्छन्द प्रभुत्व एवं काव्य-क्षेत्र में नये-नये प्रयोगों की उनकी अभिरुचि का परिचय मिलता है।^३ कवि ने इसे चरित, महाकाव्य और चम्पू कहा है।

ग्यारहवीं शती के हरिचन्द द्वारा धर्मशर्माभ्युदय में तीर्थंकर धर्मनाथ का चरित २१ सर्गों में प्रस्तुत किया गया और संभवतः इसी कवि द्वारा जीवधर चम्पू की रचना की गई। इसका स्रोत भी गुणभद्र का उत्तर पुराण है। धार्मिक भावना और कवित्व पूर्ण अभिव्यक्ति का इसमें मजबूत समन्वय

१ द्रष्टव्य-प्राकृत मा० सा इति० पृ० ३७१ से

२ वही—पृ० ५२८ से

३ चम्पू काव्य का आलोचनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन, पृ० १०५ और २६५

हुआ है। कवि ने इस चरित को दुरितहन्ता कहा है और अन्त में जीवधर द्वारा रत्नत्रय की उपलब्धि का उल्लेख किया है।^१

बारहवीं और तेरहवीं शती के चरित काव्य मुख्यतः तीर्थंकरों के चरित प्रस्तुत करते हैं, वाग्भट्ट द्वारा नेमि का चरित लिखा गया। अभयदेव कृत जयन्त विजय, अमरचन्द्र कृत बाल भारत, वीरगन्दी कृत चन्द्रप्रभ चरित, देवप्रभकृत पाण्डव चरित, वस्तुपाल कृत नरनारायणानन्द तथा बालचन्द्र सूरि कृत वसन्त विलास उल्लेखनीय रचनाएँ हैं।

तेरहवीं शती में ही आशाधर ने भरतेश्वराम्युदय और उनके शिष्य अर्हदास ने पुरुदेव चपू तथा मुनि सुव्रत काव्य लिखे। ये कृतियाँ सोनागिरि के भण्डार में उपलब्ध हुई हैं। कुछ ही समय बाद लिखे गये भरतेश्वर बाहुबलि रास को ध्यान में रखते हुए आशाधर के भरतेश्वराम्युदय चपू का महत्त्व बढ़ जाता है। इसी काल का एक जैनाचार्य विजय चपू भी उपलब्ध होता है, जिसके कवि का नाम ज्ञात नहीं है।

हेमचन्द्र ने बारहवीं शती में कुमारपाल चरित प्रस्तुत किया जिसके बीस सर्ग संस्कृत में और आठ सर्ग प्राकृत में हैं। तेरहवीं शती के नयनचन्द्रसूरि ने हम्मीर महाकाव्य लिखा और इन दोनों ऐतिहासिक काव्यों ने सामान्य श्रावक-श्राविकाओं के चरित लिखने की ओर कवियों का ध्यान आकृष्ट किया।

तेरहवीं से अठारहवीं शती तक संस्कृत के अनेक चरित काव्य जैन कवियों द्वारा लिखे गए। ये चरित काव्य मुख्यतः पौराणिक चरित काव्य ही हैं, जो आदि पुराण या उत्तर पुराण को आधार मानकर लिखे गये। अनेक उपकथाओं का समावेश, उपदेश तत्त्व की प्रमुखता, वातावरण चित्रण की अपेक्षा सीधे कथा का आख्यान, वस्तु शैथिल्य, कर्म फल एवं जन्मान्तर वर्णन द्वारा चरित्रोत्थान की अभिरुचि, रत्नत्रय के साधन पर बल, कथारुद्धि का अनुसरण तथा कथानक की रोचकता को सुरक्षित रखते हुए जैन सिद्धान्तों का प्रतिपादन आदि इन चरित काव्यों की विशेषताएँ हैं। डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ने वर्तमान (स० १४२०) के वराग चरित से लेकर धर्मचंद (स० १७२६) के गौतम चरित तक ३५ बड़े और ७ लघु चरित काव्यों का विवरण दिया है।^२ उन्हीं के शब्दों में—

‘अहिंसा धर्म और कर्म संस्कारों की प्रबलता का विश्लेषण करने के लिए हनुमान, सुदर्शन, श्रीपाल और यशोधर की कथा वस्तु में काट-छाट कर पौराणिक चरित काव्यों का प्रणयन इस युग की एक प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है।’ ‘पौराणिक चरित काव्यों में यत्र-तत्र अलंकार, प्रकृति-चित्रण, कथा विस्तार एवं पौराणिक मान्यताओं का निर्देश उपलब्ध होता है, पर लघु प्रबन्ध काव्यों में केवल कथा का विस्तार ही उपलब्ध होता है। अलंकार और वस्तु वर्णन अत्यन्त संक्षेप में अंकित रहते हैं। कथा का विभाजन लघु प्रबन्धों में ६ सर्ग से कम ही है।’^३

संस्कृत और प्राकृत के ये चरित काव्य जैन कवियों द्वारा रचित तो हैं ही, इनमें से अधिकांश वर्तमान राजस्थान तथा कुछ वृहत्तर राजस्थान या उसके कवियों की रचनाएँ हैं।

१ जीवधर चपू १।१२ तथा अन्तिम श्लोक लम्भ ११।

२ बाबू छोटे लाल जैन स्मृति ग्रन्थ-पृ० १११-११४

३ वही पृ० ११४

अपभ्रंश के चरित काव्य

जैन चरित काव्य की दृष्टि से ही नहीं, अपितु हिन्दी-साहित्य की दृष्टि से भी आठवीं शती अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। महाकवि स्वयभू ने पञ्चम चरित की रचना कर ठीक वैसी ही काव्य-परम्परा की नींव डाली, जैसी सस्कृत में वाल्मीकि और प्राकृत में विमलसूरि ने डाली थी। पांच काण्डों और नब्बे सन्धियों में विभक्त पञ्चम चरित की अन्तिम सात सन्धियों के रचियता स्वयभू के पुत्र त्रिभुवन हैं। पञ्चम चरित का पर्याप्त अध्ययन किया जा चुका है और किया जा रहा है, तुलसी के रामचरित मानस के साथ इसका तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है, फिर भी इसका गम्भीर अध्ययन अभी बाकी है। इस काव्य के सम्बन्ध में निम्न लिखित तथ्यों की ओर मैं अध्येताओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा—

(१) स्वयभू ने रड्डा बन्ध में यह चरित प्रस्तुत किया है, अतः काण्डों का विभाजन कवि कृत नहीं है, इस दृष्टि से भारतीय विद्या भवन और ज्ञानपीठ के सस्करण काव्य-बन्ध को स्पष्ट नहीं करते। कवि ने काव्य का विभाजन आशवासों में किया है और उन्हें तीर्थ माना है। कवि ने आशवासों के अन्त में ऐसे घत्ते दिए हैं, जिनमें कवि का नाम आ जाता है।^१

(२) स्वयभू ने सर्वप्रथम पञ्चम चरित की अड़तालीसवीं सन्धि में रास का स्वरूप प्रस्तुत किया है। रिपुदारण रास (वि० ६६२) को सामने रखकर यह देखा जा सकता है कि वह प्रथम रास नहीं है। स्वयभू ने ही लघु रासों का स्वरूप सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है।^२

(३) बरवै का प्रयोग सर्वप्रथम रहीम ने नहीं किया। स्वयभू ने अजना के विलाप के समय बरवै का प्रयोग किया है। दसवीं सन्धि में अति बरवै भी है। स्वयभू ने लगभग पचास प्रकार के छन्दों का उपयोग किया है, जिनमें दोहा, रोला, चौपाई बरवै आदि वे अनेक छन्द भी हैं, जिनको मध्यकाल के हिन्दी कवियों ने अधिक प्रश्रय दिया है।^३

स्वयभू का रिट्ठणोमि चरित भी ११२ सन्धियों का काव्य है, जिसमें ६६ स्वयभू कृत, ११ त्रिभुवन कृत तथा २ जसकीर्ति कृत हैं। यह जैन हरिवंश पुराण है। स्वयभू कृत अंशों में कवित्व के साथ धार्मिकता है, परन्तु त्रिभुवन और जसकीर्ति के अंशों में धार्मिकता अधिक उभरी है।

दसवीं शती के दो महाकवियों ने जैन चरित और चम्पू काव्यों को दो दिशाएँ प्रदान कीं। सोमदेव सूरि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पुष्पदन्त ने यशस्तिलक चम्पू के सहस्र कथानक को लेकर ही जसहर चरित की रचना की। इनके अन्य चरित काव्य तिसट्ठि महापुरिस गुणालकार और एण्यकुमार चरित हैं। पुष्पदन्त भी कृष्ण तृतीय के आश्रित थे। दोनों ही कवियों का सम्बन्ध राज-नगर से विशिष्ट प्रतीत होता है। राष्ट्र कूट दरबार में अनेक राजस्थानी जैन कवि थे जिनका सबध वर्तमान राजस्थान के पश्चिमी भाग से था।

१ आशवासों के अन्त में 'स इ भुज्जन्त धिय' है। पञ्चम च० ७।१४, २०।१२ आदि।

२ विस्तृत विवरण के लिए द्रष्टव्य-सप्त सिन्धु, व० १३।अंक ३।मार्च १९६६ में प्रकाशित मेरा नेत्र—महाकवि स्वयभू की काव्य दृष्टि।

३. हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २४३।

ग्यारहवीं से पन्द्रहवीं शती तक के चरित एव अन्य प्रकार की कृतियों की एक सूची डाँ० हरीश ने प्रस्तुत की है ।^१ इस काल में जो चरित काव्य लिखे गए हैं वे मुख्यतः उत्साह, घोर, रास, चरित, चतुष्पदिका या चउपई सधि, फागु, विवाहलउ तथा गुर्वावली के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं ।

इस काल की बहुचर्चित कृतियों में शालिभद्र सूरि कृत भरतेश्वर बाहुवली रास (स० १२४१) है । इसे हिन्दी का आदि काव्य माना जाने लगा है । इसमें भरत और बाहुवली के युद्ध तथा बाहुवली के विजय को देखकर भरत द्वारा चक्ररत्न के प्रयोग के उपरान्त बाहुवली के निर्वेद का वर्णन किया गया है । सारा काव्य रास छंद में है और कवित्व तथा वर्णन-कौशल एव अलंकार-प्रयोग की दृष्टि से प्रौढ कृति के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है । इसके ठीक विपरीत स्थूलिभद्र फागु (स० १३६०) शृंगार रसानुप्राणित शान्त रस की रचना है । जिनपद्य सूरि की यह रचना भी एक घटनात्मक है । विनयचन्द्र सूरि की नेमिनाथ चउपई (स० १३५८) अपनी सवाद शैली और बारहमासा के प्रयोग के कारण ख्यात हुई है । जो अन्य कृतियाँ विवेचना का विषय बनी हैं, उनमें नेमिनाथ फागु, पचपाण्डव चरित रास, ज्ञान पचमी चौपाई तथा जम्बू स्वामी चरित मुख्य हैं । विशुद्ध ऐतिहासिक कृतियों में सत्यपुगीय महावीर उत्साह, सद्यपति समरारास, पट्टाभिषेक रास, पेथडारास आदि उल्लेखनीय हैं ।

विक्रम की ग्यारहवीं से पन्द्रहवीं शती तक की राजस्थानी या हिन्दी कृतियों में चम्पू काव्यों के अभाव का मुख्य कारण गद्य का अवििकसित होना ही है । चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ से ही जैन मुनियों ने बालावबोधो के द्वारा गद्य को स्थिर रूप देना प्रारम्भ किया । चम्पू काव्य के लिए गद्य और पद्य दोनों भागों का प्रौढ एव अलंकृत होना आवश्यक है । जैन मुनियों के गद्यात्मक प्रयोगों में से एक जिनवर्धन सूरि की गुर्वावली (स० १४८२) है जिसमें महावीर से लेकर सोमसुन्दर सूरि तक अनेक गुरुओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है । इसी समय माणिक्यचन्द्र सूरि ने पृथ्वीचन्द्र वाग्विलास (स० १४७८) का सृजन कर हिन्दी चम्पू काव्य का आदर्श प्रस्तुत किया । इसमें नायिका, तप एव भावना आदि का प्रौढ, अलंकृत एव तुकान्त शैली में उच्च कोटि का वर्णन किया गया । चम्पू काव्यों की हिन्दी में परम्परा विकसित नहीं हुई । राजस्थानी में भी वार्ता और वचनिका तथा दवावत में मिश्र शैली का प्रयोग अजैन कवियों ने किया, किन्तु उसके गद्य भाग की दुर्बलता ने उन कृतियों को चम्पू काव्य के स्तर तक नहीं पहुँचने दिया । इस मिश्र शैली की परम्परा में जिन कुछ कृतियों की चर्चा की जा सकती है उनमें किशना जी के सदैवच्छ सार्वलिंगा री वात (स० १७९६) तथा जीवण-दास की इसी नाम की वार्ता उल्लेखनीय है । पूर्व भव वर्णन के कारण इनमें जैन-विश्वास तो दिखाई पड़ता है किन्तु इनकी शैली चारण शैली ही है । जीवणदास की कृति में गद्य के बीच-बीच में दोहे हैं । उन्नीसवीं शती के आरम्भ की एक विशुद्ध जैन कृति वस्तुपाल रचित जिनलाभ सूरि की दवावत है, जिसमें गद्य के बीच-बीच में गीतों का प्रयोग किया गया है । इसका गद्य भाग भी मनोरम है ।

सोलहवीं शती के बाद के राजस्थानी चरित काव्य :

राजस्थानी का स्वतन्त्र विकास विक्रम की पन्द्रहवीं शती में ही आरम्भ हो चुका था । सधारू का प्रद्युम्न चरित आगरा में लिखा गया था और रङ्गू ने अपने पाच चरित काव्यों तथा

हरिवंश पुराण की रचना ग्वालियर में की। सधारू ने स० १४११ में तथा रङ्ग ने स० १४५० और स० १५४६ के मध्य अपने चरित काव्य प्रस्तुत किए। राजस्थान से बाहर के इन दोनों कृतिकारों को राजस्थानी कवियों में गिना जाता है। डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में देपाल को सोलहवीं शती का आदि कवि माना है।^१ वस्तुतः तेजपाल ने स० १५०० में अपना सभवा-नाथ चरित भादानक (सभवतः वर्तमान भादरा) में लिखा। चरित काव्य की दृष्टि से देपाल की रचनाओं से इसे पहले गिना जाना चाहिए। सोलहवीं शती के आरम्भ से ही जो कृतियाँ मिलती हैं, उनमें कवियों ने प्रायः कृति के रचना-स्थल का उल्लेख भी किया है। एक ही कवि की अनेक कृतियों में से कुछ में तो ऐसे सकेत निश्चित रूप से मिलते हैं और उनके आधार पर निर्णायक रूप में यह कहा जा सकता है कि ये कृतियाँ राजस्थान में ही लिखी गई हैं।

सोलहवीं शती के आरम्भ से ही चरित काव्यों को—रास, चौपई, चरित, प्रबन्ध अवली और ढाल या सधि के रूप में—प्रस्तुत किया गया है। ये चरित काव्य एक ओर तो पौराणिक चरितों या शलाका पुरुषों के चरित को प्रस्तुत करते हैं तो दूसरी ओर श्रावक-श्राविकाओं, गुरुओं मुनियों एवं ऐतिहासिक पात्रों तक उसका क्षेत्र विस्तृत कर देते हैं। हीरानन्द सूरि और कुशललाभ ने तो इन चरित काव्यों का क्षेत्र लोक-कथानको तक पहुँचा दिया है। सोलहवीं शती और परवर्ती काल में चरित काव्य मुख्यतः चौपई या चौपाई तथा रास छन्दों में लिखे गए। सन्धि और ढाल उनके बन्ध-कौशल रहे। चरित नामधारी काव्यों में भी यही शैली अपनाई गई है। इन चरित काव्यों की सख्या सहस्रों में है जिनकी सूची यहाँ प्रस्तुत नहीं की जा सकती। कुछ प्रमुख कवियों और उनकी कृतियों में चरित काव्यों की सख्या एवं रचनाकाल आदि की एक भाँकी ही यहाँ प्रस्तुत की जा रही है^२—

स०	कवि का नाम	रचना-काल (स०)	ग्रन्थ-सख्या
१	देपाल	१५०१-१५०४	५ रास, ४ चौपई, १ प्रबन्ध, १ फाग
२	ऋषिवर्धन	१५१२	१ रास
३	मतिशेखर	१५१४-१५३७	३ रास, १ चरित्र
४	धर्म समुद्र गणि	१५६७-१५८४	५ रास, १ चौपई
५	सहज सुन्दर	१५७०-१५८५	८ रास, १ चौपई, १ छन्द
६	पाशवं चद्र सूरि	१५५४-१६१२	१ रास, २ चौपई, २ बन्ध
७	मुनि पुण्य रतन (प्रथम)	१५८६	१ रास
८	विनय समुद्र	१५८६-१६३६	६ रास, ६ चौपई, १ चरित्र, १ सधि

१ राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २५० ।

२ यह सूची डॉ० नरेन्द्र भानावत द्वारा मपादित श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, ग्रन्थ सूची भाग-१ के आधार पर प्रस्तुत की गई है। आरम्भ के १७ कवियों का विवरण डॉ० माहेश्वरी ने भी दिया है।

सं०	कवि का नाम	रचना-काल (सं०)	ग्रन्थ सख्या
६	राजशील	१५६३-१५६४	२ चौपई
१०	पुण्य सागर	१६०४-१६४५	१ रास, १ चौपई, १ सधि
११	कुशल लाभ	१६१६-१६२५	२ रास, २ चौपई, १ सधि
१२	मालदेव	१६१२	१ रास, १० चौपई, १ बन्ध
१३	हीर कलश	१६१५-१६५६	६ चौपई, १ चरित, १ गुर्वावली, १ सधि
१४	कनक सोम	१६२५-१६५५	२ रास, २ चौ०, १ च०, १ सधि, १ कथा
१५	हेमरत्न सूरि	१६१६-१६७३	५ चौपई
१६	गुण विनय	१६५७-१६७६	५ रास, ७ चौपई, १ प्रबन्ध, १ सन्धि
१७	समय सुन्दर	१६७२-१७२२	१ रास, ६ चौपई, १ चरित्र, १ ढाल
१८	जयवन्त सूरि	१६४३	१ रास
१९	जिनचन्द	१६६७	१ चौपई
२०	केशराज	१६८०	१ चरित्र
२१	मुनि श्री सार	१६८४	१ सन्धि
२२	रिखलालचद	१६९३	१ चौपई
२३	भुवन कीर्ति (प्रथम)	१७०६	१ रास, १ चरित्र
२४	खेम हर्ष	१७०९	१ रास
२५	मोहन विजय	१७१२-१७८३	१ चौपई, ३ चरित्र
२६	गजकुशल	१७१४	१ चौपई
२७	ज्ञान सागर	१७१४-१७२५	१ रास, १ चौपई, १ चरित्र
२८	जिन हर्ष	१७१७-१७४०	३ चौपई, १ ढाल
२९	न्याय सागर	१७२४	१ रास, १ ढाल
३०	मानसागर	१७२४-१७४७	१ चौपई, १ चरित्र
३१	भावप्रमोद गणि	१७२६	१ चौपई
३२	मति कुशल (प्र०)	१७२८	१ चौपई
३३	सुमतिवल्लभ (प्र०)	१७२९	१ चौपई
३४	रायचन्द	१७३१	१ ढाल
३५	जयरगगणि	१७३१	१ चौपई
३६	तत्त्वहस	१७३१	१ चौपई, १ चौढालिया
३७	यश विजय	१७३७	१ रास
३८	विनय विजय	१७३८	१ चरित (गद्य)
३९	लाभवर्धन	१७४२-१७६७	१ चतुष्पदी, १ चरित्र
४०	आनन्द-निधान	१७४८	१ चौपई प्रबन्ध
४१	आनन्द सागर (प्र०)	१७४८	१ चौपई
४२	ममय मुञ्जान	१७४९	१ सन्धि

स०	कवि का नाम	रचना-काल (स०)	ग्रन्थ-संख्या
४३	जयतिलक सूरि	१७५१	१ चरित्र
४४	कौति सुन्दर	१७५६	१ चौपई, १ ढाल
४५	प्रीतिसागर	१७६३	१ चौपई
४६	दौलतराम	१७६७	१ रास
४७	रायमल	१७६६	१ कथा पद्य
४८	हीर मुनि	१७७५	१ रास
४९.	पूतमचन्द	१७८०	२ रास
५०	केशराज	१७८५	१ रास, १ ढाल
५१	जिनोदय सूरि		१ चौपई
५२	राम विजय	१८१४	१ चरित्र
५३	रायचन्द	१८२०-१८८१	१ रास, ५ चौ०, ६ च०, १३ ढा०, १ कथा
५४	रत्नशेखर सूरि	१८३२	१ चरित्र
५५	रिख सालदेव		१ चरित्र
५६.	आसकररण	१८३६-१८५६	१ चौपई, २ चरित्र, ५ ढाल
५७.	सबलदास	१८६०-१९००	२ चौपई, ४ चरित्र, ३ ढाल
५८	रत्नचन्द्राचार्य	१८५२	१ चरित
५९	भगत विमल	१८५२	१ चौपई
६०	जयसार	१८७२	१ चौपई
६१	विनयचन्द्र	१८६५-१८८७	२ रास, २ चौपई
६२	सेवक	१८६०	१ चरित्र
	हीरा सेवक		१ चौपई
६३.	चौथमल	१८१६-१८६८	४ चरित्र (१ गद्य)
६४	जयमल	१८०२-१८७०	५ चरित्र, ५ ढाल
६५	कुशलचन्द	१९०४	१ चरित
६६	मुनि मनिराम	१९०६	१ ढाल

इन कवियों के अतिरिक्त ऐसे अनेक राजस्थानी जैन कवि हैं जिनकी कृतियों में रचना काल या रचना-स्थल का उल्लेख नहीं मिलता । ऐसे कवियों में हर्ष कुशल, रूप विजय, खेतसी, आनन्द निधान, विभव मुजस आदि के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने रास, चरित या चौपई में चरित काव्यों का सृजन किया है । ऊपर के ६६ कवियों की भी उन रचनाओं को छोड़ दिया गया है जिनकी छन्द-संख्या पचास से कम है ।

इस संक्षिप्त सर्वेक्षण में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं—

१ जैन चरित काव्यों का प्रारम्भ प्रथम शती से हुआ और विक्रम की बीसवीं शती तक उसकी प्रगण्ड और प्रविद्धि का ज्ञान दियाई पड़ती है ।

२ इन चरित काव्यों का सृजन प्राकृत में आरम्भ हुआ। अपभ्रंश में उसे सर्वाधिक विस्तार मिला तथा अनेक कवियों ने संस्कृत में भी चरित काव्य प्रस्तुत किए। चम्पू काव्य का सृजन संस्कृत में ही हुआ। प्राकृत में कथा नामक काव्य तो चम्पू शैली के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परन्तु चरित नामधारी काव्यों में कुछ गद्य स्थल उपलब्ध होने पर भी वे चम्पू-काव्यत्व के स्तर को पूरा नहीं करते। चम्पू-काव्य-धारा के अवसान का मुख्य कारण राजस्थानी गद्य का १४वीं शती तक प्रौढ रूप सामने न आना है। पन्द्रहवीं शती के उपरान्त जब गद्य का विकास हुआ तो गद्यात्मक कृतियों में पृथ्वीचन्द्रवाग्विलास, कालकाचार्य कथा आदि ने गद्य के स्वरूप को ही प्रौढ बनाया। मिश्र शैली की वचनिका, द्वाद्वैत और वार्ताओं के रूप में आने वाली कृतियों में अर्जुन कृतिया ही मुख्य हैं। कान्हड दे प्रबन्ध आदि में कुछ गद्य स्थलों के कारण वे चम्पू काव्य नहीं बन जाते।

३ जैन चरित काव्यों में विमल सूरि, स्वयम्भू, सोमदेव सूरि और पुष्प दन्त तथा हेमचन्द्र की कृतियों ने आधार भूमि तैयार की और परवर्ती कवियों ने उनसे प्रचुर प्रेरणा ली।

४ बारहवीं शती से पन्द्रहवीं शती के अन्त तक का काल चरित काव्यों की दृष्टि से सन्धि काल माना जा सकता है। संस्कृत के चरित काव्य तो शलाकापुरुषो, तीर्थंकरो या स्थविरों के चरित प्रस्तुत करते रहे किन्तु प्राकृत और प्राकृतापभ्रंश में चरित-क्षेत्र का विस्तार हुआ। इस कड़ी में चन्द्र प्रभ का विजयचन्द्र केवली चरित्र (११२७) उल्लेखनीय है। भरतेश्वर बाहुवली रास और स्थूलि-भद्र फाग को प्रचुर लोकप्रियता मिली है।

५ स्वयम्भू ने सर्वप्रथम रास का आदर्श आठवीं शती में प्रस्तुत किया और चरित काव्यों के लिए भी यह एक लोकप्रिय धारा बन गई। पन्द्रहवीं शती में पौर्णिक चरितों के लिए भी दोहे-चौपाई की शैली प्रमुख बन गई, किन्तु रास परम्परा की लोकप्रियता ज्यों की त्यों बनी रही।

६ सम्वत् १५०० के पूर्व की अधिकांश जैन-कृतिया भी राजस्थान में ही लिखी गईं किन्तु अधिकांश के विवरण के अभाव में उन्हें वृहत्तर राजस्थान की उपलब्धियों के रूप में ही ग्रहण करना पड़ता है।

७ सोलहवीं शती के बाद के उपलब्ध चरित काव्यों में से अधिकांश कृतियों पर रचना-काल और रचना-स्थल का उल्लेख मिलता है और निर्णायक रूप में इन कृतियों को राजस्थान का जैन चरित-काव्य कहा जा सकता है।

८ पन्द्रहवीं से बीसवीं शती तक के कवियों में रचना परिमाण की दृष्टि से मतिशेखर, धर्म समुद्रगणि, सहज सुन्दर, पार्श्वचन्द्रसूरि, विनय समुद्र, भालदेव, होरकलश, कनक सोम, हेमरत्न सूरि, गुण विनय, समय सुन्दर, जिनहर्ष, मोहन विजय, रायचन्द, आसकरण, सबलदास, विनयचन्द्र, चौधमल और जयमल को प्रथम वर्ग में रखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक ने कई-कई चरित काव्य लिखे हैं।

९ पन्द्रहवीं शती में भापा और काव्य-नृजन की शैली में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए और सोलहवीं शती से बीसवीं शती तक मुख्य रूप से—राम, चौपाई, चरित, बन्ध या प्रबन्ध तथा मन्धि या शल के रूप में ही चरित काव्य लिखे जाते रहे हैं। अर्जुन कवियों के लौकिक और ऐतिहासिक

कथानको की और भुक्ने पर भी कुछ जैन कवियों को अपवाद रूप में छोड़कर अधिकांश इस और नहीं भुके ।^१

१० इन सभी चरित काव्यों का उद्देश्य दान, शील और भावना के साथ-साथ चरित्रोत्थान का स्वरूप उपस्थित करना ही रहा है, अतः इनका स्वर तो धार्मिक रहा ही है, सबका पर्यवसान भी निर्वेद या शान्त रस में ही हुआ है ।

११. ऊपर दी गई सूची में पचास छन्दों से बड़ी रचनाओं को ही लिया गया है फिर भी उनके विश्लेषण से पता चलता है कि चौपई या चतुष्पदिका के नाम से प्रस्तुत चरित काव्यों की संख्या सर्वाधिक (६१) है । उसके बाद के क्रम में रास (५६) चरित (४१), ढाल (३४), सन्धि (८) तथा प्रबन्ध (६) या बन्ध को गिना जा सकता है । स्पष्ट है कि चरित काव्यों में चौपई और रास को ही प्रमुखता मिली है । ये चरित रास हैं, उपदेश रसायन रास जैसे रास नहीं ।

१२ पौराणिक और लोकप्रिय स्थविरो के चरित्रों में—राम, सीता, अजना और हनुमान तथा हरिवंश, बलभद्र प्रद्युम्न, सुभद्रा, द्रौपदी और देवकी के चरित से सम्बन्धित काव्य मिलते हैं । लोक-प्रियता की दृष्टि से अजना का चरित्र आकर्षण का विषय रहा है । तीर्थंकरों में नेमि इस काल में भी अधिक वर्ण्य बने हैं । गणधरो एवं स्थविरो में गौतमस्वामी, जम्बूस्वामी तथा गज सुकमाल तथा स्थूलिभद्र के चरित कवियों ने अधिक अपनाएँ हैं । शेष सभी चरित्र या तो मुनियों के हैं या श्रावक-श्राविकाओं के । इनमें राजा, सेठ, लोक कथानकों के कुछ पात्र या धर्मबुद्धि जैसे कुछ कात्पनिक पात्र भी हैं । इन सभी कथानकों में उद्देश्य की एकरूपता बनी हुई है ।

इस प्रकार राजस्थान के जैन चरित एवं चम्पू काव्यों में भाषा और शैलीगत परिवर्तन तो युगानुसार होते गए हैं, पर जैन कवियों ने, विशेषतः राजस्थानी जैन कवियों ने चरित-काव्य-सृजन की मखण्ड परम्परा को कभी भी टूटने नहीं दिया है ।

१ राजस्थानी भाषा और साहित्य, पृ० २४६-४८ तक ४४ लोक कथानकों पर आश्रित कृतियों का उल्लेख किया गया है ।

३३ । राजस्थानी जैन कथा साहित्य

ॐ

श्री श्रीचन्द्र जैन

जैन कथावाङ्मय

जैन कथावाङ्मय का इतिहास उतना ही पुरातन है जितना जैन तत्त्वज्ञान और जैन सिद्धान्त का इतिहास है। अनेकानेक कथाएँ तो जैन वाङ्मय का सबसे प्राचीन भाग समझे जाने वाले आगमों में ही वर्णित हैं। इन आगम-सूचित कथाओं की वस्तु का आधार लेकर, बाद में होने वाले आचार्यों ने अनेक स्वतंत्र कथा ग्रन्थ रचे और मूल कथावस्तु में फिर अनेक अवान्तर कथाओं का संयोजन कर इस साहित्य को खूब ही विकसित और विस्तृत बनाया। इन कथाग्रन्थों में से कुछ तो पुराणों की पद्धति पर रचे हुए हैं और कुछ आख्यायिकाओं की शैली पर। उपलब्ध ग्रन्थों में पुराण-पद्धति पर रचा हुआ सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा प्राकृत कथा-ग्रन्थ 'वसुदेवहिंडी' है। इस ग्रन्थ की कथा के उपक्रम का आधार तो हरिवंश अर्थात् यदुवंश में उत्पन्न होने वाला वसुदेव दशरथ है जो संस्कृत पुराण, महाभारत और हरिवंश में वर्णित कृष्ण वसुदेव का पिता है। परन्तु गुणादय की 'वृहत्कथा' की तरह इसमें सैकड़ों ही अवान्तर कथाएँ गुम्फित कर दी गई हैं, जिनमें प्रायः सब ही जैन तीर्थंकरों के तथा अन्यान्य चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुषों के एवं अनेक ऋषि, मुनि, विद्याधर, देव, देवी आदि के चरित भी वर्णित हैं। 'वसुदेवहिंडी' की कथाएँ प्रायः संक्षेप में और साररूप में कही गई हैं। इन कथाओं में से कुछ कथाओं को चुन-चुनकर, पीछे के आचार्यों ने छोटे-बड़े ऐसे अनेक स्वतन्त्र कथा ग्रन्थों की रचनाएँ की और उन संक्षिप्त कथाओं को और भी अधिक पल्लवित किया।

राजस्थानी साहित्य :

इसी प्राचीन परम्परा को सभाले हुए अनेक राजस्थानी जैन कथाओं की रचना हुई तथा पद्यात्मक एवं गद्यात्मक दोनों शैलियों में रचित राजस्थानी कथाओं की भी पर्याप्त मन्था है। राजस्थानी भाषा अपभ्रंश की जेठी बेटी मानी जाती है। अतः कई शताब्दियों तक राजस्थानी रचनाओं पर अपभ्रंश का प्रभाव रहा और अपभ्रंश की परम्परा राजस्थानी साहित्य को सर्वाधिक रूप में प्राप्त हुई है। तेरहवीं शती में राजस्थानी साहित्य का स्वतंत्र विकास हुआ माना जाता है और तब से लेकर अब तक राजस्थानी साहित्य का निर्माण बराबर होता रहा है।^२

१ जिनेश्वर सूरि विरचित कथाकोष प्रकरण, पृ० ६७-६८

२ राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा श्री भगवद् नाट्य, पृ० ४४

यह तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थानी साहित्य के निर्माण में चारणों एवं जैन विद्वानों का प्रमुख रूप में सहयोग रहा है और आज भी इनकी साहित्यिक सेवा बड़े गौरव से स्मरण की जाती है। राज्याश्रित होने के कारण चारणों का राजस्थानी साहित्य विशेषतः तत्कालीन राज-स्तवनपरक है लेकिन जैन मुनियों एवं जैन विद्वानों ने जनता के हित को प्रधानता देकर ऐसा राज-स्थानी साहित्य लिखा जो सार्वभौमिक होने के कारण कालजयी तथा युग-परिचायक होकर भी युगपरिधि में सदा परे है। इस प्रकार का जैन राजस्थानी साहित्य कथात्मक है अवश्य, लेकिन सामान्य जनता इसे सुविधा से याद कर सके एवं विभिन्न धार्मिक अवसरों पर इसे भक्ति विभोर होकर सामूहिक रूप में गा सके, अतः ऐसे साहित्य का बाहुल्य है जो लघु होकर भी विभिन्न राग रागिनियों में गुम्फित हों। फलतः रास, फागु, चर्चरी, विवाहला, सधि, धवल, वेलि, रेलुका, सम्वाद, वारहमासा, सिलोका, हियाली आदि बहुसंख्यक हैं, ऐसे काव्य रूप हैं जिनमें आराध्यों की महिमा है, प्रणम्य सती देवियों की आराधना है, धार्मिक कथाओं का गुम्फन है, धर्म-जागृति की तीव्र लालसा है और पुण्य-प्रसार की उत्कठा है।

राजस्थानी जैन कथाओं का उद्देश्य

मानव-मन अत्यंत चपल होता है और उसे स्थिर रखने के लिए ही इसान ने न मालूम कवसे कितने प्रयत्न किये हैं। साधु-सन्तों ने कथाओं के द्वारा एक और मनोरजन के प्रयास किये हैं तो दूसरी ओर धार्मिक साधना का प्रसार-प्रचार करके मानव की दुष्प्रवृत्तियों के दमनार्थ जो उपाय प्रस्तुत किये हैं वे स्तुत्य हैं। लौकिक जीवन की विविध वासनाओं का उल्लेख इन कथाओं में विद्यमान है लेकिन इन्हें शनैः शनैः परिष्कृत करने के भी यहाँ उपाय बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के स्वरूप की विशुद्ध व्याख्या करते हुए कथाकारों ने मानव को आकर्षक ढंग से सासारिक जीवन विताते हुए मोक्ष के पथ का अनुसरण करने की पूर्ण प्रेरणा दी है। इन जैन कथाओं में धर्म की सर्वत्र प्रमुखता है और भौतिकता के परित्याग के हेतु विविध सम्बोधन-प्रबोधन हैं। धार्मिक सिद्धान्त बड़े गूढ़ होते हैं जो साधारण जनता की समझ में सुगमता से नहीं आ पाते। अतः विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए इन सत-साधुओं ने जनता की इस कमजोरी को पहिचाना और प्रचलित रूढ़ियों के सहारे कई रोचक कथाओं की यथावसर सृष्टि की तथा गहन सिद्धान्तों को बड़ी सरलता से बोधगम्य बनाया। नारी के यहाँ अनेक रूप चित्रित किए गए हैं। वह स्वाभिमानी है, कठोर-आराधना-परायणा भी है, तथा सघर्षप्रिय भी है लेकिन कथाकारों ने नारी की सहज प्रवृत्तियों को उद्घाटित कर उसके प्रशस्त मानवीय स्वरूप को अधिक चित्रित किया है।

राजस्थानी जैन कथाओं की विशेषताएँ

प्रथमतः तेरहवीं शताब्दी से अब तक प्रत्येक शताब्दी के प्रत्येक चरण की रचनाएँ मिलने के कारण भाषा के विकास की पूरी शृंखला मिल जाती है। दूसरी विशेषता है अनेक विधाओं या राजाओं की अपनाना। तीसरी विशेषता है प्राचीन गद्य की प्रचुरता। चौथी विशेषता है ऐतिहासिक रचनाओं की अधिकता। जैनचार्यों, मुनियों, श्रावकों, तीर्थों आदि के सम्बन्ध में छोटी-बड़ी संकडों रचनाएँ हैं जिनमें जैन इतिहास के साथ राजस्थान और भारत के इतिहास एवं भूगोल पर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है। जैन मुनि वर्ष में केवल वर्षों काल के चार महीनों तक एक जगह रहते हैं, अन्य

समय घूमते रहते हैं। इसलिए उनकी रचनाओं में अनेक स्थानों, वहाँ के शासकों एवं निवासियों का उल्लेख मिल जाता है। ग्रन्थों की रचना एवं लेखन-प्रशस्तियों में भी अनेक ऐतिहासिक सूत्र ऐसे प्राप्त होते हैं जिनका अन्यत्र कहीं मिलना संभव नहीं।

पाचवी विशेषता — चारण कवियों की साहित्यिक शैली और भाषा रुढ़-सी है पर जैन रचनाओं में बोलचाल की सरल भाषा का उपयोग अधिक होने से भाषा के प्रान्तीय भेदों और बोलियों की अनेकता के उदाहरण मिल जाते हैं।

छठी विशेषता — जैन रचनाओं का उद्देश्य जनसाधारण को नीति और धर्म की ओर आकर्षित और अग्रसर करने का रहा है। अतः नैतिक जीवन के उत्थान और धर्म की प्रेरणा, जैन एवं अध्यात्म की प्रेरणा जैन रचनाओं से जितनी मिलती है उतनी अन्यत्र दुर्लभ है। चारणादि कवियों ने वीर-रस और शृंगार रस का साहित्य अधिक लिखा है और जैन कवियों ने शान्त रस का। इससे दोनों की रचनाएँ परस्पर पूरक सी हैं।

सातवी विशेषता — लोक कथाओं और लोक गीतों की देशियों को अधिकाधिक अपनाकर लोक साहित्य का बहुत बड़ा संरक्षण किया गया है। हजारों विस्मृत लोक गीत और कथाएँ जैन रचनाओं द्वारा ही सुरक्षित रह सकी हैं। जैनतर साहित्य की सुरक्षा में भी जैन लेखकों का बड़ा भारी योगदान है।^१

इसके अतिरिक्त अन्य कई विशेषताएँ हैं जिनका उल्लेख संक्षेप में इस प्रकार किया जा सकता है^२ —

(१) यथार्थवाद एवं आदर्शवाद का समन्वय, (२) अध्यात्मवाद का प्राधान्य, (३) आजीविका के साधनों का विवरण, (४) जीवन के लौकिक एवं पारलौकिक पक्षों का निरूपण, (५) पाप-पुण्य की रोचक व्याख्या, (६) विशुद्ध शृंगार का चित्रण, (७) प्रकृति की मनोरम अभिव्यक्ति, (८) ऐतिहासिक तथ्यों का निष्पक्ष निरूपण, (९) कल्पना का समुचित उपयोग, (१०) लोक-प्रचलित उदाहरणों की स्वीकृति एवं प्रयोग, (११) शान्त रस की व्यापकता, (१२) सांसारिक वैभव की क्षण भंगुरता, (१३) कर्म मिद्धान्त का समर्थन, (१४) कौतूहल का पर्याप्त मम्मिश्रण, (१५) विविध विषयों की समुचित चर्चा, (१६) कहानी की सुखद समाप्ति, (१७) सूक्तियों का प्रयोग, (१८) पुरातन परम्पराओं आदि का उल्लेख, (१९) विविध यात्राओं का उल्लेख, (२०) रूपकों एवं प्रतीकों का उपयोग, (२१) साधु-सन्तों की तपस्या का मार्मिक विवरण, (२२) उपसर्ग-महान की क्षमता का चित्रण, (२३) स्थानीय रगत का पुट, (२४) मशक्त वातावरण की सृष्टि, (२५) मत्स्य, शिव, सुन्दर की व्यापक अभिव्यक्ति, (२६) कृत्रिमता का अभाव, (२७) श्रमण संस्कृति का प्रभावोत्पादक चित्रण, (२८) स्वप्न विचार, रत्न-परीक्षा, बुद्धि-परीक्षण आदि की यथारूप चर्चा,

१ श्री भगरचन्द नाहुटा राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परम्परा।

२ इस सम्बन्ध में डॉ० नरेन्द्र भानुवत का 'राजस्थानी साहित्य कुछ प्रवृत्तियाँ' पुस्तक में 'राजस्थानी साहित्य—एक पर्यालोचन' निबंध द्रष्टव्य है, पृष्ठ २०-४३।

(२६) व्यसनो के परित्यागायं उपयुक्त प्रबोधन, (३०) ज्योतिष, योग, मन्त्र-तन्त्रादि की समयानुकूल उपयोगिता का समर्थन, (३१) नवरसो का समावेश ।

राजस्थानी जैन कथाओं का वर्गीकरण

सागर की तरंगों के समान ये कथाएँ अनन्त हैं^१ अतः इन्हें किसी विशिष्ट परिधि में आवद्ध करना कठिन है, फिर भी इन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है —

(१) राज कथा, (२) चोर कथा, (३) महामात्य कथा, (४) सेन कथा, (५) भय कथा, (६) युद्ध कथा, (७) अन्न कथा, (८) पान कथा, (९) वस्त्र कथा, (१०) शयन कथा, (११) माला कथा, (१२) गध कथा, (१३) ज्ञाति कथा, (१४) यान कथा, (१५) ग्राम कथा, (१६) निगम कथा, (१७) नगर कथा, (१८) जनपद कथा, (१९) स्त्री कथा, (२०) पुरुष कथा, (२१) शूर कथा, (२२) विशाखा कथा (वाजारू गप्पें), (२३) कुम्भस्थान कथा (पनघट की कहानियाँ), (२४) पूर्व-प्रेत कथा, (२५) निरर्थक कथा, (२६) लोकाख्यायिका, (२७) समुद्राख्यायिका-दीर्घ निकाय १।८।

राजस्थानी जैन कथाओं की प्ररूढियाँ :

कथाओं के निर्माण में प्ररूढियों का विशेष महत्त्व है । जिस प्रकार गृह के आकार को स्थूल रूप देने के लिए ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी आदि की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार कथा के स्वरूप में स्थिरता लाने एवं उसे विशेष मनोरंजक बनाने के लिए तथा उसमें रोमास की अभिवृद्धि के हेतु प्ररूढियों का प्रयोग अत्यावश्यक माना गया है । प्ररूढि को अभिप्राय भी कहते हैं । इसे अंग्रेजी में मोटिफ नाम से अभिहित किया जाता है । डॉ० श्यामाचरण दुवे इस अभिप्राय को कथा का मूल भाव मानते हैं । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी इसे कथानक रूढि के रूप में स्वीकार करते हैं ।^२

राजस्थानी जैन कथाओं की कतिपय प्ररूढियाँ निम्नलिखित हैं —

- (१) विलीन होते हुए मेघ को, श्वेत केश को, शव को, बिजली की चमक को, वृद्ध को, नृत्य करती हुई स्त्री की मृत्यु को, या कोढ़ी को देखकर विरक्त होना ।
- (२) अवधि ज्ञानी मुनि के द्वारा आयु की समाप्ति जानकर मुनि दीक्षा ग्रहण करना ।
- (३) जल यात्रा करते समय जहाज का भग हो जाना तथा काष्ठ फलक के सहारे नायक-नायिका की प्राण रक्षा ।
- (४) शिकार खेलते हुए राजा का मूर्च्छित होना तथा घोड़े का निर्जन वन में पहुँचना ।
- (५) भविष्यवाणी और आकाशवाणी की योजना ।
- (६) स्वप्न-दर्शन के माध्यम से प्रेम का प्रस्फुटन ।
- (७) शकुनापशकुन के द्वारा शुभाशुभ भविष्य का संकेत ।
- (८) मन्त्र-तन्त्र जादू-टोना आदि का प्रभाव ।

१ देखिए—श्री अग्रचन्द नाहटा के लेख—प्राचीन जैन राजस्थानी गद्य साहित्य (शोधपत्रिका) एवं आदिकालीन राजस्थानी जैन साहित्य (परम्परा) ।

२ जैन कथाओं का सांस्कृतिक अध्ययन श्रीचन्द्र जैन, पृ० ४२ ।

- (६) स्वकीय पापों की आलोचना करते हुए विरक्त होना ।
- (१०) मंत्रों के द्वारा सर्प-दश का शमन होना ।
- (११) मन्त्रित पादुकाओं से आकाश में उड़ना ।
- (१२) श्मशान में पुत्र-जन्म ।
- (१३) राजकुमार के चुनाव में हाथी द्वारा मातृपार्षण ।
- (१४) जलदेवी द्वारा आशीर्वाद ।
- (१५) अग्नि कुंड में कूद कर निर्दोषता प्रमाणित करना ।
- (१६) सौतेली माता के दुर्व्यवहार से गृह-परित्याग ।
- (१७) शिशु को सन्दूक में बद करके जल में प्रवाहित करना ।
- (१८) साधु के आशीर्ष से रोग का नष्ट होना ।
- (१९) गधोदक से कुष्ठ रोग की समाप्ति ।
- (२०) पद-प्रक्षालन से पति की पहिचान ।
- (२१) पद-स्पर्श से बद किवाड़ों का खुलना और इस प्रकार सच्चरित्रता प्रमाणित करना ।
- (२२) पूर्व पुण्य के द्वारा समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त करना ।
- (२३) मरणासन्न पशु-पक्षी का एगमोकार मन्त्र सुनकर स्वर्ग में जाना ।
- (२४) पशु-पक्षियों का मानव-वाणी में बोलना ।
- (२५) विदेश में पति की मृत्यु हो जाने पर घर के वृक्ष का सूख जाना ।
- (२६) भव्य पशु-पक्षियों (हिंसक) द्वारा मुनि-उपदेश से मांस-भक्षण का त्याग ।
- (२७) पुण्य के प्रभाव से आग का जल में परिवर्तित हो जाना ।
- (२८) स्वमित्र के प्रबोधनार्थ स्वर्ग से देवता का मध्यलोक तथा अधोलोक में आना ।
- (२९) जल में लिखे गए मन्त्र का पाँव से मिटाना तथा इस पाप से नरक जाना ।
- (३०) शास्त्राभ्यास तथा मुनि-दर्शन से जाति स्मरण ज्ञान होना ।
- (३१) चौपड़ खेलते हुए अग्रूठी का अपहरण ।
- (३२) पौरुष की विविध परीक्षाएँ ।
- (३३) साधु निन्दा से कोढ़ी बन जाना एवं पञ्चात्ताप से रोग-मुक्ति ।
- (३४) कुपित सिंह का मन्त्र के प्रभाव से शांत हो जाना ।
- (३५) प्रभु स्मरण से विष का अमृत बनना ।
- (३६) पहलिकाएँ पूछकर बुद्धि की परीक्षा ।
- (३७) भक्तामर स्तोत्र से कारागार-मुक्ति ।
- (३८) अतिशयधारी मुनि के प्रभाव से छद्म ऋतुओं का एक साथ आविर्भाव ।
- (३९) शीलवती के उपसर्गों को दूर करने के लिए स्वर्ग से इन्द्र का मध्यलोक में आना ।
- (४०) मिथ्या भाषण से स्वयं जीभ का कटकर गिरना ।
- (४१) किजल्क जाति के पक्षी के प्रभाव से महामारी दुर्भिक्ष अपमृत्यु आदि रोगों का शमन ।
- (४२) साकेतिक भाषा का प्रयोग ।

- (४३) द्यूत में पराजित होकर पति का गृह-त्याग तथा पत्नी की चतुराई से पति का स्वदेश आगमन ।
- (४४) आराध्य की आराधना से सन्तान-प्राप्ति ।
- (४५) विद्यालय में सह पठन से युवक-युवती का प्रेम अकुरित होना ।
- (४६) विशेष आकर्षण से विवाह के लिए हठ ।
- (४७) रात में किसी वृक्ष के नीचे लेटे हुए व्यक्ति का पेड़ पर बैठे हुए देवी-देवता के वार्तालाप का सुनना ।
- (४८) पति द्वारा दीवाल अथवा वस्त्र पर कुछ सन्देश लिखकर विदेश चला जाना ।
- (४९) पुरुषवेश में वधू का स्वपति की खोज में परिभ्रमण ।
- (५०) अंधेरी रात में शुभाल द्वारा विपत्ति के आगमन की सूचना ।
- (५१) विविध लोक-विश्वासों का यथावसर उल्लेख ।
- (५२) वृक्षों का वार्तालाप ।
- (५३) अति मानवीय शक्ति का उपयोग ।
- (५४) उबलते हुए तेल में हाथ डालकर अपनी सच्चाई सिद्ध करना ।
- (५५) आत्म-दाह की धमकी ।
- (५६) मेघ, वायु, सूर्य, चन्द्रमा आदि के द्वारा सन्देश प्रेषण ।
- (५७) जलते हुए दीपक का सहसा बुझ जाना और घर के प्रधान की मृत्यु होना ।
- (५८) अशुभ कर्मोदय से काष्ठ की मोरनी का टगे हुए हार का निगलना ।
- (५९) सुन्दरी के पद-प्रहार से वृक्षों का पुष्पित होना ।
- (६०) पशु के द्वारा णमोकार मन्त्र का शुद्ध उच्चारण ।
- (६१) साध्वी के अवलोकन मात्र से सूखे कूप का निर्मल जल से भर जाना ।

३४ | जैन आयुर्वेदिक साहित्य

०

श्री राजेन्द्रप्रकाश आ० भटनागर

जैन साधुओं और धनिकों ने राजस्थान में भारतीय कला, विज्ञान, शिक्षा और ज्ञान को अक्षुण्ण बनाये रखने में अद्वितीय योगदान किया है। जैन यतियों ने 'उपासरो' के माध्यम से इस कार्य को जीवित रखा। ये 'उपासरो' शिक्षा और वैद्यक-चिकित्सा के लोकप्रिय केन्द्र थे। इनमें रहते हुए जैन यति शिक्षा देने के साथ-साथ चिकित्सा-कार्य द्वारा जनसामान्य को अनुप्राणित करते रहे हैं।

जैन आगम साहित्य में वर्णित आयुर्वेद सवधी सदों का पर्यालोचन डॉ० जगदीशचन्द्र जैन ने अपने शोधप्रबंध "जैन आगम साहित्य में भारतीय समाज" में पृष्ठ ३०७-३१८ पर किया है।

जैन आयुर्वेद की परम्परा .

जैन आयुर्वेद को 'प्राणावाय' कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों की वाणी अर्थात् उपदेशों को विषयों के अनुसार स्थूलरूप से बारह भागों में विभाजित किया गया है, इन्हें 'द्वादशांग' कहते हैं। इनमें से अंतिम अंग 'दृष्टिवाद' कहलाता है। दृष्टिवाद के पांच भेद होते हैं—१ परिकर्म, २ सूत्र, ३ पूर्वगत, ४ अनुयोग और ५ चूलिका। पूर्व १४ हैं। इनमें से १२वें पूर्व का नाम 'प्राणावाय (प्राणायु)' है। कायचिकित्सा आदि आठ अंगों में संपूर्ण आयुर्वेद का प्रतिपादन, भूतशक्ति के उपाय, विषचिकित्सा और प्राण-अपान आदि वायुओं के शरीरचरण करने की दृष्टि से कर्म का विभाजन का जिसमें वर्णन किया गया है, उसे 'प्राणावाय' कहते हैं।

“कायचिकित्साद्यष्टांगायुर्वेद भूतिकर्मजागुलिप्रक्रम ।

प्राणापानविभागोऽपि यत्र विस्तरेण वर्णितस्तन् प्राणावायम् ॥”

—तत्त्वार्थराजवार्तिक, अ १ सू २०

इस 'पूर्व' में मनुष्य के आन्तरिक-मानसिक और आध्यात्मिक तथा बाह्य-शारीरिक स्वास्थ्य के उपायों जैसे यम-नियम, आहार-विहार और औषधियों का विवेचन है। साथ ही, दैविक, भौतिक, अधिभौतिक, जनपदध्वसी रोगों की चिकित्सा का विस्तार में विचार किया गया है।

दिगम्बराचार्य उग्रदित्य ने अपने प्रसिद्ध वैद्यकग्रन्थ “कल्याणकारक” में 'प्राणावाय' नन्दक वैद्यक-ज्ञान के अवतरण और परम्परा का सुन्दर निदर्शन किया है।

जब भरत चक्रवर्ती आदि भगवान् आदिनाथ के समयसरण मे मनुष्यों के रोगरूपी दु खों की मुक्ति का उपाय पूछने के लिए उपस्थित हुए, तब भगवान् ने उन्हें पुरुष, रोग, औषध और काल, इन चार वस्तुओं के रूप मे समस्त आयुर्वेद को बाटकर, उनके भेद-प्रभेद बताते हुए, सम्पूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान प्रकटित किया । इस ज्ञान को सर्वप्रथम गणधरो और प्रति-गणधरो ने सीखा । उनसे श्रुतकेवलियों ने और श्रुतकेवलियों से बाद मे होने वाले अन्य मुनियों ने क्रमशः प्राप्त किया ।

‘प्राणावाय’ की इस प्राचीन परम्परा का आयुर्वेद के अन्य ग्रंथों में उल्लेख नहीं मिलता । ‘प्राणावाय’ के ग्रन्थों मे मद्य, मास व मधु का प्रयोग नहीं है । शल्यकर्म व हिंसा भी नहीं दिखाई देती । सभी योग वानस्पतिक व खनिज द्रव्यों से निर्मित है ।

कालान्तर मे ‘प्राणावाय’ की परम्परा स्वतन्त्र नहीं रहकर, उसका साहित्य आयुर्वेदीय ग्रन्थों मे ही समाविष्ट हो गया ।

जैन आयुर्वेदिक साहित्य की विशेषताएँ :

प्रस्तुत निबन्ध में राजस्थान के जैनसम्प्रदायानुयायी साधुओं आदि के द्वारा भारतीय चिकित्सा-विज्ञान-आयुर्वेद सम्बन्धी रचे गये साहित्य के सम्बन्ध मे परिचय उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है । यह साहित्य अधिकांशतः मध्ययुग मे रचा गया । मुझे कोई हस्तलिखित ग्रन्थ वि० १६वीं शती से पूर्व का निर्मित, उपलब्ध नहीं हुआ । इस साहित्य से सम्बन्धित विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं में प्रकट किया जा सकता है—

(१) यह साहित्य (जैन साधुओं आदि के द्वारा निर्मित) प्रायः देशी भाषा-राजस्थानी, राजस्थानी मिश्रित गुजराती अथवा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी में लिखा हुआ मिलता है । फिर भी कुछ ग्रन्थ सस्कृत में रचित भी प्राप्त हुए हैं ।

(२) ये ग्रन्थ अधिकांश में सग्रहात्मक हैं । कुछ मौलिक कृतियों की रचना भी हुई । सग्रहग्रन्थ विशेषकर चिकित्सा सम्बन्धी योगों के सकलन के रूप में हैं ।

(३) इनमे से कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं, जो मध्यकाल में राजस्थान के वैद्यक-व्यवसाय के मुख्य आधार बने रहे । राजस्थान में इन ग्रंथों का ही पठन-पाठन विशेष रूप से हुआ और वैद्य-समुदाय में इनके योगों का ही विशेष प्रचलन रहा । ऐसे अग्रणी और सर्वमान्य ग्रंथों में हर्षकीर्तिसूत्रिकृत योग-चिन्तामणि और हस्तिरुचिगणिकृत वैद्यवल्लभ विशेष उल्लेखनीय हैं ।

(४) देशी भाषा में लिखे गये अनेक ग्रन्थों में लोक-प्रचलित औषधियों और उनके नामों का भी प्रयोग हुआ है । इससे तत्कालीन प्रचलित ‘लोक-वैद्यक’ का अच्छा परिचय प्राप्त होता है । साथ ही, स्थानीय बोली में प्रचलित अनेक वनोपधियों का नवीनरूप से ज्ञान भी होता है, जिनका उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं होता । इस दृष्टि से यह समूचा साहित्य निःसंदेह अधिक उपादेय है ।

(५) इस साहित्य में कुछ नवीन औषधियों और योगों के प्रयोग वर्णित हैं, जो वस्तुतः अनुसंधेय हैं ।

(६) कुछ ग्रन्थों में वैद्यक-ग्रीपधियों के साथ रोगों के इलाज में मान्त्रिक प्रक्रियाओं का भी उल्लेख मिलता है। सामुद्रिकविद्या, ज्योतिष, अगविद्या और कामशास्त्र के वैद्यकविद्या की सम्पुष्टि में अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं।

(७) इन ग्रन्थों में प्राप्त योग प्रायः छोटे-छोटे, अचूक और अनुभूत हैं। अतः चिकित्साक्षेत्र में उनकी अधिक मान्यता और सफलता सिद्ध हुई है।

राजस्थान का जैन आयुर्वेदिक साहित्य :

यहाँ कालक्रम से जैन आयुर्वेद ग्रंथकार और ग्रंथों का परिचय दिया जा रहा है—प्रथम संस्कृत के, फिर राजस्थानी भाषा के ग्रंथों का।

आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथकार और ग्रंथ

१ आशाधर — इनका नाम राजस्थान के आयुर्वेदज्ञ जैन विद्वानों में सर्वप्रथम मिलता है। ये बहुश्रुत प्रतिभासम्पन्न और महान् ग्रंथकर्ता के रूप में जैन साहित्याकाश में जगमगाते नक्षत्र हैं। इनका न्याय, व्याकरण, काव्य, अलंकार, योग, वैद्यक आदि अनेक विषयों पर अधिकार था। अपने ग्रंथों (त्रिपण्डित-स्मृति, जिनयज्ञकल्प आदि) में इन्होंने अपने स्थान और वंश के विषय में प्रशंसा दी है इससे ज्ञात होता है कि ये मडलकर (माडलगढ, जिला भीलवाड़ा) नामक दुर्ग के निवासी थे। ई० ११६३ में जब गजनी के शासक मोहम्मद गोरी का अधिकार अजमेर प्रांत पर भी हो गया तो मुसलमानों के आक्रमणों से रक्षा के लिए ये अनेक परिवारों सहित धारानगरी (मालवा) में आकर रहने लगे। इनके पिता का नाम सल्लक्षण, माता का नाम रतनी, पत्नी का नाम सरस्वती और पुत्र का नाम छाहड था। ये व्याघ्रेखालवशीय (वघेरखालवशीय) जैन वैश्य आर्यक थे। जैन धर्म के उदय (उत्कर्ष) के लिए ये धार को छोड़कर २० मील दूर 'नलकच्छपुर (नालछा) में आकर आजीवन रहे। आशाधर की रचनाओं में मालवा के राजा विध्यवर्मा, अर्जुनवर्मा, देवपाल और जैतुगिदेव का उल्लेख मिलता है, जिनके द्वारा उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था। ये गृहस्थ रहते हुए भी ससार से उपरत रहे। नाथूराम प्रेमी ने इनका जन्मकाल वि० स १२३५ के लगभग प्रमाणित किया है।^१ इनकी सब रचनाएँ वि० स १२६० से १३०० के बीच की मिलती हैं। इनका उपलब्ध अंतिमग्रन्थ 'अनंगारधर्माभूत टीका' वि० स १३०० का है।

आशाधर के २० से भी अधिक ग्रन्थ मिलते हैं जो अधिकांश में जैन सिद्धान्त, न्याय, व्याकरण पर हैं। इनके एक वैद्यक ग्रन्थ का भी उल्लेख मिलता है। वाग्भट के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अष्टांगहृदय' पर इन्होंने 'उद्योतिनी' या 'अष्टांगहृदयोद्योतिनी' नामक टीका संस्कृत में लिखी थी। यह ग्रन्थ अब अप्राप्य है। पीटर्सन ने अपनी सूची में और ऑफ्रेक्ट ने अपने 'कैंटेलोगस केटेलोगोरम'^२ में इस ग्रन्थ का उल्लेख तो किया है, परन्तु किसी हस्तलिखित प्रति का सदर्थ नहीं दिया है। 'अष्टांगहृदय' पर हेमाद्रि (लगभग १२६० ई०) के बाद आशाधर ने ही टीका लिखी थी। निश्चित ही यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रहा होगा। यदि इसकी कहीं कोई प्रति मिल जाय तो 'अष्टांगहृदय' के व्याख्या

साहित्य में उससे महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी। इस टीका का उल्लेख हरिशास्त्री पराडकर^१ और पी० के० गोडे^२ ने भी किया है।

२ हर्षकीर्तिसूरि — (वि स १६६५ के आसपास) ये नागपुरीय (नागौरी) तपागच्छीय श्री चन्द्रकीर्तिसूरि के शिष्य थे। इनका काल सत्रहवीं शती का उत्तरार्ध ज्ञात होता है। इनके अधिकांश ग्रन्थ सस्कृत भाषा में मिलते हैं, कुछ ग्रन्थ देशी भाषा में भी प्राप्त होते हैं। श्री मोहनलाल द० देसाई ने “जैन गुर्जर कविग्रो” भाग १, पृ० ४७० पर इनके अपने गुरु के नाम की सारस्वत व्याकरण की टीका, तवस्मरण की टीका, सिन्दुरप्रकर टीका, शारदीय नाम माला कोप, धातुतरंगिणी, योगचिन्तामणि, वैद्यकसारोद्धार, वैद्यकसार सग्रह, श्रुतबोधवृत्ति, विजयपहुत्त और बृहत् ज्ञाति पर वृत्ति, स० १६६३ में अनित्कारिका विवरण और स० १६६८ में कल्याणमन्दिरस्तववृत्ति आदि सस्कृत में रचे। अनेक ग्रन्थों का उल्लेख किया है।

श्री देसाई ने इनके धातुरत्नमाला, योगचिन्तामणि, वैद्यकसारोद्धार और वैद्यसारसग्रह नामक चार वैद्यक ग्रन्थों का उल्लेख किया है। वस्तुतः अतिम तीन नाम एक ही ग्रन्थ के हैं। ‘धातुरत्नमाला’ की कोई प्रति हमारे देखने में नहीं आयी। योगचिन्तामणि के ही वैद्यकसारोद्धार और वैद्यकसार सग्रह अन्य नाम हैं। इसका रचनाकाल वि स १६६६ से किञ्चित् पूर्व होना चाहिए। इस ग्रन्थ में फिरग, चोपचीनी, अफीम और पारद का वर्णन उपलब्ध होने से डॉ० जोली ने भी इसका यही काल माना है। (J Jolly, Indian Medicine, पृ० ४) यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में वैद्य और रोगी के लक्षण, नाडी, मूत्र, नेत्र, मुख, जिह्वा, मल, स्पर्श और शब्द परीक्षाएँ, आयुर्विचार, आयुलक्षण, कालज्ञान, देशज्ञान, मानपरिभाषा, शारीरिक, सप्तकला, सप्त आशय, सप्त धातु, उपधातु और त्वचा का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् क्रमशः प्रथमादि षष्ठ अध्यायों में पाक (३४), चूर्ण (६१), गुटिका (५६), क्वाथ (६४), घृत (२१), तेल (२२) के अव्यय योगों का सग्रह किया गया है। सातवें मिश्रकाधिकार में गुग्गुलुप्रकरण, (८ योग), शखद्राव, गधकविधि, शिलाजतु, स्वर्णादि धातु मारण, मृगार्करस, ताम्र, बग, नाग, सार, मडूर, अन्नक का मारण और गुण, धातुसत्त्वपातन, पारद शोधन, आदि रसशास्त्र सबधी विषय, सिद्धरसौषधिया (२५), आसव-अरिष्ट (६), लेप (३७), पचकर्म, रक्तमोक्ष, वाष्पस्वेदन, विपचिकित्सा, स्त्रीचिकित्सा, गर्भनिवारण, गर्भपातन प्रभृति विविध विषय, तथा अतः कर्मविपाकप्रकरण दिया गया है। ग्रन्थ की प्राचीनतम ह० प्र० वि० स० १६६६ की मिली है। कुछ ह० प्र० सटीक, बालावबोध और मस्तक प्राप्त होती हैं। इससे ग्रन्थ की उपयोगिता अधिक प्रतीत होती है।

३ हसराम मुनि — ये खरतरगच्छीय वर्द्धमानसूरि के शिष्य थे। इनका काल सत्रहवीं शती ज्ञात होता है। उन्होंने नेमिचन्द्र कृत प्राकृत ‘द्रव्यसग्रह’ पर बालावबोध लिखा था। इनकी अन्य रचना ‘ज्ञानद्विपचाशिका-ज्ञानवावनी’ भी मिलती है। इनका भिषक्चक्रचित्तोत्सव जिसे ‘हसरामनिदानम्’ भी कहते हैं, चिकित्सा विषयक ग्रन्थ है।

यह ग्रन्थ हसरामकृत भाषाटीका सहित वैकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुआ है।

१ हरिशास्त्री पराडकर, अष्टागहृदय, उपोद्घात, पृ २६

२. पी० के० गोडे, अष्टागहृदय, (बम्बई १९३६), इंद्रोदयशत, पृ ६

साहित्य मे उससे महत्त्वपूर्ण वृद्धि होगी । इस टीका का उल्लेख हरिशास्त्री पराडकर^१ और पी० के० गोडे^२ ने भी किया है ।

२ हर्षकीर्तिसूरि —(वि स १६६५ के आसपास) ये नागपुरीय (नागौरी) तपागच्छीय श्री चन्द्रकीर्तिसूरि के शिष्य थे । इनका काल विक्रम की सत्रहवीं शती का उत्तरार्ध ज्ञात होता है । इनके अधिकांश ग्रन्थ सस्कृत भाषा मे मिलते हैं, कुछ ग्रन्थ देशी भाषा मे भी प्राप्त होते हैं । श्री मोहनलाल द० देसाई ने “जैन गुजर कविओ” भाग १, पृ० ४७० पर इनके अपने गुरु के नाम की सारस्वत व्याकरण की टीका, नवस्मरण की टीका, सिन्दुरप्रकर टीका, शारदीय नाम माला कोष, धातुतरंगिणी, योगचिंतामणि, वैद्यकसारोद्धार, वैद्यकसार सग्रह, श्रुतबोधवृत्ति, विजयपहुत्त और वृहत् शांति पर वृत्ति, स० १६६३ मे अनित्कारिका विवरण और स० १६६८ मे कल्याणमंदिरस्तववृत्ति आदि सस्कृत मे रचे । अनेक ग्रन्थो का उल्लेख किया है ।

श्री देसाई ने इनके धातुरत्नमाला, योगचिंतामणि, वैद्यकसारोद्धार और वैद्यसारसग्रह नामक चार वैद्यक ग्रन्थो का उल्लेख किया है । वस्तुतः अंतिम तीन नाम एक ही ग्रन्थ के हैं । ‘धातुरत्नमाला’ की कोई प्रति हमारे देखने मे नहीं आयी । योगचिंतामणि के ही वैद्यकसारोद्धार और वैद्यकसार सग्रह अन्य नाम हैं । इसका रचनाकाल वि स १६६६ से किंचित पूर्व होना चाहिए । इस ग्रन्थ मे फिरग, चोपचीनी, ग्रफीम और पारद का वर्णन उपलब्ध होने से डॉ० जोली ने भी इसका यही काल माना है । (J Jolly, Indian Medicine, पृ० ४) यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है । इस ग्रन्थ के प्रारम्भ मे वैद्य और रोगी के लक्षण, नाडी, मूत्र, नेत्र, मुख, जिह्वा, मल, स्पर्श और शब्द परीक्षाएँ, आयुर्विचार, आयुलक्षण, कालज्ञान, देशज्ञान, मानपरिभाषा, शारीरिक, सप्तकला, सप्त आशय, सप्त धातु, उपधातु और त्वचा का वर्णन किया गया है । तत्पश्चात् क्रमशः प्रथमादि षष्ठ अध्यायो मे पाक (३४), चूर्ण (६१), गुटिका (५६), क्वाथ (६४), घृत (२१), तेल (२२) के अव्यर्थ योगो का सग्रह किया गया है । सातवें मिश्रकाधिकार मे गुग्गुलुप्रकरण, (८ योग), शखद्राव, गधकविषि, शिलाजतु, स्वर्णादि धातु मारण, भृगुंकरस, ताम्र, वग, नाग, सार, मजूर, अभ्रक का मारण और गुण, धातुसत्वपातन, पारद शोधन, आदि रसशास्त्र सबधी विषय, सिद्धरसोपबिया (२५), आसव-अरिष्ट (६), लेप (३७), पचकम, रक्तमोक्ष, वाष्पस्वेदन, विपचिकित्सा, स्त्रीचिकित्सा, गर्भनिवारण, गर्भपातन प्रभृति विविध विषय, तथा अंत मे कर्मविपाकप्रकरण दिया गया है । ग्रन्थ की प्राचीनतम ह०प्र० वि० स० १६६६ की मिली है । कुछ ह० प्रतिया सटीक, बालावबोध और मस्तबक प्राप्त होती हैं । इससे ग्रन्थ की उपयोगिता अधिक प्रतीत होती है ।

३ हसरान् मुनि —ये खरतरगच्छीय वर्द्धमानसूरि के शिष्य थे । इनका काल सत्रहवीं शती ज्ञात होता है । इन्होंने नेमिचन्द्र कृत प्राकृत ‘द्रव्यसग्रह’ पर बालावबोध लिखा था । उनकी अन्य रचना ‘ज्ञानद्विपचाशिका ज्ञानवावनी’ भी मिलती है । इनका भिषक्चक्रचित्तोत्सव जिसे ‘हसरान्निदानम्’ भी कहते हैं, चिकित्सा विषयक ग्रन्थ है ।

यह ग्रन्थ हसरान्कृत भाषाटीका सहित वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित हुआ है

१ हरिशास्त्री पराडकर, अष्टागहृदय, उपोद्घात, पृ २६

२ पी० के० गोडे, अष्टागहृदय, (बम्बई १९३६), इंस्टीट्यूशन, पृ ६

है। इनके वैद्यचिन्तामणि ग्रंथ के अन्य नाम 'वैद्यकसारोद्धार' और 'समुद्रसिद्धान्त' या 'समुद्रप्रकाश-सिद्धान्त' दिये गये हैं। यह एक सग्रहग्रन्थ है। इसमें रोगों के निदान और चिकित्सा का पद्यबद्ध समुच्चय किया गया है।

३ लक्ष्मीवल्लभ :—ये खरतरगच्छीय शाखा के उपाध्याय लक्ष्मीकृति के शिष्य थे। ये बीकानेर के रहने वाले प्रतीत होते हैं। ये अठारहवीं शती के द्वितीय पाद में मौजूद थे। इनकी अधिकांश रचनाएँ वि.स. १७२० से १७५० के बीच में लिखी गई थी। इनका अन्य नाम 'राजकवि' भी मिलता है।

श्री देसाईजी ने 'जैनगुर्जर कवियों' भाग १ पृ. २४३ पर इनकी रचनाओं का उल्लेख किया है—यथा रतनहास-चौपाई' १७२५, 'अमर कुमार चरित्ररास' 'विक्रमादित्य पंचदश रास' स. १७२७, 'रात्रिभोजन चौपाई' स. १७३८। इनकी वैद्यक पर दो कृतियाँ मिलती हैं—कालज्ञान और सूत्रपरीक्षा कालज्ञान शमुनाथकृत संस्कृत के 'काल ज्ञानम्' का पद्यबद्ध भाषानुवाद है। इसका रचनाकाल स. १७४१ है। ग्रन्थ में कुल पाँच समुद्देश (अध्याय) और कुल १७८ पद्य हैं। सूत्रपरीक्षा लेखक की अतिसक्षिप्त कृति है (पत्र १), कुल पद्य ३७ है। प्राप्त हस्तलिखित प्रति का लेखनकाल स. १७५१ है। संभवतः यह किसी संस्कृत ग्रन्थ का भाषानुवाद है।

४. मुनि मान :—ये खरतरगच्छीय भट्टारक जिनचंद के शिष्य वाचक सुमतिसुमेर के शिष्य थे और बीकानेर के रहने वाले थे। वैद्यक पर इनकी दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—कविविनोद और कवि-प्रमोद। इनकी अन्य रचना 'वैद्यकसार सग्रह' भी बतायी जाती है।

कविविनोद रोगों के निदान और औषधि के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसमें दो खण्ड हैं, प्रथम में कल्पनाएँ हैं तथा दूसरे में चिकित्सा दी गई है। इसका निर्माण लाहौर में संम्वत् १७४५ में किया गया था। कविप्रमोद बहुत बड़ी कृति है (कुल पद्य २६४४)। इसमें नौ उद्देश (अध्याय) हैं। इसका रचनाकाल संम्वत् १७४६ है। यह स्वयं कवि द्वारा इसी नाम से संस्कृत में प्रणीत ग्रन्थ का पद्यमय भाषानुवाद है। वाग्भट, सुश्रुत, चरक, आत्रेय, खरनाद, भेड के ग्रन्थों का सार लेकर इसका प्रणयन किया गया था। यह कवित्त और दोहा छंदों में बनाया गया है।

५ जोगीदास :—ये बीकानेर निवासी थे तथा बीकानेर के महाराजा अनूपसिंह और सुजानसिंह द्वारा राज्याश्रित व सम्मानित श्वेताम्बर जैन जोसीराय मथेन के पुत्र थे। जोसीराय को सुजानसिंह के शासनकाल में वर्षासन, सासणदान और शिरोपाव देकर सम्मानित किया गया था। स्वयं जोगीदास सुजानसिंह के पुत्र महाराजा जोरावरसिंह के शासन में सम्मानित हुए थे। इनका अन्य नाम 'दास कवि' भी मिलता है। इन्होंने वैद्यकसार की रचना बीकानेर के महाराजा जोरावरसिंह की आज्ञा से स. १७६२ में बीकानेर में की थी।

६ समरय :—ये श्वेताम्बर खरतरगच्छ के सागरचन्द्रसूरि सन्तानीय मतिरत्न के शिष्य थे। दीक्षितावस्था का इनका नाम 'समयमाणिक्य' रखा गया। ये बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे। इनके अनेक ग्रन्थ मिलते हैं, यथा केशवदास की व्रजभाषा में रचित 'रमिकप्रिया' पर संस्कृत में टीका (स. १७५५), 'वाचनीगाथा', 'मल्लिनाथ पंचकल्याणकस्तवन' आदि। वैद्यक पर 'रममजरी नापा' टीका मिलती है। यह ब्राह्मण वैद्यनाथ के पुत्र शालिनाथ द्वारा प्रणीत संस्कृत के 'रममजरी' ग्रंथ की

आयुर्वेद के राजस्थानी ग्रंथकार और ग्रंथ

१. रामचन्द्र — ये खरतरगच्छीय यति थे। इनके गुरु का नाम पद्मरग गणि था। पद्मरग के गुरु पद्मकीर्ति हुए और पद्मकीर्ति के गुरु जिनसिंह सूरिराज हुए। जिनसिंहजी दिल्ली के शाहसलेम (सलीमशाह सूर) के काल में मौजूद थे और अपने उपदेशों से बादशाह को दयावान बना दिया था। उनको मुगल सम्राट अकबर और सलीम दोनों के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया था। रामचन्द्र यति औरगजेब के शासनकाल में मौजूद थे। इसका समय वि. स १७२०-५० माना जाता है।

वैद्यक और ज्योतिष पर इनका अच्छा अधिकार था। इनके पूर्व गुरु भी वैद्यक में निष्णात थे। वैद्यक पर 'रामविनोद' और वैद्यविनोद की तथा ज्योतिष पर 'सामुद्रिक भाषा' नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके काव्यसवधी चार ग्रंथ भी मिलते हैं—'समेदशिखरस्तवन' (स० १७५०), 'बीकानेर आदिनाथस्तवन' (स० १७३०), 'दश पञ्चवक्त्राण स्तवन' (स० १७२१) मूलदेव चौपाई (स० १७११)। ये सब ग्रंथ राजस्थानी-हिन्दी में पद्यमय हैं। कुछ फुटकर भक्तिपरक पद्य भी मिलते हैं।

(१) रामविनोद — (वि स १७२०) यह चिकित्साविषयक ग्रन्थ है। यह कृति स. १७२० मिंगसर सुदी १३ बुधवार को समाप्त हुई थी। इसे सक्कीनगर (सिन्ध) में बनाया गया था।

(२) वैद्यविनोद — इस ग्रन्थ की रचना-समाप्ति स १७२६ बसंत ऋतु वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। उस समय औरगजेब का शासनकाल था।

यह ग्रन्थ मरोटकोट (बीकानेर राज्य) में रचा गया था। यह शाङ्गधरसहिता का पद्यमय भाषानुवाद है। इसमें कुल २५२५ पद्य हैं। यह ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है, उनकी पद्यसंख्या क्रमशः ४५६, १२६२, ७७७ = २५२५ है। सामान्य जनता के सुखबोध के लिए लेखक ने इसकी रचना की थी।

(३) नाडी परीक्षा और (४) मानपरिमाण :—रामचन्द्र यति की ये दोनों रचनाएँ पृथक् से भी मिलती हैं, किन्तु रामविनोद की किसी-किसी प्रति में मानपरिमाण के पद्य उसी में सम्मिलित मिलते हैं। अतः ये दोनों रचनाएँ स्वतन्त्र न होकर 'रामविनोद' के ही अंश या पृथक् पृथक् अध्याय हैं।

(५) सामुद्रिक भाषा — यह स० १७२२ माघ कृष्ण ६ की रचना है। इसमें कुल २११ पद्य हैं। इसमें राजस्थानी भाषा में सामुद्रिकशास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। इस ग्रन्थ में दो प्रकाश हैं—प्रथम में, ११७ पद्यों में नरलक्षण और द्वितीय में, ९४ पद्यों में नारीलक्षण बताये गये हैं। यह ग्रंथ मेहरा नामक स्थान पर रचा गया था।

२ जिनसमुद्रसूरि — ये श्वेताम्बरी वेगडगच्छ शाखा के आचार्य थे। इनके गुरु का नाम जिणचन्द्रसूरि और उनके गुरु का नाम जिनेश्वरसूरि था। ये जैसलमेर क्षेत्र के निवासी थे। इनका काल विक्रम की सत्रहवीं शती का अंतिम काल ज्ञात होता है। इनके शिष्यों का नाम महिमहर्ष आदि था। इनकी रचनाएँ राजस्थानी और अपभ्रंश भाषा में मिलती हैं। इनका वैद्यक पर एक ग्रंथ 'वैद्यचिन्तामणि' मिलता है। भर्तृहरिवैराग्यशतक की 'सर्वार्थसिद्धिमणिमाला' नामक अपभ्रंश-टीका तथा 'तत्त्वप्रबोधनाटक' भी मिलते हैं। अन्य छोटी रचनाएँ 'नेमनाथ वारहमास' आदि भी मिलती

है। इनके वैद्यचिन्तामणि ग्रन्थ के अन्य नाम 'वैद्यकसारोद्धार' और 'समुद्रसिद्धान्त' या 'समुद्रप्रकाश-सिद्धान्त' दिये गये हैं। यह एक सग्रहग्रन्थ है। इसमें रोगों के निदान और चिकित्सा का पद्यबद्ध समुच्चय किया गया है।

३ लक्ष्मीवल्लभ :—ये खरतरगच्छीय शाखा के उपाध्याय लक्ष्मीकिर्ति के शिष्य थे। ये वीकानेर के रहने वाले प्रतीत होते हैं। ये अठारहवीं शती के द्वितीय पाद में मौजूद थे। इनकी अधिकांश रचनाएँ वि.सं. १७२० से १७५० के बीच में लिखी गई थी। इनका अन्य नाम 'राजकवि' भी मिलता है।

श्री देसाईजी ने 'जैनगुर्जर कवियों' भाग १ पृ. २४३ पर इनकी रचनाओं का उल्लेख किया है—यथा रतनहास-चौपाई' १७२५, 'अमर कुमार चरित्ररास' 'विक्रमादित्य पचदश रास' स. १७२७, 'रात्रिभोजन चौपाई' स. १७३८। इनकी वैद्यक पर दो कृतियाँ मिलती हैं—कालज्ञान और मूत्रपरीक्षा कालज्ञान शत्रुनाथकृत संस्कृत के 'काल ज्ञानम्' का पद्यबद्ध भाषानुवाद है। इसका रचनाकाल स. १७४१ है। ग्रन्थ में कुल पाँच समुद्देश (अध्याय) और कुल १७८ पद्य हैं। मूत्रपरीक्षा लेखक की अतिसंक्षिप्त कृति है (पत्र १), कुल पद्य ३७ हैं। प्राप्त हस्तलिखित प्रति का लेखनकाल स. १७५१ है। संभवतः यह किसी संस्कृत ग्रन्थ का भाषानुवाद है।

४. मुनि मान —ये खरतरगच्छीय भट्टारक जिनचंद के शिष्य वाचक सुप्रतिमुनेर के शिष्य थे और वीकानेर के रहने वाले थे। वैद्यक पर इनकी दो रचनाएँ प्रसिद्ध हैं—कविविनोद और कवि-प्रमोद। इनकी अन्य रचना 'वैद्यकसार सग्रह' भी बतायी जाती है।

कविविनोद रोगों के निदान और औषधि के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसमें दो खण्ड हैं, प्रथम में कल्पनाएँ हैं तथा दूसरे में चिकित्सा दी गई है। इसका निर्माण लाहौर में संम्वत् १७४५ में किया गया था। कविप्रमोद बहुत बड़ी कृति है (कुल पद्य २६४४)। इसमें नौ उद्देश (अध्याय) हैं। इसका रचनाकाल संम्वत् १७४६ है। यह स्वयं कवि द्वारा इसी नाम से संस्कृत में प्रणीत ग्रन्थ का पद्यमय भाषानुवाद है। वाग्भट, सुश्रुत, चरक, आत्रेय, खरनाद, भेड के ग्रन्थों का सार लेकर इसका प्रणयन किया गया था। यह कवित्त और दोहा छंदों में बनाया गया है।

५. जोगीदास —ये वीकानेर निवासी थे तथा वीकानेर के महाराजा अनूपसिंह और सुजानसिंह द्वारा राज्याश्रित व सम्मानित श्वेताम्बर जैन जोसीराय मथेन के पुत्र थे। जोसीराय को सुजानसिंह के शासनकाल में वर्षासन, सासणदान और शिरोपाव देकर सम्मानित किया गया था। स्वयं जोगीदास सुजानसिंह के पुत्र महाराजा जोरावरसिंह के शासन में सम्मानित हुए थे। इनका अन्य नाम 'दास कवि' भी मिलता है। इन्होंने वैद्यकसार की रचना वीकानेर के महाराजा जोरावरसिंह की आज्ञा से स. १७६२ में वीकानेर में की थी।

६ समरय —ये श्वेताम्बर खरतरगच्छ के सागरचन्द्रसूरि सन्तानीय मतिरत्न के शिष्य थे। दीक्षितावस्था का इनका नाम 'समयमाणिक्य' रखा गया। ये वीकानेर क्षेत्र के निवासी थे। इनके अनेक ग्रन्थ मिलते हैं, यथा केशवदास की व्रजभाषा में रचित 'रसिकप्रिया' पर संस्कृत में टीका (स. १७५५), 'वावनीगाथा', 'मल्लिनाथ पंचकल्याणकस्तवन' आदि। वैद्यक पर 'रसमजरी भाषा' टीका मिलती है। यह ब्राह्मण वैद्यनाथ के पुत्र शालिनाथ द्वारा प्रणीत संस्कृत के 'रसमजरी' ग्रंथ की

पद्यमय भाषाटीका है। इसका रचना काल स० १७६४ है। यह रसविद्या सम्बन्धी ग्रंथ है। इस में कुल १० अध्याय हैं।

७. दीपचन्द्र वाचक —सस्कृत ग्रंथों के सदर्थ में इनका परिचय पूर्व में दिया जा चुका है। अहिच्छत्रानगर (वर्तमान नागौर) के निवासी रामचन्द्र के पुत्र और महिधर के पुत्र कल्याणदास ने सस्कृत में 'बालतन्त्र' की रचना की थी। 'बालतन्त्र भाषावचनिका' नाम से इसकी भाषाटीका इन्होंने की। इसमें बालचिकित्सा का वर्णन कुल १५ पटलों में हुआ है।

८. चैनसुख यति —ये खरतरगच्छीय जिनदत्तसूरि शाखा के लाभनिधान के शिष्य थे। इनका निवास स्थान फतहपुर (सीकर) था। इनके शिष्य चिमनीरामजी ने फतहपुर में स० १८६८ में इनकी छतरी (समाधि) बनाई थी। फतहपुर (शेखावटी) में इनकी परम्परा के यति आज भी विद्यमान हैं। ये अच्छे वैद्य थे। इनके वैद्यक पर दो ग्रन्थ राजस्थानी में मिलते हैं—'सतश्लोकी भाषा टीका और 'वैद्यजीवनटका' सतश्लोकी भाषा टीका बोपदेवकृत 'सतश्लोकी' की गद्य में (राजस्थानी) भाषा टीका है। इसकी रचना महेश की आज्ञा से इन्होंने रतनचन्द्र के लिए की थी। इसका रचनाकाल स० १८२० है।

९. पीताम्बर —ये विजयगच्छीय आचार्य विनयसागरसूरि के शिष्य थे। विनयसागरसूरि अच्छे उपदेशक और रससिद्ध कवि थे। ये मेवाड़ के महाराणा राजसिंह के शासनकाल में विद्यमान थे। यह काल मेवाड़ के सांस्कृतिक इतिहास में स्वर्णकाल माना जाता है और इस काल में साहित्य, संगीत, शिल्प व चित्रकला का विशिष्ट विकास हुआ। स० १७२५ में औरगजेब के मेवाड़ पर आक्रमण से मेवाड़ को दुर्दिन देखने पड़े। विनयसागरसूरि के लिए पीताम्बर के ग्रन्थ में—'वैद्यविद्या विशारद' आदि विरुद्ध प्रयुक्त होने से उनका अच्छा चिकित्सक होना प्रमाणित होता है। पीताम्बर मेवाड़ के ही निवासी थे। और उन्होंने अपना ग्रन्थप्रणयन भी उदयपुर में किया था। इनका एक ही ग्रन्थ मिलता है, जो गुटके के रूप में सकलित है। इस प्रकलन का नाम स्वयं लेखक ने 'आयुर्वेदसार-संग्रह' स्वीकार किया है। इसका रचनाकाल स० १७५६ है। इसमें शताब्दियों से अनेक कुशल अनुभव आचार्यों द्वारा अनुभूत प्रयोगों का संग्रह किया गया है। सम्पूर्ण प्रयोग वानस्पतिक हैं और सरलता से प्रायः सर्वत्र उपलब्ध हो जाते हैं। कुछ रस-प्रयोग (रस व धातुओं से निर्मित प्रयोग) भी दिये गये हैं। जिन विशिष्ट विद्वानों से योग प्राप्त हुए थे, उनके नाम भी सकलनकर्ता ने उल्लेखित किये हैं, जैसे खीमसी, जोशी भगवान्दास, ठाकुरजी नाणावाल, बालगिरि आदि। परीक्षित प्रयोगों को लौकिक भाषा (मेवाड़ी) में प्रस्तुत करना इस सकलन का प्रयोजन था। इसमें मेवाड़ के राज-परिवार में प्रयुक्त होने वाले योग भी संगृहीत किये गये हैं। ठाकरसी नाणावाल और जोशी भगवान्दास ये दोनों उस समय में उदयपुर के विख्यात चिकित्सक और रसायनशास्त्री थे। ये दोनों ही गुसाईं भारती के शिष्य और राजवैद्य थे। यह ग्रन्थ उदयपुर में रचा गया है। अतः इनमें विशेषरूप से मेवाड़ में प्राप्त होने वाली वनस्पतियों का प्रचुर प्रयोग दर्शाया गया है, जैसे 'गाठियाभट्ट'। यह वातनाशक व अस्थिसंधानक है और एकलिंगजी के समीप राठासन की पहाड़ी पर वृद्ध होती है। लेखक ने धातुस्तम्भन प्रयोगों में 'सिंहवाहनी गुटिका' का प्रयोग लिखा है, जिसे महाराणा कुम्भा सेवन करते थे। इसमें द्रव्य साधारण है, परन्तु यह उत्तम गुणकारी है। इसी प्रकार राजा जगन्नाथ की 'कामेश्वर गुटिका' भी वर्णित है। विपनाशक प्रयोगों में 'वाद्यवालविपनाश' के प्रयोग उल्लेखनीय हैं।

१०. ज्ञानसार :—ये खरतरगच्छीय जिनलाभसूरि के शिष्य रत्नराज के शिष्य थे। इनका जन्म वि० स० १८०१ मे बीकानेर राज्यान्तर्गत जागूल के समीप जंगलेवास नामक ग्राम मे हुआ था। इनके पिता का नाम उदयचन्द्रजी साड और माता का नाम जीवनदे था। इनकी दीक्षा स० १८१२ मे खरतर जिनलाभसूरि के शिष्य रायचन्द्र (रत्नराजगणि) के पास हुई थी। इन्होंने अपने अनुभव और परिश्रम से ही शास्त्राभ्यास किया। यह एक मस्त योगी, कवि और आध्यात्मिक पुरुष थे। बीकानेर के राजा सूरतसिंह, जयपुर नरेश प्रतापसिंह, जंसलमेर के रावल गजसिंह और जोरावरसिंह इनके भक्त और अनुरागी थे। स० १८६६ के लगभग इनका स्वर्गवास हुआ था। इनका प्रसिद्ध नाम 'नारायणी बाबा' था। सदासुख, हरसुख आदि इनके शिष्य थे। इनकी रचनाएँ प्रायः हिंदी मे और वचिन् राजस्थानी मे मिलती हैं। वैद्यक के वाजीकरण पर इनका 'कामोद्दीपन ग्रन्थ' राजस्थानी-हिन्दी में मिलता है। इस ग्रन्थ की रचना इन्होंने स० १८४६ वैशाख शुक्ल ३ को जयपुर मे महाराजा प्रतापसिंह (माधवसिंह के पुत्र) के शासनकाल मे गुरु रत्नराज की प्रेरणा और आग्रह से की थी।

११. प० लक्ष्मीचंद जैन —ये नैनचन्द के शिष्य, मोतीराम के शिष्य, श्रीलाल के शिष्य थे। ये जैन श्रावक थे और पंचारी शहर के निवासी थे। इनकी एक वैद्यककृति 'लक्ष्मीप्रकाश' के नाम से मिलती है। इस कृति की यह विशेषता है कि इसमे प्रयुक्त लगभग सभी योग स्वानुभवमूलक हैं, जिसकी सूचना लेखक ने स्थान-स्थान पर दी है। इसमें प्रथम रोग का निदान, पूर्वरूप लक्षण का और फिर शास्त्रीय चिकित्सा का वर्णन है। जिन व्यक्तियों से लेखक को योग प्राप्त हुए थे, उनका भी उल्लेख उसने किया है। इस ग्रन्थ के निर्माण मे वाग्भट, माधवनिदान, भावप्रकाश, योग चिंतामणि आदि ग्रन्थों की सहायता ली गई है। इस ग्रन्थ का रचना काल वि संम्वत् १९३७ है।

१२. मल्लकचन्द :—ये खरतरगच्छीय जैन श्रावक थे। सम्भवतः इनका बीकानेर क्षेत्र निवास स्थान था। श्री अगरचंद नाहटा ने इनका समय १९वीं शताब्दी माना है। इनकी 'वैद्यदुर्लाभ' कृति मिलती है। यह यूनानी चिकित्सा शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तिब्ब सहावी' का भाषा मे पद्यमय अनुवाद है। इसमें कुल ५१८ पद्य हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान के जैन यतिमुनियों की आयुर्वेद को महाम् देन रही है। अनेक व्यक्तिगत ग्रंथागारों में अभी भी जैनानुयायियों द्वारा रचित सैकड़ों आयुर्वेदिक ग्रंथ खोजे जा सकते हैं। प्रप्तुत निबन्ध में उनमें से कतिपय ग्रंथों और उनके रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय मात्र दिया गया है।

३५ हस्तलिखित जैन ग्रंथ भंडार

●

श्री अग्रचन्द नाहुटा

जैनधर्म का राजस्थान में खूब प्रचार रहा है। गाव-गाव में साधु-माध्वी विचरते थे। आगे चल कर चैत्यवासी आचार्य, भट्टारक व यति तो कई ग्राम नगरो में स्थायी रूप से रहने लगे। उन यति एवं मुनियों ने बहुत बड़ा साहित्य निर्माण किया और लाखों हस्तलिखित प्रतियाँ अपने हाथ से लिखीं और श्रावक-श्राविकाओं को उपदेश देकर लहियों से लिखवाईं। उन हस्तलिखित प्रतियों के संग्रह का काम 'ज्ञानभंडार' के रूप में प्रसिद्ध है। जहाँ-जहाँ जैनाचार्य और यति, मुनि रहते थे उनके पास हस्तलिखित, प्रतियों का संग्रह होता ही था। इसलिये राजस्थान में हस्तलिखित प्रतियों के संग्रह रूप ज्ञानभंडार हजारों की संख्या में थे। पर मुद्रण युग में छपी हुई पुस्तकें बिना परिश्रम व थोड़े ही मूल्य में अच्छे रूप में मिल जाने लगीं। तब हस्तलिखित प्रतियों का पठन-पाठन रूप उपयोग कम होता चला गया। फलतः बहुत से लोगों ने कोड़ियों के मोल अपना संग्रह बेच डाला। इसी तरह लाखों प्रतियाँ राजस्थान से अंग्रेजों के राज्य में अन्य प्रदेशों और विदेशों में चली गईं। मुसलमानी साम्राज्य के समय अनेक ग्रंथ भंडार नष्ट हो गये। उचित सारसभाल के अभाव में हजारों प्रतियाँ चूहों और दीमकों की भक्ष्य बन गईं। वर्षों और सदी के प्रभाव से हजारों प्रतियों के पत्र चिपककर थपड़े बन गये। उन्हें जलाने के काम में ले लिया गया। इसी तरह हजारों प्रतियाँ पानी में भिगोकर कूटे के काम में ले ली गईं। इतना जबर्दस्त विनाश होने के उपरान्त भी राजस्थान में अभी लाखों हस्तलिखित प्रतियाँ बच गई हैं। ज्ञानभंडारों का संरक्षण जैनाचार्यों और श्रावकों ने बहुत सावधानी से किया। नई प्रतियाँ लिखाते ही रहे और यति लोग स्वयं भी लिखते रहते थे। इसी का परिणाम है कि इतना बड़ा संग्रह राजस्थान में ही बचा हुआ है। जैसलमेर में अन्य प्रांतों से लाकर भी ग्रंथ सुरक्षित किये गये थे।

राजस्थान में दिगम्बर^१ और श्वेताम्बर दोनों संप्रदायों के अनेकों विशाल ग्रंथ भंडार हैं। इनमें से श्वेताम्बर ज्ञान भंडारों का ही यहाँ सक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। इन भंडारों में कुछ तो व्यक्ति विशेष के पास हैं, कुछ सभ की देखरेख में हैं। व्यक्तिगत संग्रह बहुत से विक्रि गये और

१ दिगम्बर ग्रंथ भंडारों की विशेष जानकारी के लिए डॉ० कासलीवाल का 'जैन ग्रंथ भंडार' इन राजस्थान' ग्रंथ द्रष्टव्य है।

अब भी विकते ही जा रहे हैं। सघ की देखरेख वाले भण्डार व्यक्तिगत सग्रही की अपेक्षा अधिक बढ़े रहे हैं। गत ५० वर्षों में मेरी जानकारी में ही बीकानेर के कई सग्रह अब नहीं रहे। २० वर्ष पहले हमारा 'बीकानेर जैन लेख सग्रह' नामक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। उसकी विस्तृत भूमिका में हमने बीकानेर के करीब ३० श्वेताम्बर हस्तलिखित ज्ञान भण्डारों का संक्षिप्त विवरण दिया था। राजस्थान के हस्तलिखित ग्रंथ भण्डारों के सम्बन्ध में मेरा एक विस्तृत लेख 'मरुभारती' में प्रकाशित हुआ था। जैसलमेर और बीकानेर के ज्ञानभण्डारों के सम्बन्ध में तो हमारे स्वतंत्र लेख भी प्रकाशित हो चुके हैं। जयपुर के डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल ने तो राजस्थान के ग्रंथ भण्डारों पर शोध प्रबन्ध ही लिख डाला है जो जैन साहित्य शोध संस्थान श्री महावीरजी तीर्थ क्षेत्र कमेटी जयपुर से (अग्रेजी में) प्रकाशित हो चुका है। दिगम्बर ग्रंथ भण्डारों की सूचियाँ तैयार करने व प्रकाशित करने का काम भी उक्त संस्था से काफी अच्छे रूप में हुआ है। श्वेताम्बर ग्रंथ भण्डारों में विनयचन्द्र ज्ञानभण्डार जयपुर की सूची का एक भाग प्रकाशित हुआ है। इसका सम्पादन डॉ० नरेन्द्र भानावत ने किया है। बहुत वर्ष पहले रत्न प्रभाकर ज्ञान भण्डार ओसिया की एक सूची प्रकाशित हुई थी। चूर की मुराणा लाडलेरी की सूची बनी जरूर थी, पर प्रकाशित नहीं हो सकी। अन्य राजस्थान के श्वेताम्बर ज्ञान भण्डारों की सूची प्रकाशित नहीं हुई। कई महत्त्वपूर्ण ज्ञानभण्डारों की सूचियाँ हमने भी तैयार की हैं। स्वर्गीय हरिसागर सूरिजी ने भी बीकानेर के क्षमा कल्याण ज्ञानभण्डार व उदयपुर के खरतरगच्छीय ज्ञानभण्डार की सूची बनाई थी। जैनतर एव राजकीय हस्तलिखित ग्रंथ सग्रहालयों में भी हजारों जैन प्रतियाँ हैं जिनमें से कुछ की सूची जैनतर ग्रंथों के साथ प्रकाशित भी हो चुकी है। कई ग्रंथ भण्डारों की सूची अभी तक बनी ही नहीं हैं। कइयों की पुराने ढग की सूची बनी हुई है जिसमें केवल ग्रंथ का नाम व पत्र संख्या ही लिखी रहती है। कहीं-कहीं रचयिता का नाम भी लिख दिया जाता है। आवश्यकता है विवरणात्मक सूची बनाने और प्रकाशित करने की।

अब सर्वप्रथम बीकानेर के ही जैन ज्ञानभण्डारों यानि हस्तलिखित प्रतियों के सग्रहालयों का विवरण दिया जा रहा है क्योंकि अपना निवास स्थान होने से उसकी ही सबसे अधिक जानकारी मुझे है। मेरी दृष्टि में राजस्थान में हस्तलिखित प्रतियों का सग्रह सबसे अधिक मैंने ही किया है फलतः बीकानेर में १ लाख हस्तलिखित प्रतियाँ सग्रहीत हैं, जो राजस्थान के अन्य किसी भी नगर या स्थान में नहीं हैं। हस्तलिखित प्रतियों की खोज और सग्रह का मुझे गत ४५ वर्षों से व्यसन सा पड़ गया है। इसी के फलस्वरूप ६० हजार हस्तलिखित प्रतियाँ मैंने अपने अभय जैन ग्रंथालय में अब तक सग्रह कर ली हैं और वह सग्रह दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि उचित दामों में जहाँ कहीं से भी जितनी भी हस्तलिखित प्रतियाँ मुझे मिलती हैं उनको खरीद कर अपने ग्रंथालय में सुरक्षित रखने में मैं आगे पीछे नहीं देखता। वास्तव में ऐसी ही धुन से इतना बड़ा काम हो सकता है।

अभय जैन ग्रंथालय मेरे बड़े भाई अभयरामजी नाहटा, जिनका केवल २२ वर्ष की आयु में ही जयपुर में स्वर्गवास हो गया था, उनकी स्मृति में स्थापित किया गया है। इस ग्रंथालय के विकास की कुछ जानकारी 'सम्मेलन पत्रिका' में प्रकाशित की जा चुकी है। इस ग्रंथालय में केवल जैन ग्रंथ ही नहीं हैं। वेद, पुराण, उपनिषद्, काव्य, नाटक, छंद, ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्रतंत्र आदि सभी विषयों के ग्रंथों का सग्रह किया गया है। राजस्थान से ही नहीं मध्य प्रदेश पंजाब और दक्षिण भारत से भी विविध लिपियों व विविध भाषाओं के ग्रंथ सग्रहीत किये गये हैं। इनमें बहुत से ऐसे भी ग्रंथ हैं जिनकी

विश्वभर में अन्य कोई प्रति प्राप्त नहीं है। दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की संख्या तो सैकड़ों नहीं हजारों पर हैं। जहाँ कहीं भी जो भी महत्त्व की रचना मिली उसकी फोटू कॉपी और नकल करवाकर के संग्रहीत करने का प्रयत्न किया गया है। वैसे साधारण और अपूर्ण ग्रंथ भी बहुत से हैं। फुटकर पत्र भी हजारों हैं। तो गुटके भी हजार से अधिक संख्या में हैं जिनमें से १-१ गुटके में छोटी-मोटी १०-२० ही नहीं, पचासों और सैकड़ों रचनाएँ भी लिखी हुई हैं। अपने सारे जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। एक भी हस्तलिखित पत्र इधर-उधर पड़ा देखता हूँ तो मुझे इतना दर्द होता है कि उसको लेने व सुरक्षित रखने में मैं नहीं चूकता। सोचता हूँ प्रति के लिखने वाले ने कितना श्रम और समय लगाया और किस आशा के साथ अपनी इच्छित सामग्री उपयोग और परोपकार के लिये लिखकर रखी, वह यो ही बर्बाद हो जाय तो इससे बड़ी कृतघ्नता व भूल्यता क्या होगी। इसकी मैं कल्पना ही नहीं कर सकता।

बीकानेर में खरतरगच्छ का प्रभाव बहुत अधिक रहा है। यहाँ के ओसवालों की २७ गवाड़ मानी जाती हैं। उसमें १३ गवाड़ तो केवल खरतरगच्छ के अनुयायियों की ही थी। बाकी १४ में भी खरतरगच्छ वालों के साथ-साथ तपागच्छ, पायचदगच्छ, कवलागच्छ और लौकागच्छ सभी का समावेश हो जाता है। खरतरगच्छ के दो श्रीपूज्यों की गद्दी बीकानेर में है। पहली गद्दी के श्रीपूज्यजी भट्टारक कहलाते हैं और दूसरी गद्दी के आचार्य। सन् १६८६ में जिनराजसूरि और जिनसागरसूरि से खरतरगच्छ की ये दोनों शाखाएँ अलग हुईं। पहली शाखा का स्थान 'बड़ा उपासरा' है और ठीक उसी के पीछे आचार्य शाखा का उपासरा है। इन दोनों उपासरों में पहले सैकड़ों यात रहते थे। १७वीं शताब्दी में भी यहाँ अच्छा ज्ञानभण्डार था। बीकानेर के महाराजा रायसिंहजी ने भी कुछ जैन हस्तलिखित प्रतियाँ अकबर प्रतिबोधक युग प्रधान जिनचन्द्रसूरिजी को बहारायी थी। सन् १६४६ में लाहौर में बहाराई हुई ऐसी कुछ प्रतियाँ हमारे देखने में आई हैं, जो बीकानेर के ज्ञानभण्डार में रखी गईं होगी। पर वह प्राचीन ज्ञानभण्डार सुरक्षित नहीं रह सका इधर-उधर हो गया। बड़ा उपासरा श्रीपूज्यजी के संग्रह में करीब ४००० हस्तलिखित प्रतियाँ थी। वे 'राजस्थान प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान' में बीकानेर की शाखा में दे दी गई हैं। सन् १९५८ में हिमत्तूजी (हितवल्लभगणी) ने बड़ी दीर्घ दृष्टि से बड़े उपासरे में एक ज्ञानभण्डार स्थापित किया। इसमें ६ यतियों का संग्रह है जिनमें महिमा भक्ति और दानसागर इन दो यतियों का तो परम्परागत बड़ा संग्रह करीब ३-३ हजार, कुल ६ हजार प्रतियों का है। इसके अतिरिक्त बद्धमान, अभयमिह, जिनहर्षसूरि, अवीरजी, भुवनभक्ति, रामचन्द्र, मेहरचन्द्र आदि की प्रदत्त प्रतियाँ करीब ४ हजार मिलाकर इस वृहद् ज्ञानभण्डार में करीब १० हजार हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं। यह खरतरगच्छ सघ का भण्डार है, जिसका मैं भी एक द्रष्टी हूँ। कई महिने तक निरन्तर परिश्रम करके इसकी विवरणात्मक सूची मैंने बनाई, जिसका सशोधन पूज्य श्री पुष्प विजयजी जैसे जैन ज्ञानभण्डारों के मर्मज्ञ विद्वान् के हाथ से हो चुका है। प्रतियों पर सफेद मोटा कागज लपेटकर के सुन्दर अक्षरों में नाम पत्र संख्यादि लिखे हुए हैं। एक ताडपत्रिय प्रति भी है। १५-१६वीं शताब्दी की कई महत्त्वपूर्ण संग्रह प्रतियाँ हैं। १७वीं से २०वीं के पूर्वार्द्ध तक की तो हजारों प्रतियाँ हैं ही। कई गुटके भी बड़े महत्त्वपूर्ण हैं। विद्या प्रेमी ६ यतियों के परम्परागत संग्रह होने के कारण यह खरतरगच्छीय वृहद् ज्ञानभण्डार बड़े महत्त्व का है।

मुनि जिनविजयजी की प्रेरणा से बीकानेर के कुछ महत्त्वपूर्ण श्वेताम्बर ज्ञानभण्डार

राजस्थान सरकार के सरक्षण में दे दिये गये हैं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शाखा के रूप में यह जैन यतियों का सारा अभी स्टेडियम में रखा हुआ है जिसमें २१ हजार हस्तलिखित प्रतिया हैं। बीच में जब मेरे ग्रंथालय का मकान बन रहा था और प्रतियों को रखने की अनुविधा थी तो मैंने राजस्थानी चित्रकला के प्रेमी व संग्राहक श्री मोतीचन्दजी खजान्ची को हस्तलिखित प्रतिया संग्रह करने की प्रेरणा दी और उन्होंने थोड़े ही वर्षों में करीब ८ हजार प्रतिया संग्रहीत कर ली। जिसे उन्होंने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान के उक्त संग्रह में दे दी है। इसी तरह बड़े उपासरे के श्रीपूज्यजी का महत्त्वपूर्ण ज्ञानभण्डार जिसमें करीब ४ हजार प्रतिया हैं और दूसरा इसी तरह का बड़ा महत्त्वपूर्ण संग्रह उपाध्याय जयचन्दजी का (श्री जैन लक्ष्मी मोहनशाला ज्ञानभण्डार) तथा अन्य कई यतियों का संग्रह राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की बीकानेर में ही सरक्षण के लिये दे दिया गया है। यह संग्रह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसकी सूची का भी १ भाग तो प्रकाशनार्थ तैयार किया हुआ पड़ा है। प्रतिष्ठान के सचिवको को उसे शीघ्र ही प्रकाशित करना चाहिये।

बीकानेर के विश्वविख्यात अनूप सस्कृत लाइब्रेरी में भी हजारों जैन हस्तलिखित प्रतिया हैं। इस लाइब्रेरी के अन्य कई विभागों के तो सूचीपत्र छप भी गये हैं। उनमें भी बहुत से जैन ग्रंथ हैं, पर एक स्वतंत्र जैन विभाग है उसकी सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, ठीक से बनी भी नहीं है। पहले केवल ग्रंथों के नाम व पत्र सख्या की सूची बनी थी वह भी कहीं इधर-उधर हो गई। महाराजा अनूपसिंहजी के विद्या प्रेम से आकर्षित होकर बडगच्छ, पायचन्दगच्छ, खरतरगच्छ आदि के प्राचार्यों एवं यतियों ने हजारों प्रतिया महाराजा को दे दी थी। वे महत्त्व की तो हैं ही पर उसमें कुछ जैन ग्रंथ ऐसे भी हैं जो अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते।

बड़े उपाश्रय में श्रीपूज्यजी और अन्य कई यतियों के पास कुछ हस्तलिखित संग्रह प्रव भी हैं ही। आचार्य शाखा के उपाश्रय का कुछ संग्रह तो इधर-उधर हो गया। फिर भी कुछ बचा होगा। जिनकृष्णचन्द्रसूरिजी का महत्त्वपूर्ण ज्ञानभण्डार भी उनके यति-शिष्य ने वेच दिया। बीकानेर के अन्य ग्रंथ भण्डार इस प्रकार हैं —

गोविन्द पुस्तकालय — गोविन्दरामजी भीखनचन्दजी भसाली की कोटडी में एक ग्रंथालय है। जिसमें गोविन्दरामजी ने मुद्रित ग्रंथों के साथ-साथ करीब १७०० हस्तलिखित प्रतिया भी संग्रह कर रखी हैं।

सेठिया जैन लाइब्रेरी — अग्रचन्द भेंगेदान सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था के अंतर्गत यह पुस्तकालय छात्रावास और जैन ग्रोपवालय से ऊपर के बड़े हॉल में रखा हुआ है। इसमें मुद्रित ग्रंथों का तो बहुत अच्छा संग्रह है ही पर करीब १५०० हस्तलिखित प्रतिया भी हैं। स्वर्गीय भेंगेदानजी सेठिया ने बहुत सी हस्तलिखित प्रतिया तो स्वयं ने लिखवाई थी और बहुत सी पुरानी भी खरीद ली थी।

क्षमा कल्याणजी का ज्ञानभण्डार — सुगनजी के उपाश्रय में १९वीं शताब्दी के सवेगी उपाध्याय क्षमा कल्याणजी के संग्रह की करीब ७०० हस्तलिखित प्रतिया इस ज्ञानभण्डार में हैं।

हेमचन्द्रसूरि पुस्तकालय — ग्रामानियों वाडियों की गवाड में पायचन्दगच्छ के श्रीपूज्यजी के उपासरे के संग्रह में करीब १२०० हस्तलिखित प्रतिया हैं।

कुशलचन्द्रगण पुस्तकालय — रामपुरियो की गवाड मे अवस्थित पायचन्दगच्छ के उपाश्रय मे स्थित इस पुस्तकालय मे मुद्रित ग्रंथो के साथ-साथ करीब ४५० हस्तलिखित प्रतिया हैं ।

पत्नीवाई के उपाश्रय का ज्ञानभण्डार — राव गोपालसिंहजी के जसवत भवन के पास की गली के उपासरे मे करीब ३०० हस्तलिखित प्रतिया हैं ।

छतिवाई उपासरे का ज्ञानभण्डार — नाहुटो की गवाड के सुपायर्वनाथजी के मन्दिर से सलग्न उपासरे मे करीब ३०० प्रतिया हैं ।

कोचरो के उपाश्रय का ज्ञानभण्डार — इसमे करीब ३० वडल हस्तलिखित ग्रंथ हैं । जिसकी सूची बनी हुई नहीं है ।

इनके अतिरिक्त बोथरो की गवाड मे जेठीवाई के ज्ञानभण्डार मे करीब ५०० हस्तलिखित प्रतिया है । इसी गवाड मे मगलचन्दजी मालू के यहा भी शताधिक प्रतिया है । इन्ही तरह मानमलजी कोठारी, शिवचन्दजी भावक और रामपुरिया-परिवार आदि के पास तथा कुछ यतियो के पास हस्तलिखित प्रतिया हैं । कुल मिलाकर बीकानेर मे १ लाख से भी अधिक हस्तलिखित प्रतिया हैं ।

हस्तलिखित प्रतियो का सग्रह बीकानेर के बाद जोधपुर और जयपुर का उल्लेखनीय है । जोधपुर मे राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान का प्रधान कार्यालय और भवन है । उसमे करीब ४० हजार हस्तलिखित प्रतिया हैं । जिसमे हजारो प्रतिया जैनों की लिखी हुई है । इसी तरह राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी मे भी १५,००० से अधिक हस्तलिखित प्रतिया हैं और जोधपुर महाराजा के पुस्तक प्रकाश मे भी अच्छा सग्रह है । जिनमे जैन प्रतिया भी काफी हैं ।

स्वतंत्र जैन ज्ञानभण्डारो के रूप मे भी जोधपुर मे कई अच्छे सग्रह हैं । जिनमे केशरिया-नाथजी मन्दिर और अन्य एक जैन मन्दिर का ज्ञानभण्डार अच्छा है । स्थानकवासी सप्रदाय के जैन रत्न पुस्तकालय और मुनि मगलचन्दजी का सग्रह तो मेरी जानकारी मे है । पर मरुधर केशरीजी का ज्ञानभण्डार भी अच्छा होना चाहिये पर मैं उसे देख नहीं पाया । स्वर्गीय कानमलजी नाहुटा ने भी मुझे कहा था कि स्थानकवासी सप्रदाय का एक अच्छा सग्रह उनकी देखरेख मे है । पर उसे भी मैं देख नहीं पाया । राजबंछ चाणोद के गुरसा उदैचन्दजी के यहा भी पहले सग्रह था पर अब शायद नहीं रहा । वैसे और भी कई जैन मन्दिरों व स्थानको आदि मे सग्रह होगा ।

जयपुर मे वहा के महाराजा की लाइब्रेरी पोथीखाना बहुत बडी है । उसमे १८,००० हस्तलिखित प्रतिया होने का सुना था । पर प्रतियो को दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है न पूरी सूची ही देखने को मिली । वहा के राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की शाखा मे जयपुर के श्रीपूज्य धरणेन्द्र-सूरिजी ने अपना सग्रह दे दिया है जिसमे २ हजार से अधिक प्रतिया हैं ।

जयपुर के स्वतंत्र जैन ज्ञानभण्डारो मे दिगम्बर जैन मन्दिरों के शास्त्र भण्डार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । जिनकी सूची श्री महावीरजी तीर्थ कमेटी के शोध-संस्थान द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी है । आमेर का भट्टारकीय भण्डार भी उक्त शोधसंस्थान मे ही रखा हुआ है ।

श्वेताम्बर शास्त्र भण्डारो मे सर्वाधिक उल्लेखनीय लाल भवन (चौडा रास्ता) का आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञानभण्डार है । इसमे स्थानकवासी आचार्य श्री हस्तीमलजी म० की प्रेरणा व प्रयत्न से

इधर कुछ वर्षों में ही बहुत बड़ा व अच्छा संग्रह हो गया है। इसमें ३० हजार हस्तलिखित प्रतियाँ हैं। यहाँ के ज्ञानभण्डार की सूची का एक भाग तो प्रकाशित भी हो चुका है। इसका सम्पादन डॉ० नरेन्द्र भानावत ने किया है।

जयपुर के पुराने संग्रहों में खरतरगच्छ का पचायती भण्डार कुदीगर भँरु के खरतरगच्छ उपाश्रय में है। इसमें करीब ३,००० हस्तलिखित प्रतियाँ थीं। अब कितनी रही यह पुरानी सूची से मिलान करने पर ही निश्चय हो सकेगा। संग्रह बहुत अच्छा है। हरिसागरसूरिजी आदि ने इसकी सूची भी अच्छे रूप में बनाई थी। इसी उपासरे में श्रीर सामने के शिवजीराम भवन में स्वर्गीय मुनि श्री कान्ति सागरजी की हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह है। खरतरगच्छ के श्रीमालो के उपाश्रय में भी संग्रह है पर मैं उसे देख नहीं पाया। इसी तरह तपागच्छ उपाश्रय में भी कुछ संग्रह है।

दिगम्बर संप्रदाय का सबसे बड़ा और महत्त्वपूर्ण नागौर का भट्टारकीय शास्त्र भण्डार है। कुछ वर्ष पहले तो यह बंद पड़ा था। डॉ० एल० पी० टेंसीटोरी ने इसको देखने का काफी प्रयत्न किया था। पर तत्कालीन भट्टारकजी ने शास्त्र भण्डार खोला ही नहीं और आगे दीवार और खड़ी कर दी। कुछ वर्ष पहले जैन ज्ञानभण्डारों के महान् उद्धारक पूज्य मुनि पुण्यविजयजी वीकानेर से नागौर पधारे तब मैं भी वहाँ गया था उस समय मैंने भट्टारकजी से अनुरोध किया कि वे अपना शास्त्र भण्डार पूज्य मुनिश्री को दिखा दें। मेरे लेखों व साहित्य प्रेम से वे प्रभावित थे। फलतः उन्होंने शास्त्र भण्डार दिखाने की स्वीकृति दे दी। मैं मुनिश्री पुण्य विजयजी को लेकर वहाँ पहुँचा। वर्षों से बन्द उस शास्त्र भण्डार को खोलने पर हमें बड़ा हर्ष हुआ कि हस्तलिखित प्रतियों के बड़े-बड़े गठुर इस तरह कसकर के बाधकर रखे हुए हैं कि उनमें १ भी प्रति खराब नहीं हुई। इस सुरक्षित ज्ञान-भण्डार में प्राचीन व महत्त्वपूर्ण करीब १२,००० हस्तलिखित प्रतियाँ व १ हजार गुटके हैं। दिगम्बर सम्प्रदाय का मेरी जानकारी में एक शास्त्र भण्डार (इतना बड़ा) और कोई नहीं है। भण्डार खोलने के बाद दिगम्बर जैन मन्दिर में सलग्न सरस्वती मन्दिर बना करके उसमें यह रखा गया और सूची भी बनवाई गई। इस सूची के प्रकाशित होने पर अपभ्रंश आदि ग्रंथों की बहुत ही महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में आयेगी। यहाँ की हस्तलिखित प्रतियों की लेखन प्रशस्तियाँ भी ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं।

भट्टारको के पास परम्परागत बहुत ही महत्त्वपूर्ण ज्ञानभण्डार रहा करते थे। जिनमें से ग्रामेर के भट्टारकीय भण्डार का उल्लेख ऊपर किया गया है। इसी तरह का अन्य भट्टारकीय भण्डार अजमेर के दिगम्बर जैन मन्दिर में भी सुरक्षित है। उसमें भी कई दुर्लभ और महत्त्व के ग्रंथ हैं। अजमेर में श्वेताम्बर जैन मन्दिर और जैन स्थानक आदि में भी हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह है। अभी दादावाडी में खरतरगच्छ की लखनऊ गद्दी के श्रीपूज्यजी का जिनदत्तसूरि सेवा सघ को दिया हुआ ज्ञानभण्डार भी रखा हुआ है जिसकी सूची मैंने श्रीर मेरे भतीजे भवरलाल ने ३ दिनरात लगाकर बना डाली है। करीब १२०० प्रतियाँ हैं। स्थानकवासी मुनि श्री हगामीलालजी के संग्रह की सूची अभी बनी नहीं है।

वीकानेर राज्य के अन्य कई स्थानों पर भी उल्लेखनीय श्वेताम्बर जैन ज्ञानभण्डार हैं। जिनमें से सरदार शहर के तेरहपथी सभा और श्रीचन्द गणेशदास गर्वया की हवेली में बहुत अच्छा संग्रह है। उपकेश (कवला)गच्छ के श्रीपूज्यजी और यति प्रेमसुन्दरजी आदि के संग्रह इन दोनों ज्ञान-

भण्डारो में पहुँच गये। ये सग्रह जी महत्त्वपूर्ण हैं। तेरहपथी सभा की सूची तो पहले बनी हुई थी। गण्डियों के यहाँ की सूची भी अब प्रायः बन गई है। सरदार शहर के अन्य १-२ व्यक्तियों के पास भी हस्तलिखित प्रतियों का सग्रह है पर उनकी सूची शायद बनी हुई नहीं है।

चुरू में सुराणा लाइब्रेरी और खरतरगच्छीय यतिजी का ज्ञानभण्डार बहुत अच्छा है। सुराणा लाइब्रेरी की तो बहुत वर्ष पहले सुभकरणजी सुराणा ने कलकत्ते में सूची बनाई भी थी। पर वह प्रकाशित नहीं हो पाई। खरतरगच्छीय यतिजी के मन्दिर के निकटवर्ती उपाश्रय के सग्रह की सूची तो बनी हुई है। पर प्रतियों को देखने व उपयोग करने की सुविधा ट्रस्टियों की ओर से नहीं दी जाती। ट्रस्टियों से अनुरोध है कि वे उपयोग करने की सुविधा शीघ्र प्रदान करें। सुजानगढ़ में भी ३ उल्लेखनीय सग्रह हैं। जिनमें से पन्नेचन्दजी सिधी के मन्दिर का ज्ञानभण्डार और दानचन्दजी के ग्रन्थालय का सग्रह तो सुव्यवस्थित है पर वहाँ के प्रसिद्ध वैद्य लोंकागच्छीय यति रामलालजी के पास लोंकागच्छ व श्रीपूज्यजी का ज्ञानभण्डार अच्छा है पर हम उसे देख नहीं पाये। खरतरगच्छ के यतिजी के उपासरे में भी शायद कुछ सग्रह हो। रतनगढ़ में यतिजी का अच्छा सग्रह था। वह अब बंदों की लाइब्रेरी में होगा। राजलदेसर में भी उपकेशगच्छ के यतिजी के पास कुछ सग्रह मिलेंगे देखा था पर अब किसके पास रहा यह मालूम नहीं। बीदासर के खरतरगच्छीय यतिजी के यहाँ भी कुछ हस्तलिखित बङल थे। लाडनू में तेरहपथी सम्प्रदाय का परम्परागत हस्तलिखित प्रतियों का सग्रह है।

जोधपुर राज्य में कई स्थानों में श्वेताम्बर ज्ञानभण्डार अच्छे हैं। पाली में खरतरगच्छ की आद्यपक्षीय शाखा के श्रीपूज्यजी का अच्छा सग्रह था। वहाँ के जैन स्थानक, खरतरगच्छ व तपागच्छ मन्दिर उपासरे में तीन भण्डार हैं और बुवकियाजी के पास सग्रह था। बालोतरा में खरतरगच्छ की भावहर्षीय शाखा का अच्छा ज्ञानभण्डार था। पर अब विक चुका है। यहाँ के खरतरगच्छीय ग्रन्थ यतिजी के पास अब भी सग्रह है। बाडमेर के खरतरगच्छीय मन्दिर या उपाश्रय में तथा यति नेमचन्दजी के यहाँ सग्रह है। घाणोरव में हिमाचलसूरिजी का अच्छा ज्ञानभण्डार है पर सूची बनी हुई नहीं है। लोहावट में खरतरगच्छ के आचार्य हरिसागरसूरिजी का अच्छा ज्ञानभण्डार है, उसकी सूची भी बनी हुई है। इसमें कई प्रतियाँ नई लिखाई हुई हैं। बहुत सी खरीद करके सग्रह की हुई हैं। श्रीसिया के बड़भान-जैन-विद्यालय में स्थित रतनप्रभाकर ज्ञानभण्डार की हस्तलिखित प्रतियों की सूची छपी हुई है। फलोदी में सघ और साध्वीजी के छोटे तीन ज्ञानभण्डार हैं। मेडता में पचायती ज्ञानभण्डार पहले बहुत अच्छा था। अब भी कुछ बचा हुआ है, पर सूची बनी हुई नहीं है। स्थानक में भी थोड़ी सी हस्तलिखित प्रतियाँ होगी।

सिरोही में तपागच्छ के उपासरे आदि में कुछ प्रतियाँ हैं। सिरोही राज्य के तपागच्छ के श्रीपूज्यजी का ज्ञानभण्डार अच्छा होना चाहिये। पर मैंने देखा नहीं है।

कोटा में खरतरगच्छ उपाश्रय, महो० विनयसागरजी, सेठजी, विजयगच्छ के श्रीपूज्यजी, क ज्ञानभण्डार हैं जिसमें खरतरगच्छ का ज्ञानभण्डार और विनयसागरजी का अच्छा है।

श्वेताम्बर ज्ञानभण्डारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जंसलमेर का जिनभद्रसूरि ज्ञानभण्डार है, जिसका कुछ वर्ष पहले मुनि जिनविजयजी ने बड़े अच्छे रूप में उद्धार करके नई सूची भी प्रकाशित करवा दी

है। ताडपत्रीय और कागज की प्राचीनतम और दुर्लभ ग्रंथों की प्रतिया यही हैं। थाहरमा, तपागच्छ, खरतरगच्छ आचार्य शाखा के उपाश्रय और लोकागच्छ के उपाश्रय में भी अच्छा संग्रह है।

फतेहपुर के खरतरगच्छीय यतिजी और भु भुनू के खरतरगच्छ के उपाश्रय में कई हस्तलिखित प्रतिया हैं। किशनगढ़ के श्वेताम्बर जैन मन्दिर में एव स्थानक में भी कुछ हस्तलिखित बडल रखे हुए हैं।

आहोर में राजेन्द्रसूरिजी का ज्ञानभण्डार बहुत अच्छा है। सोजत आदि अन्य कई स्थानों में भी होंगे। पीपाड का जयमल ज्ञानभण्डार, यति चतुरविजयजी का संग्रह भी उल्लेखनीय है, और भी कई ज्ञानभण्डार ऐसे हैं जिनकी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है।

राजस्थान के सबसे अधिक ज्ञानभण्डार जोधपुर और बीकानेर राज्य में हैं। दिगम्बर भण्डारों के सम्बन्ध में तो इधर में काफी जानकारी प्रकाश में आ चुकी है। जैन साहित्य शोध-संस्थान, जयपुर से मुझे राजस्थान के दिगम्बर ग्रंथ भण्डारों की जो सूची प्राप्त हुई है। उसके अनुसार ६८ ज्ञानभण्डारों की सूचिया अब तक बन चुकी हैं, जिनमें सबसे अधिक शास्त्र भण्डार, जयपुर में ही हैं। करीब २०,००० हस्तलिखित प्रतिया जयपुर के दिगम्बर शास्त्र-भण्डारों में हैं। उनके अतिरिक्त अजमेर, अलवर, दूनी, आवा, दूदी, नैगवा, डवलाना, इन्द्रगढ़, फतेहपुर, भरतपुर, डींग, कामा, टोडारायसिंह, कोटा, वयाना, बैर, उदयपुर, वसवा, भादवा, डूंगरपुर, मालपुरा, करौली, दोसा, नरायणा, सांभर, माधवपुर, खण्डार, महावीरजी, उणियारा, अलीगढ़, (टोक) आदि स्थानों में छोटे-बड़े अनेकों शास्त्र-भण्डार हैं। लेख विस्तारभय से केवल स्थानों का उल्लेख मात्र करके ही सतोष करना पड़ता है।

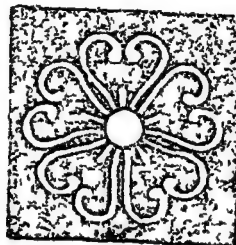
श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तीन उपसम्प्रदाय हैं। मूर्ति पूजक, स्थानकवासी और तेरापथी, इनमें से तेरापथी सम्प्रदाय के ज्ञानभण्डार तो बहुत ही कम हैं। लाडनू, सुजानगढ़, सरदारगढ़, चुरू, रतनगढ़, में हस्तलिखित प्रतियों का अच्छा संग्रह है। इनमें से लाडनू का तो तेरापथ के आचार्य श्री तुलसीजी की देखरेख में है। बाकी शास्त्र संग्रह तेरापथी सभा एव श्रावको के संग्रह में हैं।

स्थानकवासी सम्प्रदाय का राजस्थान में अच्छा प्रभाव रहा है। गत २००-२५० वर्षों में इस सम्प्रदाय के मुनियों एव श्रायिकाओं ने हजारों प्रतिया स्वयं लिखी व इधर-उधर से यतियों आदि के जो भी ग्रंथ संग्रह प्राप्त हुए, उनको अपनी देखरेख में सुरक्षित रखा। इनमें से कई शास्त्र-भण्डारों की सूचिया बन गई हैं। पर बहुत से अभी बिना सूची के पड़े हैं। मरुधर केशरी मुनि मिश्रीमलजी से बातचीत करने पर मालूम हुआ कि स्थानकवासी मुनि जयमलजी व रघुनाथजी के समुदाय के बहुत से महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रंथ-संग्रह हैं। मरुधर केशरीजी के देखरेख में ही उन्होंने जोधपुर, सोजत आदि में जो ज्ञानभण्डार बतलाये, उनमें १० से २० हजार हस्तलिखित प्रतिया होगी पर अभी तक प्रयत्न करने पर भी मैं उनकी देखरेख के एक भी भण्डार को देख नहीं पाया। आवश्यकता है—उन सब ज्ञानभण्डारों की सूचिया बनाकर प्रकाशित करवाई जायें। आचार्य श्री हस्तीमलजी ने इन दिशा में अच्छा काम किया है। उनसे पूछने पर डॉ० नरेन्द्र भानावत ने जो भण्डारों के नाम भेजे हैं वे इस प्रकार हैं—रघुनाथ ज्ञानभण्डार, सोजत सिटी, जयमल ज्ञानभण्डार, पीपाड सिटी, जयमल ज्ञानभण्डार

जोधपुर, जैन रत्न पुस्तकालय, जोधपुर, मंगलचन्दजी ज्ञानभण्डार, जोधपुर, ऋषि-परम्परा सम्बन्धित ज्ञानभण्डार, प्रतापगढ़, जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी ज्ञानभण्डार, अलवर, जैन दिवाकरजी से सम्बन्धित ज्ञानभण्डार, ब्यावर, नानकरामजी की सम्प्रदाय से सम्बन्धित ज्ञानभण्डार लाखनकोटडी, अजमेर, स्थानकवासी ज्ञानभण्डार भिनाय । इनके अतिरिक्त फलोदी, बालोतरा, वाडमेर, पिडवाडा, सादडी, किशनगढ़, लोहावट आदि में भी ज्ञानभण्डार हैं ।

इनके अतिरिक्त हमने कुछ ज्ञानभण्डार कई वर्ष पहले देखे थे, जैसे भीनासर के बहादुरमल जी वाठिया व चम्पालालजी वेद का सग्रह, देशनोक में डोसीजी के पास, छापरा में पूनमचन्दजी व मोहनलालजी दुर्घडिया के पास, अलाय व किशनगढ़ के जैन मन्दिर में, मेड़ता में पचायती भण्डार, मारवाड़ जकशन में यतिजी के पास, गढ़ सिवाने में खरतरगच्छ ज्ञानभण्डार, भु भुनू के जैन उपासरे में, उदयपुर में हाथीपोल की जैन धर्मशाला, शीतलनाथ मन्दिर आदि में, चित्तौड़ में राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान के शाखा कार्यालय में । जैतारण में पहले अच्छा ज्ञानभण्डार था । अब इसकी क्या स्थिति है, पता नहीं । किशनगढ़ के जैन मन्दिर में कुछ बड़ल पड़े हैं । चोहटण के महात्मा के पास कुछ प्रतिया हैं । जसोल आदि में कई यतियों के पास अच्छा सग्रह सुना है ।

इस तरह राजस्थान के जैन ग्रंथ भण्डारों में अब भी लाखों हस्तलिखित प्रतिया सुरक्षित हैं । राजस्थान के जैन समाज, प्रांतीय सरकार एवं विश्वविद्यालय आदि जैन जनेतर सभी हस्तलिखित ज्ञानभण्डारों के सर्वे का काम बड़े पैमाने पर कई वर्षों तक करें, तो सैकड़ों अज्ञात कवियों, हजारों अप्रकाशित ग्रंथों व अज्ञात रचनाओं की जानकारी प्रकाश में आयेंगी एवं भारत भर के विश्व-विद्यालयों के शोधकार्य के लिये एक नया द्वार खुल जायेगा ।

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल

सारे देश में हस्तलिखित ग्रन्थों का अपूर्व संग्रह मिलता है। उत्तर से दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक सभी प्रान्तों में हस्तलिखित ग्रन्थों के भण्डार स्थापित हैं। इनमें सरकारी क्षेत्रों में पूना का भण्डारकर ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, तजोर की सरस्वती महल लायब्रेरी, मद्रास विश्वविद्यालय की ओरियन्टल मेन्यूस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी और कलकत्ता की बंगाल ऐशियाटिक सोसाइटी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक क्षेत्र में ग्रहमदावाद का एल० डी० इन्स्टीट्यूट, जैन सिद्धान्त भवन आरा, पन्नालाल सरस्वती भवन, बम्बई, जैन शास्त्र भण्डार कारजा, लीबडी, सूरत, आगरा, देहली आदि के ग्रन्थ भण्डारों के नाम लिये जा सकते हैं। इस प्रकार सारे देश में इन शास्त्रों भण्डारों की स्थापना की हुई है। जो साहित्य संरक्षण एवं संकलन का एक अनोखा उदाहरण है।

लेकिन हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह की दृष्टि से राजस्थान का स्थान सर्वोपरि है। मुस्लिम शासन काल में यहां के राजा-महाराजाओं ने अपने-अपने निजी संग्रहालयों में हजारों ग्रन्थों का संग्रह किया और उन्हें मुसलमानों के आक्रमण से अथवा दीमक एवं सीलन से नष्ट होने से बचाया है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् राजस्थान सरकार ने जोधपुर में जिस प्राच्यविद्या शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की थी उसमें एक लाख से भी अधिक ग्रन्थों का संग्रह हो चुका है जो एक अत्यधिक सराहनीय कार्य है। इसी तरह जयपुर, बीकानेर, अलवर जैसे कुछ भूतपूर्व शासकों के निजी संग्रह में भी हस्तलिखित ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण संग्रह है जिनमें संस्कृत ग्रन्थों की सर्वाधिक संख्या है। लेकिन इन सबके अतिरिक्त राजस्थान में जैन ग्रन्थ भण्डारों की संख्या सर्वाधिक है और उनमें संग्रहीत ग्रन्थों की संख्या तीन लाख से कम नहीं है।

ग्रन्थों की सुरक्षा एवं संग्रह की दृष्टि से राजस्थान के जैनाचार्यों माधुओं, यतियों एवं श्रावकों का प्रयास विशेष उल्लेखनीय है। प्राचीन ग्रन्थों की सुरक्षा एवं नये ग्रन्थों के मंत्र में जितना ध्यान जैन समाज ने दिया उतना अन्य समाज नहीं दे सका। ग्रन्थों की सुरक्षा में उन्होंने अपना पूर्ण जीवन लगा दिया और किसी भी विपत्ति अथवा संकट के समय ग्रन्थों की सुरक्षा को प्रमुख स्थान दिया। जंजलमेर, जयपुर, नागौर, बीकानेर, उदयपुर एवं अजमेर में जैसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भण्डार हैं वे सारे देश में अद्वितीय हैं तथा इनमें प्राचीनतम पाण्डुलिपियों का मंत्र है। इन शास्त्र भण्डारों में

ताडपत्र एवं कागज पर लिखे हुए प्राचीनतम पाण्डुलिपियों का संग्रह मिलता है। सस्कृत भाषा के काव्य, चरित, नाटक, पुराण, कथा एवं अन्य विषयों के ग्रन्थ ही इन भण्डारों में संग्रहीत नहीं हैं किन्तु प्राकृत तथा अपभ्रंश के अधिकांश ग्रन्थ एवं हिन्दी राजस्थानी का विशाल साहित्य इन्हीं भण्डारों में उपलब्ध होता है। यही नहीं कुछ ग्रन्थ तो ऐसे हैं जो इन्हीं भण्डारों में उपलब्ध होते हैं, अन्यत्र नहीं।

ग्रन्थ भण्डारों में बड़े-बड़े पंडित लिपिकर्ता होते थे जो प्रायः ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ किया करते थे। जैन भट्टारकों के मुख्यालयों पर ग्रन्थ लेखन का कार्य अधिक होता था। इस दृष्टि से आमेर, नागौर, अजमेर, सागवाड़ा, जयपुर, कामा आदि के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। ग्रन्थ लिखने में काफी परिश्रम करना पड़ता था। पीठ झुके हुए, कमर एवं गर्दन नीचे किये हुए, आखें झुकाये हुए कष्ट पूर्वक ग्रन्थों को लिखना पड़ता था। इसलिये कभी-कभी प्रतिलिपिकार नग्न श्लोक लिख दिया करते थे ताकि पाठक, ग्रन्थ का स्वाध्याय करते समय अत्यधिक सावधानी रखें।

राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डार प्राचीनतम पाण्डुलिपियों के लिये प्रमुख केन्द्र हैं। जैसलमेर के जैन शास्त्र भण्डार में सभी ग्रन्थ ताडपत्र पर हैं जिसमें सन् १११७ में लिखा हुआ 'ओघ निर्युक्ति वृत्ति' सबसे, प्राचीनतम ग्रन्थ है। इसी भण्डार में उद्योतन सूरि की कृति 'कुवलयमाला' सन् ११३६ की कृति है। राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों में यद्यपि ताडपत्र एवं कागज पर ही लिखे हुए ग्रन्थ मिलते हैं लेकिन कपड़े एवं ताम्रपत्र पर भी लिखे हुए ग्रन्थ मिलते हैं। जयपुर के एक शास्त्र भण्डार में कपड़े पर लिखे हुए प्रतिष्ठा-पाठ की प्रति उपलब्ध हुई है जो १७वीं शताब्दी की लिखी हुई है और पूर्णतः सुरक्षित है। इन भण्डारों में कपड़ों पर लिखे हुए चित्र भी उपलब्ध होते हैं जिनमें चार्ट के द्वारा विषय का प्रतिपादन किया गया है। प्रायः प्रत्येक मन्दिर में ताम्रपत्र एवं सप्तधातु पत्र भी उपलब्ध होते हैं।

इन भण्डारों में ग्रन्थ लेखक के गुणों का भी वर्णन मिलता है जिसके अनुसार इसमें निम्न गुण होने चाहिये—

सर्वदेशाक्षराभिज्ञः सर्वभाषा विशारद ।
लेखक कथितो राजः सर्वाधिकरणेषु वं ॥
मैधावी वाक्पटु धीरो लघुहस्तो जितेन्द्रिय ।
परशास्त्र परिज्ञाता, एव लेखक उच्यते ॥

ग्रन्थ लिखने में किस-किस स्याही का प्रयोग किया जाना चाहिये, इसकी भी पूरी सावधानी रखी जाती थी ताकि अक्षर खराब नहीं हो, स्याही नहीं फूटे तथा कागज एक दूसरे के नहीं चिपके। ताडपत्रों के लिखने में जो स्याही काम में ली जाने वाली है, उसका वर्णन देखिये—

सहचर मृग त्रिफला, फातास लोहमेव तीली ।
समकम्बाल योलयुता, भवति मसि ताडपत्राणा ॥

जैसलमेर के ग्रन्थ भण्डार में कई महत्त्वपूर्ण पाण्डुलिपियाँ सुरक्षित हैं। महाकवि दण्डी के 'वाव्याकरण' की पाण्डुलिपि सन् ११६१ की उपलब्ध है जो इस ग्रन्थ की अत्र तक उपलब्ध ग्रन्थों में

सबसे प्राचीन है। अन्य प्राचीनतम पाण्डुलिपियों में अभय देवाचार्य की विपाक सूत्र वृत्ति (सन् ११२८), जयकीर्ति सूरि का छन्दानुशासन (सन् ११३५), अभय देवाचार्य की भगवती सूत्र वृत्ति (सन् ११३८), विमल सूरि द्वारा विरचित 'पउम चरिय' (सम्बत् ११६८) मुख्य हैं। 'पउम चरिय' की यह पाण्डुलिपि महाराजाधिराज श्री जयसिंह देव के शासनकाल में लिखी गयी थी। वर्द्धमान सूरि की व्याख्या सहित 'उपदेश पद प्रकरण' को पाण्डुलिपि जिसका लेखन अजमेर में सम्बत् १२१२ में हुआ था, इसी भण्डार में सप्रहीत है। चन्द्रप्रभ स्वामी चरित (यशोदेव सूरि) की भी प्राचीनतम पाण्डुलिपि इसी भण्डार में सुरक्षित है, जिसका लेखन काल सम्बत् १२१७ है तथा जो ब्राह्मण गच्छ के पण्डित अभय कुमार द्वारा लिपिवद्ध की गयी थी। इसी तरह 'भगवती सूत्र' (सम्बत् १२३१), व्यवहार सूत्र (सम्बत् १२३६), महावीर चरित (सम्बत् १२४२) तथा 'भव भावना प्रकरण' की सम्बत् १२६० की भी प्राचीनतम प्रतिया इसी भण्डार में सप्रहीत हैं। ताडपत्र के समान कागज पर उपलब्ध होने वाले ग्रन्थों में भी इन भण्डारों में प्राचीनतम पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध होती हैं जिनका संरक्षण अत्यधिक सावधानी पूर्वक किया गया है। नये मन्दिरों में स्थानान्तरित होने पर भी जिनको सम्हाल कर रखा गया तथा दीमक, सीलन आदि से बचाया गया। इस दृष्टि से मध्य युग में होने वाले भट्टारकों का सर्वाधिक योगदान रहा।

जयपुर के दि० जैन तेरहपथी बड़ा मन्दिर के शास्त्र भण्डार में 'समयसार' की सम्बत् १३२६ की पाण्डुलिपि है जो देहली में गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में लिखी गयी थी। योगिनीपुर जो देहली का पुराना नाम था उसमें इसकी प्रतिलिपि की गयी थी। सम्बत् १३६१ में लिखित महाकवि वृषपदन्त के 'महापुराण' के द्वितीय भाग 'उत्तर पुराण' की एक पाण्डुलिपि ग्रामेर शास्त्र भण्डार जयपुर में सप्रहीत है। यह पाण्डुलिपि भी योगिनीपुर में मोहम्मद साह तुगलक के शासनकाल में लिखी गयी थी।

यहाँ एक बात और विशेष ध्यान देने की है और वह यह है कि जैनाचार्यों एवं श्रावकों ने अपने शास्त्र भण्डारों में ग्रन्थों की सुरक्षा में जरा भी भेद भाव नहीं रखा। जिस प्रकार उन्होंने जैन ग्रन्थों की सुरक्षा एवं उनका सकलन किया उसी प्रकार जैनतर ग्रन्थों की सुरक्षा एवं सकलन पर भी विशेष जोर दिया। घोर परिश्रम करके जैनतर ग्रन्थों की प्रतिलिपियाँ या तो स्वयं ने की अथवा अन्य विद्वानों से उनकी प्रतिलिपि करवायी। आज बहुत से तो ऐसे ग्रन्थ हैं जिनकी पाण्डुलिपियाँ केवल जैन शास्त्र भण्डारों में ही मिलती हैं। इस दृष्टि से ग्रामेर, जयपुर, नागीर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बून्दी एवं अजमेर के जैन शास्त्र भण्डारों का अत्यधिक महत्त्व है। जैन विद्वानों ने जैनतर ग्रन्थों की सुरक्षा ही नहीं की किन्तु उन पर वृत्तियाँ, टीका एवं भाष्य भी लिखे। उन्होंने उनकी हिन्दी में टीकाएँ लिखी और उनके प्रचार-प्रसार में अत्यधिक योग दिया। राजस्थान के इन जैन-शास्त्र भण्डारों में काव्य, कथा, व्याकरण, श्रायुर्वेद, ज्योतिष, गणित विषयों पर संकड़ों रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। यही नहीं, स्मृति, उपनिषद् एवं संहिताओं का भी भण्डारों में सप्रह मिलता है। जयपुर के पाटीदी के मन्दिर में ५०० से अधिक ऐसे ही ग्रन्थों का सप्रह किया हुआ उपलब्ध है।

मम्मट के 'काव्य प्रकाश' की सम्बत् १२१५ की एक प्राचीनतम पाण्डुलिपि जैसलमेर के शास्त्र भण्डार में ही सप्रहीत है। यह प्रति शाकभरी के कुमारपाल के शासनकाल में अणहिलपट्टन

मे लिखी गयी थी । सोमेश्वर कवि की 'काव्यादर्श' की सम्बत् ११८३ की एक ताडपत्रीय पाण्डुलिपि भी यही के शास्त्र भण्डार मे सग्रहीत है । कवि रुद्रट के 'काव्यालंकार' की इसी भण्डार मे सम्बत् १२०६ की ताडपत्रीय पाण्डुलिपि उपलब्ध होती है । इस पर नभि साधु की सस्कृत टीका है । इसी विद्वात् द्वारा लिखित टीका की एक प्रति जयपुर के ग्रामेर शास्त्र भण्डार मे सग्रहीत है । इसी तरह कुन्तक के 'वक्रोक्ति जीवित', वामन के 'काव्यालंकार', राजशेखर के 'काव्य मीमांसा' उद्भट कवि के 'अलंकार सग्रह', की प्राचीनतम पाण्डुलिपिया भी जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर एव नागौर के शास्त्र भण्डारो में सग्रहीत हैं । कालिदास, माघ, भारवि, हर्ष, हलायुध एव भट्टी जैसे सस्कृत के शीर्षस्थ कवियों के काव्यों की प्राचीनतम पाण्डुलिपिया भी राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो मे सग्रहीत है । यह नहीं, इन भण्डारो मे कुछ काव्यों की एक से भी पाण्डुलिपिया हैं । किसी-किसी भण्डार मे तो यह सख्या २० तक भी पहुँच गयी है । जैसलमेर के शास्त्र भण्डार मे कालिदास की 'रघुवश' की १४वीं शताब्दी की प्रति है । इन काव्यों पर गुणरतनसूरि, चरित्रवर्द्धन, मल्लिनाथ, समयसुन्दर, धर्ममेरू, शान्तिविजय जैसे कवियों की टीकाओं का उत्तम सग्रह हैं । 'किराताजु'नीय' काव्य पर प्रकाशवर्ष की टीका की एक मात्र प्रति जयपुर के ग्रामेर शास्त्र भण्डार मे सग्रहीत है । प्रकाशवर्ष ने लिखा है कि वह कश्मीर के हर्ष का सुपुत्र है । उदयनाचार्य की 'किरणावली' की एक प्रति टीका सहित ग्रामेर शास्त्र भण्डार जयपुर मे उपलब्ध है । 'साख्य सप्तति' की पाण्डुलिपि भी इसी भण्डार मे सग्रहीत है, जो सम्बत् १४२७ की है । इसी ग्रन्थ की एक प्राचीन पाण्डुलिपि, जिसमें भाष्य भी है, जैसलमेर के शास्त्र भण्डार में उपलब्ध है और वह सम्बत् १२०० की ताडपत्रीय प्रति है । इसी भण्डार में 'साख्य तत्त्व कौमुदी' (वाचस्पति मिश्र) तथा ईश्वरकृष्ण की 'साख्य सप्तति' की अन्य पाण्डुलिपियाँ भी उपलब्ध होती हैं । इसी तरह 'पातजल योगदर्शन भाष्य' की पाण्डुलिपि भी जैसलमेर के भण्डार में सुरक्षित हैं । 'प्रशस्तपाद भाष्य' की एक १२वीं शताब्दि की पाण्डुलिपि भी यही के भण्डार में मिलती है ।

अलंकार शास्त्र के ग्रन्थो के अतिरिक्त कालिदास, मुरारी, विशाखदत्त एव भट्टनारायण के सस्कृत नाटको की पाण्डुलिपिया भी राजस्थान के इन्ही भण्डारो मे उपलब्ध होती है । विशाखदत्त का 'मुद्राराक्षस' नाटक, मुरारी कवि का 'अनघराघव', कृष्ण मिश्र का 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक, महाकवि सुवधु की 'वासवदत्ता' आख्यायिका की ताडपत्रीय प्राचीन पाण्डुलिपिया जैसलमेर के भण्डार मे एव कागज पर अन्य शास्त्र भण्डारो मे सग्रहीत हैं ।

अपभ्रंश का अधिकांश साहित्य जयपुर, नागौर, अजमेर एव उदयपुर के शास्त्र भण्डारो मे मिलता है । महाकवि स्वयम्भू का 'पउमचरित' एव 'रिट्टोमिचरित' की प्राचीनतम पाण्डुलिपियाँ जयपुर एव अजमेर के शास्त्र भण्डारो मे सग्रहीत हैं । 'पउमचरित' की सस्कृत टीकायें भी इन्ही भण्डारो मे उपलब्ध हुई हैं । महाकवि पुष्पदन्त का 'महापुराण' 'जसहरचरित', 'राय कुमार चरित' की प्रतियाँ भी इन्ही भण्डारो मे मिलती हैं । अब तक उपलब्ध पाण्डुलिपियो मे 'उत्तर पुराण' की सम्बत् १३६१ की पाण्डुलिपि सबसे प्राचीन है और वह जयपुर के ही एक भण्डार मे सग्रहीत है । महाकवि नयनन्दि की 'सुदसण चरित' को जितनी मख्या मे जयपुर के शास्त्र भण्डारो मे पाण्डुलिपिया सग्रहीत हैं, उतनी अन्यत्र कहीं नहीं मिलती । नयनन्दि ११वीं शताब्दि के अपभ्रंश के कवि थे । इनका एक ग्रन्थ 'सयल विद्विहाण' काव्य की एक मात्र पाण्डुलिपि जयपुर के ग्रामेर शास्त्र

भण्डार में संग्रहीत है। इसमें कवि ने अपने से पूर्व होने वाले कितने ही कवियों के नाम दिये हैं। इसी तरह श्रु गार एव वीर रस के महाकवि वीर का 'जम्बूसामि चरित' भी राजस्थान में अत्यधिक लोक-प्रिय रहा था और उसकी कितनी ही प्रतिया जयपुर एव आमेर के शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध होती हैं। अपभ्रंश में सबसे अधिक चरित काव्य लिखने वाले महाकवि रङ्ग के अधिकांश ग्रन्थ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों में उपलब्ध हुये हैं। रङ्ग ने २० से भी अधिक चरित काव्य लिखे थे और उनमें आधे से अधिक तो विशालकाय कृतियां हैं। इसी तरह अपभ्रंश के अन्य कवियों में महाकवि यश कीर्ति, पंडित लाखू, हरिपेण, श्रुतकीर्ति, पद्मकीर्ति, महाकवि श्रीधर, महाकवि सिंह, घनपाल, श्रीचन्द, जयमित्रहल, नरसेन अमर कीर्ति, गणेश देवसेन, माणिक्यराज एव भगवतीदास जैसे पचासों कवियों की छोटी-बड़ी सैकड़ों रचनायें इन्हीं भण्डारों में संग्रहीत हैं। १८वीं शताब्दी में होने वाले अपभ्रंश के अन्तिम कवि भगवतीदास की सम्बत् १७०० की कृति 'मृगाकलेखाचरित' की पाण्डुलिपि भी आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर में संग्रहीत है। भगवतीदास हिन्दी के अच्छे विद्वान थे, जिनकी २० से भी अधिक रचनायें उपलब्ध होती हैं।

संस्कृत, प्राकृत एव अपभ्रंश के समान ही जैन ग्रन्थ भण्डारों में हिन्दी एव राजस्थानी भाषा के ग्रन्थों की पूर्ण सुरक्षा की गयी। यही कारण है कि राजस्थान के इन ग्रन्थ भण्डारों में हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा की दुर्लभ कृतियां उपलब्ध हुई हैं और भविष्य में और भी होने की आशा है। हिन्दी के बहुचर्चित ग्रन्थ 'पृथ्वीराज रासो' की प्रतियाँ कोटा, बीकानेर, एव चूरू के जैन भण्डारों में उपलब्ध हुई हैं। इसी तरह 'वीसलदेव रासो' की कितनी ही पाण्डुलिपियां अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेर एव खरतर-गच्छ जैन शास्त्र भण्डार कोटा में उपलब्ध हो चुकी हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी कृति 'किसन रकमणि री वेलि' पर जो टीकायें उपलब्ध हुई हैं, वे भी प्रायः सभी जैन शास्त्र भण्डारों में सुरक्षित हैं। इसी तरह 'विहारी सतसई', 'रसिकप्रिया', 'जैतमीरासो', 'बैताल पच्चीसी', 'विल्हण चरित चौपई' की प्रतियां राजस्थान के विभिन्न शास्त्र भण्डारों में संग्रहीत हैं। हिन्दी की अन्य रचनाओं में राजसिंह कवि के 'जिन-दत्त चरित' (सम्बत् १३५४) सधारू कवि के 'प्रद्युम्नचरित' (सम्बत् १४११) की दुर्लभ पाण्डुलिपियां भी जयपुर के जैन शास्त्र भण्डारों में संग्रहीत हैं। ये दोनों ही कृतियां हिन्दी के आदिकाल की कृतियां हैं, जिनके आधार पर हिन्दी साहित्य के इतिहास की कितनी ही विलुप्त कड़ियों का पता लगाया जा सकता है। कबीर एव गोरखनाथ के अनुयायियों की रचनायें भी इन भण्डारों में संग्रहीत हैं जिनके गहन अध्ययन एवं मनन की आवश्यकता है। 'मधुमालती कथा', 'सिंहासन वत्तीसी', 'माधवनल प्रबन्ध कथा', 'ढोलामारू रा दूहा' की प्राचीनतम पाण्डुलिपियां भी राजस्थान के इन जैन भण्डारों में संग्रहीत हैं।

वास्तव में देखा जाये तो राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारों ने हिन्दी एव राजस्थानी के जितने ग्रन्थों की सुरक्षा रखा है, उतने ग्रन्थों की अन्य कोई भी भण्डार नहीं रख सके हैं। जैन कवियों की सैकड़ों गद्य-पद्य रचनायें इनमें उपलब्ध होती हैं जो काव्य, चरित, कथा, रास, वेलि, फागु, घमाल, चौपई, दोहा, वारहखंडी, विलास, गीत, सतसई, पच्चीसी, वत्तीनी, सतावीसी, शतक आदि के नाम से उपलब्ध होती हैं। जयपुर के लाल भवन स्थित आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञानभण्डार में स्थानक-वासी परम्परा के शताधिक कवियों की सैकड़ों पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं जो मध्य युगीन काव्य-रूपों के अध्ययन की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं।

१३वीं शताब्दी से लेकर १९वीं शताब्दी तक निबद्ध कृतियों का इन भण्डारों में अम्बार लगा है, जिनका अभी तक प्रकाशित होना तो दूर रहा, वे पूरी प्रकाश में भी नहीं आ सकी हैं। अकेले ब्रह्म जिनदास ने पचास से भी अधिक रचनाएँ लिखी हैं, जिनके सम्बन्ध में विद्वत् जगत् अभी तक अन्धकार में ही है। अभी हाल में ही महाकवि दीलतराम की दो महत्त्वपूर्ण रचनाओं—‘जीवन्धर स्वामी चरित’ एवं ‘विवेक विलास’ का प्रकाशन हुआ है। कवि ने १८ रचनाएँ लिखी हैं और वे एक से एक उच्चकोटि की हैं। दीलतराम १८वीं शताब्दी के कवि थे और कुछ समय उदयपुर के महाराणा जगतसिंह के दरबार में रह चुके थे।^१

पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त इन जैन भण्डारों में कलात्मक एवं सचित्र कृतियों की सुरक्षा भी हुई है। कल्पसूत्र की कितनी ही सचित्र पाण्डुलिपियाँ, कला की उत्कृष्ट कृतियाँ स्वीकार की गयी हैं, कल्पसूत्र की एक ऐसी ही प्रति जैसलमेर के शास्त्र भण्डार में संग्रहीत है। कला प्रेमियों ने इसे १५ वीं शताब्दी की स्वीकार की है। आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर में एक ‘आदिनाथ पुराण’ की सवत् १४६१ की पाण्डुलिपि है। इसमें १६ स्वप्नों का जो चित्र है, वह कला की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसी तरह राजस्थान के अन्य भण्डारों में ‘आदि पुराण’, ‘जसहर चरित’, ‘यशोधर चरित’, ‘भक्ताभर स्तोत्र’, ‘एभोकार माहात्म्य कथा’ की जो सचित्र पाण्डुलिपियाँ हैं, वे चित्रकला की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। ऐसी कृतियों का संरक्षण एवं लखन दोनों ही भारतीय चित्रकला के लिये गौरव की बात है।

१ देखिये—दीलतराम कासलीवाल • व्यक्तित्व एवं कृतित्व—डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल ।

३७ | जैन पत्र और पत्रकार

०

डॉ० भेंवर सुराणा

जैन पत्र .

स्वतन्त्रता से पूर्व राजस्थान में समाचार पत्र निकालना, समाचार पत्रों को सम्वाद भेजना अथवा समाचारपत्र मंगा कर पढ़ना और पढ़ाना बड़े साहस का कार्य था। बाईस देशी राजाओं और उनके अधिकारियों का यह दृष्टिकोण था कि यदि जनता में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई तो उनके उत्पीड़क, शोषक रूप के प्रति विद्रोह जागृत होगा, जिसका परिणाम उनके अपने स्वार्थों और अधिकारों पर आघात के रूप में होगा। राजस्थान के जातीय-धार्मिक पत्रों ने समाज सुधार के प्रयत्न किये, तत्सम्बन्धी साहित्य मृजा और उसके माध्यम से लोगों के मन में स्वतन्त्रता की अलख जगाई। समाज सुधार के साथ ही साथ उन्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी शासन के प्रति विद्रोह का, सघर्ष का स्वर मुखर किया, प्रतिबोध दिया और स्वशासन के प्रति जनता में जागरण का शल फूँका।

इन जातीय पत्रों ने राजस्थान में लेखकों, कवियों का एक ऐसा समुदाय निमित्त किया जो किसी भी प्रदेश के लेखकों तथा कवियों की तुलना में अधिक सक्षम और सशक्त अभिव्यक्ति में सम्मानित स्थान प्राप्त कर सकता है।

राजस्थान में सबसे पुराने जीवित समाचार पत्रों में 'जैनगजट' अजमेर का नाम आता है जो जैन दर्शन से सम्बन्धित लेखादि के अतिरिक्त जैन समाज की, विशेष रूप से दिगम्बर जैन समाज की गतिविधियों के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित करता है। इस साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन सन् १८६५ ई० में प्रारम्भ हुआ था।

१९२३ में श्री दुर्गाप्रसाद ने 'ग्रहिता प्रचारक' साप्ताहिक का अजमेर से प्रकाशन प्रारम्भ किया था। प्रखिल भारतीय श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फ़ेन्स का मुखपत्र 'कान्फ़ेन्स प्रकाश' भी ब्यावर व अजमेर से १९२४ में प्रकाशित हुआ। ब्यावर में जीरजभाई तुरखिया के सम्पादन में जब यह पत्र निकलता था तब इसमें हिन्दी और गुजराती में धर्म-दर्शन सम्बन्धी लेख एवं समाचार

प्रकाशित होते थे । मुनियों के चातुर्मास, तपस्या तथा प्रवचनों के प्रकाशन पर अधिक जोर दिया जाता था । साधवाचार एवं व्यवहार के विभिन्न प्रश्नों पर विचार-विमर्श एवं मत-विमत भी प्रकाशित किये जाते थे । मूलतः इस पत्र का उद्देश्य श्वेताम्बर स्थानकवासी समाज के विभिन्न सम्प्रदायो-ग्राम्नाथों के अनुयायियों और मुनियों, आचार्यों को सघन करने का प्रयत्न करना था जिससे वह बहुत सफल रहा ।

‘खण्डेलवाल जैन हितैच्छु’ खण्डेलवाल जैन समाज का १९२५ में प्रकाशित मुख पत्र था जिसका प्रकाशन स्थल खण्डेलवाल जैन महासभा के अध्यक्ष व मन्त्री के चुनाव के साथ बदल जाता रहा है । कभी वह अजमेर से, कभी जयपुर से, कभी अलवर से तो कभी किशनगढ़ से उसका प्रकाशन होता था । समाज सुधार, रुढ़ियों पर प्रहार इस पत्र का लक्ष्य रहा है । साथ ही साथ समाज की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के माध्यम के रूप में भी उसका प्रयोग किया जाता रहा है । कविता और कहानी भी उसमें प्रकाशित किये जाते रहे हैं ।

आवूरोड से प्रकाशित ‘मारवाड जैन सुधारक’ के सम्बन्ध में विशेष विवरण प्राप्त नहीं है । वह १९२५ में प्रकाशित हुआ था और उसका वार्षिक मूल्य दो रुपया था । उसी वर्ष अजमेर से ‘जैन-जगत’ के प्रकाशन का भी उल्लेख मिलता है । उसका भी वार्षिक मूल्य २) रुपया था ।

जयपुर से रायसाहब केसरलाल अजमेरा जैन द्वारा १९३२ में ‘सुधारक’ मासिक प्रकाशित किया गया । उसका भी मूल स्वर वही रहा जो पिछले पत्रों का था ।

अजमेर से श्री मानमल जैन ने १९४१ में ‘वीरपुत्र’ मासिक प्रकाशित किया था । इस मासिक पत्र में जैन-धर्म से सम्बन्धित कथाओं को सुबोध ढंग से प्रस्तुत किया जाने के अतिरिक्त कविताओं तथा चित्रों के माध्यम से भी जैन इतिहास को प्रस्तुत किया जाता था । इसका वार्षिक मूल्य ३) रुपया था तथा वह मोटे टाइप में बहुरंग में प्रकाशित होता था । दीपावली तथा महावीर जयंती पर उसके विशेषांक भी प्रकाशित होते थे । आर्थिक दृष्टि से यह मासिक पत्र श्री जैन पर अत्यधिक बोझ ही बना रहा मद्यपि वे सभी सम्प्रदायों से सहयोग कर चलने के हामी थे । श्री जैन ने स्वतन्त्रता संग्राम में भी अपना दायित्व निभाया और दो बार जेल गये थे ।

सन् १९४३ में आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से श्री जैनरत्न विद्यालय भोपालगढ़ से ‘जिनवाणी’ मासिक का प्रकाशन हुआ जो बाद में जोधपुर से प्रकाशित होने लगा । सर्वश्री चम्पालाल कर्णावट, शान्तिचन्द्र मेहता, चादमल कर्णावट, पारसमल प्रसून आदि इसके प्रारम्भिक सम्पादकों में से थे । इसमें हिन्दी के साथ अंग्रेजी का भी एक विभाग रहता था । जैन दर्शन, इतिहास व साहित्य की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पत्र था । श्री विजयमल कुम्भट का इसे बड़ा सहयोग रहा । सन् ५८ में लगभग यह जयपुर से प्रकाशित होने लगा । श्री भवरलाल बोथरा इसके व्यवस्थापक थे । जयपुर आने पर डॉ० नरेन्द्र भानावत ने अपने सम्पादन में इसे साहित्यिक स्तर प्रदान किया । इसके प्रबन्ध सम्पादकों में श्री नथमल हीरावत व श्री प्रेमराज वोगावत का विशेष सहयोग रहा ।

निम्वाहेडा में १९५२ में ‘शाश्वतवर्म’ मासिक का प्रकाशन श्री सोभार्गसिंह गोखले ने प्रारम्भ किया । अब यह मन्दसौर से प्रकाशित होता है । १९५४ में ‘वीरपुत्र’ के सम्पादक-प्रकाशक मानमल

जैन ने 'ओसवाल' का प्रकाशन किया। उसी वर्ष श्री सी० एल० कोठारी ने अजमेर से ही 'जैन कल्याण' मासिक प्रकाशित किया। १९६३ में जयपुर से महावीर प्रसाद कोटिया ने 'जैन सगम' प्रकाशित किया। मारण चोरडिया ने अजमेर से १९६४ में 'ओसवाल समाज' मासिक प्रस्तुत किया। फतहचन्द महात्मा ने चित्तौडगढ़ से 'महात्मासदेश' मासिक प्रकाशित किया। उसे दो वर्ष पश्चात् ही 'महात्मा बन्धु' के नाम से प्रकाशित किया। १९६७ में अजमेर से 'जैन दर्शन' और साहित्य के सम्बन्ध में मिश्रीलाल ने 'श्रेष्ठी समाज' त्रैमासिक का प्रकाशन किया। १९५२ में जोधपुर से श्वेताम्बर स्थानकवासी समाज के श्री पदमसिंह जैन ने 'तरुण जैन' साप्ताहिक का प्रकाशन किया जो अपने सम्प्रदाय का मुख्य समाचार पत्र था। उस पत्र से इन्दौर तथा अन्य स्थानों के पत्रकार भी सम्बन्धित रहे। 'तरुण जैन' में जैन धर्म सम्बन्धी कविताएँ, लेख आदि भी प्रकाशित होते थे। इस समय में लाला पदमसिंह जैन के पुत्र फतहसिंह उसको संचालित कर रहे हैं। इस पत्र से लम्बे समय तक मैं भी लेखक के रूप में सम्बन्धित रहा। इन्हीं दिनों बिलाडा (मारवाड़) से विजयमोहन जैन एवं अन्य मित्रों ने 'वीर लोकाशाह' साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ किया जिसमें मुख्यतः जैन मुनियों, आचार्यों के प्रवास-वर्षावास के समाचार प्रकाशित होते थे। बीकानेर से १९५५ में बख्शी चम्पालाल जैन ने 'अहिंसा-पशुत्रलि निषेध' के पक्ष को लेकर 'अभय सन्देश' का प्रकाशन किया। १९५६ में जालोर से 'महेश्वर केसरी' का प्रकाशन आरम्भ हुआ जो आजकल प्रकाशित नहीं होता है। १९६४ में जोधपुर से जैन प्रहरी साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। वह भी आजकल बन्द है।

पाक्षिक पत्रों में जैन धर्म-तत्त्व दर्शन से सम्बन्धित 'अहिंसा' (जयपुर) प० इन्द्रचन्द्र शास्त्री के संपादन में १९५३ में प्रकाशित हुआ। १९५६ में श्री सुमेरमल कोठारी ने चूरू से 'सुमति' का प्रकाशन किया। श्री जुगराज सेठिया व अन्य लोगों ने बीकानेर से 'श्रमणोपासक' पाक्षिक १९६३ में प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। यह अ० भा० साधुमार्गी जैनसंघ का मुख पत्र है और नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। मुनियों-आचार्यों के प्रवचन, धर्म सम्बन्धी लेख, दर्शन सम्बन्धी लेख, मुनियों-आचार्यों सम्बन्धी समाचार, समाज की गतिविधियों से सम्बन्धित समाचारों का प्रकाशन इस पत्र की विशेषता है। वर्तमान में डॉ० शान्ता भानावत इससे सम्बन्धित हैं। बालोतरा से १९६४ में एक पाक्षिक पत्र 'श्री नाकोडा अधिष्ठायाक भैरव' लक्ष्मणदास के सम्पादन में प्रकाशित हुआ। जयपुर से प्रकाशित 'वीरवाणी' (अद्य सम्पादक श्री चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ) सम्पादक श्री भवरलाल न्यायतीर्थ, भीलवाड़ा में प्रकाशित 'धर्मज्योति' (मासिक), लाडनू-जैन 'विश्वभारती' की त्रैमासिक 'अनुसंधान पत्रिका' (अद्य तुलसीप्रज्ञा) स० डॉ० महावीर राज गेलडा, लाडनू से ही प्रकाशित 'युवादृष्टि', स कमलेश चतुर्वेदी, विजयसिंह कोठारी जोधपुर से प्रकाशित शांति ज्योति, पहले जयपुर से और अब दिल्ली से प्रकाशित मासिक 'कथालोक', महावीरजी से मुमुक्षु महिला आश्रम से प्रकाशित 'महिला जागरण', महावीरजी से ही प्रकाशित 'श्रेयोमार्ग', जयपुर से प्रकाशित श्री रामरतन कोचर द्वारा सम्पादित 'वल्लभ सन्देश' (मासिक), जोधपुर से प्रकाशित 'जैन शासन' आदि अन्य उल्लेखनीय पत्र हैं। अभी हाल ही में जोधपुर से 'विश्वेश्वर महावीर' (मासिक) प्रकाशित होने लगा है। इसके प्र० सम्पादक हैं श्री प्रकाश जैन बाडिया।

जैन पत्रकार •

राजस्थान में क्रान्ति का अलख जगाने वाले प० ग्रजुनलालजी सेठी की कीर्ति भुला सकता

है ? महामना बाल गगाधर तिलक के 'केमरी' से उनका बहुत निकट का सम्पर्क रहा है। उनके शिष्यों में से कई फासी के फन्दे को चूम गये। जोधपुर के राजा द्वारा 'दस नम्बरी' घोषित स्वतन्त्रता के यज्ञ में ग्राहृति देने वाले श्री आनन्दराज सुराणा, श्री जयनारायणजी व्यास के 'तरुण राजस्थान' के मूल सहयोगी थे। राजद्रोह के मुकदमों और काल कोठरियों में रख कर उनको जो यातनायें दी गईं उनकी कल्पना मात्र से ही आज मन और मस्तिष्क सिहर उठता है। चित्तौडगढ़ के श्री भीमराज घडोल्या मेवाड में स्वतन्त्रता के लिये चलाये जा रहे आन्दोलनों के समाचार, रियासत से बाहर के समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजते थे और परिणामस्वरूप उनको राज्यसेवा से निष्कासित कर दिया गया। काकाजी शोभालालजी गुप्त अजमेर में स्वतन्त्रता से पूर्वकाल में अनेक पत्रों से सम्बद्ध रहे। उसके पश्चात् वे वपों 'दैनिक हिन्दुस्तान', नई दिल्ली में सम्बद्ध रहे। अजमेर के श्री जीतमलजी लूणिया गांधीवाद की ओर उन्मुख हुए और गांधीजी तथा नेहरूजी से सम्बन्धित अनेक प्रकाशनों का उन्होंने सम्पादन किया। अजमेर के ही श्री मोहनराज भण्डारी 'दैनिक नवज्योति' के साथ ही साथ 'भीरा' आदि अनेक पत्रों से सम्बन्धित रहे। 'आजाद', अजमेर के सम्पादक धीसूलाल पाठ्या ने समाजसुधार के कार्यों में अपने पत्र के माध्यम से अधिक रुचि ली। श्री जीवनसिंह चौधरी ने भीलवाड़ा से 'दो-अक्टूबर' साप्ताहिक निकाला और अब भी उसे चला रहे हैं। 'जनता साप्ताहिक' से श्री यशवर्तसिंह नाहर लम्बे अर्से तक संबद्ध रहे। जोधपुर में 'ललकार' साप्ताहिक गुरुकुल प्रेस से श्री विजयमल कुभट के संचालन में निकलता था और उसके सम्पादक थे श्री शातिचन्द्र मेहता। आजकल यह पत्र श्री गोविन्दसिंह लोढा प्रकाशित कर रहे हैं और श्री मेहता चित्तौडगढ़ से 'ललकार' अलग से प्रकाशित कर रहे हैं। श्री पदमसिंह जैन का 'तरुण जैन' साप्ताहिक समाज सुधार की दिशा में प्रमुखपत्र था। आजकल उनके पुत्र फतहसिंह जैन उसका सम्पादन कर रहे हैं। जोधपुर में श्री श्रीपाल सिंघी 'अभयदूत-साप्ताहिक' और 'कृषिलोक' प्रकाशित कर रहे हैं। श्री माणक चोपड़ा 'जनगण दैनिक' निकाल रहे हैं और श्री शातिलाल सिंघी 'कन्ट्रोलर' के सम्पादक हैं। उदयपुर में श्री कृष्णमोहन छाब्या 'कोलाहल' साप्ताहिक चला रहे हैं और श्री बहादुरसिंह सूरूपरिया 'साधना' इन्फोरमेशन सर्विस चला रहे हैं। भारतीय लोक कला मण्डल के मासिक पत्र 'रंगायन' का सम्पादन डॉ० महेन्द्र भानावत कर रहे हैं। यहीं से 'लोककला' अर्धवार्षिकी का भी प्रकाशन होता है जिसके सम्पादक हैं श्री देवीलाल सामर और डॉ० महेन्द्र भानावत। इनमें विशेष रूप से लोककलाओं पर अधिकृत सामग्री का प्रकाशन किया जाता है। चित्तौडगढ़ में श्री रघुवीर जैन प्रातः के अनेक समाचारपत्रों तथा 'समाचार भारती' के प्रतिनिधि हैं। वही से श्री गणेशलाल कूकड़ा 'उजाले की ओर' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कर रहे हैं। भीलवाड़ा में श्री जीवनसिंह बाफना 'प्राग्वाद' साप्ताहिक के सम्पादक-संचालक हैं। देवगढ़ से प्रकाशित 'शारदा' से श्री शंकर जैन व श्री हीरालाल कटारिया सम्बद्ध रहे।

जोधपुर में जैन पत्रकारों की परम्परा बहुत पुरानी है। रायसाहब केसरीमल अजमेरा जैन ने अग्नेजी-हिन्दी में राजस्थान हेरल्ड प्रकाशित किया था। श्री सिद्धराज ढाढा, श्री जवाहरलाल जैन और श्री पूर्णचन्द्र जैन वपों 'लोकवाणी' व 'युगान्तर' में सम्बद्ध रहे। श्री गुलाबचन्द काला का 'जयभूमि'—साप्ताहिक अनेक पत्रकारों का दीक्षास्थल था। श्री प्रवीणचन्द्र छाबड़ा, श्री मिलापचन्द डडिया आदि ने वही पत्रकारिता के पहले पाठ पढ़े। श्री कमलकिशोर जैन 'राष्ट्रदूत' में कार्यरत रहे, सम्प्रति अभी राजस्थान सरकार में इन सम्पर्क विभाग में संयुक्त निदेशक हैं। श्री सोभागमन जैन

अभी भी 'राष्ट्रदूत' मे उपसम्पादक के पद पर हैं। श्री मोतीचंद कोचर 'लोकवाणी' के सम्पादकीय विभाग मे रहे अब प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के वरिष्ठ सवाददाता हैं। श्री ईश्वरमल बाफना 'लोक-जीवन' साप्ताहिक से सम्बन्धित रहे हैं। श्री मिलापचंद डडिया आजकल इकोनोमिक टाइम्स के सवाददाता हैं। उन्होंने 'समृद्धि' साप्ताहिक भी प्रकाशित किया था और एक फीचर सविस सिंडिकेट इंडियाना भी प्रारम्भ की थी। श्री महावीर प्रसाद जैन 'फायनेन्सियल एक्सप्रेस' के सवाददाता हैं। श्री राजमल साधो 'समाचार-भारती' के राजस्थान के ब्यूरोप्रमुख हैं। श्री सरदार मल जैन 'ग्रामराज' साप्ताहिक के सम्पादक हैं। श्री निर्मलकुमार सुराणा 'युगचरण' साप्ताहिक के सम्पादक हैं और श्री फतहचंद जैन 'पूर्वोदय' के। श्री तेजसिंह भीरीवाल 'वोकली स्टेटमेंट' के सम्पादक हैं और श्री ज्ञानचंद्र चोरडिया 'अन्तर्मन की ओर' के सम्पादक। श्री धनपतिसिंह टुकलिया आकाशवाणी मे उपसमाचार सम्पादक हैं और श्री एम आर सिधवी समाचार सम्पादक के पद पर। श्री सत्यप्रकाश जैन आकाशवाणी पर विशेष सवाददाता हैं और वरुणी भागचंद आकाशवाणी मे रिपोटरकम अनाउन्सर हैं। 'राजस्थान पत्रिका' दैनिक में श्री कर्पूरचंद्र कुलिश, श्री विजय भंडारी, श्री कानमल ढड्डा कार्यरत हैं। श्री विद्याविनोद काला जवाहराती से सम्बन्धित एक मासिक पत्र प्रकाशित करते हैं। श्री भेंवरमल सिधी का नाम समाज सुधार से सम्बन्धित पत्रों के साथ जुड़ता आया है। श्री मनोहरलाल काला ने जयपुर मे ही 'उदय' का सम्पादन किया। महेन्द्र जैन वर्षों कथालोक का संपादन करते रहे हैं। 'परिवारिका' त्रैमासिक की सम्पादिका सुश्री कमला जैन थी। महेन्द्र मधुप संप्रेषण, राजधर्म-रोहतक से सम्बद्ध रहे हैं। श्री जिनेन्द्रकुमार जैन दैनिक 'यगलीडर' के सम्पादक हैं। श्री कैलाशचन्द्र वैद 'वीर अर्जुन' के प्रतिनिधि हैं। 'वल्लभ सन्देश' श्री रामरतन कोचर प्रकाशित कर रहे हैं। प्रतापचन्द पाटनी ने 'चित्र सवाद' निकाला था। शिवराज जैन 'युग की आवाज' के सम्पादक थे। 'ज्वाला' साप्ताहिक मे श्री गुमानमल जैन कार्यरत हैं। कोटा के श्री नाथूलाल जैन, हीरालाल जैन काग्रसे तथा प्रजामण्डल से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन और प्रसारण से सम्बन्धित रहे हैं। श्री बाघमल वाठिया ने कोटा से 'मशाल' और 'चोइस' पत्र प्रकाशित किये। कानोड के श्री विपिन जारोली और श्री उदय जैन 'वसुमति' से सम्बद्ध रहे हैं। भीलवाडा के श्री सुभाष नाहर 'नीरा' के सम्पादक थे। कोटा मे उम्मेदमल नाहटा ने 'स्वदेश' का प्रकाशन किया।

विलाडा के श्री विजयमोहन जैन ने साप्ताहिक 'वीर लौकाशाह' प्रकाशित किया जो आजकल बन्द है। श्री चिमनसिंह लोढा और गजेन्द्र कुमार जैन ने ब्यावर से 'वीर राजस्थान' साप्ताहिक और 'भूलक' प्रकाशित किया था। बीकानेर मे श्री नेमीचन्द आचलिया अजमेर से प्रकाशित 'राजस्थान' से सम्बद्ध थे। बीकानेर मे राजा के विरुद्ध लेख लिखने पर उनको भीषण कारावास का दण्ड भोगना पडा। जोधपुर मे श्री लक्ष्मीमल्ल सिधवी तथा जगदीश ललवाणी 'लहर' के सम्पादक रहे। अजमेर मे श्री प्रकाश जैन 'लहर' मासिक का सम्पादन कर रहे हैं। बीकानेर में श्री शुभू पटवा 'सप्ताहान्त' साप्ताहिक प्रकाशित कर रहे हैं। श्री अग्रचन्द नाहटा—'राजस्थान भारती' व अन्य कई पत्रों के सम्पादक मंडल से सम्बद्ध रहे हैं। जोधपुर मे श्री नेमीचन्द्र जैन 'भावुक', 'नव निर्माण', 'चेतन प्रहरी' 'साहित्य प्रवाह' पत्रों से सम्बद्ध रहे हैं। सयुक्त राजस्थान समाचार वाहिनी का भी उन्होंने श्रीगणेश किया था। आजकल वे नवभारत टाइम्स तथा हिन्दुस्तान समाचार के सवाददाता हैं। उदयपुर की सुधी प्रमिला स्वरूपरिया 'तुलिका' पत्रिका से सम्बद्ध रही हैं। बोरुन्दा के कोमल कोठारी 'वाणी'

अथ 'लोकसंस्कृति' के सम्पादक हैं। आप साहित्य और पत्रकारिता दोनों क्षेत्रों में समान रूप से जाने-माने विद्वान हैं। जोधपुर के प्रेम भंडारी 'सहकार सवाद' तथा 'कविताएँ' के सम्पादक रहे हैं। बीकानेर में श्री ज्ञानप्रकाश जैन ने 'शुचि' का प्रकाशन किया था। मिश्रीमल जैन तरंगित ने जोधपुर से 'चुलबुला' मासिक प्रकाशित किया था। कोटा की 'चिदम्बरा' के सम्पादक मंडल में श्री अनपचन्द जैन रहे हैं। उदयपुर के श्री सग्रामसिंह मुरडिया ने 'टैंगोर' मासिक प्रकाशित किया था। जोधपुर से माणक मेहता 'जलते दीप' दैनिक और साप्ताहिक प्रकाशित करते हैं। वही से देवराज मेहता ने 'नया राज्य' भी प्रकाशित किया। भीलवाड़ा के डालचन्द बोदिया ने 'ग्राम समाज' निकाला। उदयपुर में भूपेन्द्रसिंह कोठारी ने 'युगदृष्टा' का प्रकाशन प्रारम्भ किया। केरुडी से सुगनचन्द जैन ने 'केरुडी पत्रिका' निकाली। जोधपुर के रतनरूपचन्द भण्डारी 'ब्रवेडो' और सुरेन्द्रसिंह लोढा 'जन प्रहरी' प्रकाशित कर रहे हैं। शिवगज के प्रकाश लोढा 'श्रुद्ध देव' प्रकाशित करते हैं। बाडमेर से मोठालाल चोपड़ा 'चोपड़ा साप्ताहिक' प्रकाशित कर रहे हैं। उदयपुर व कलकत्ता से ओंकारलाल वोहरा 'विशाल राजस्थान' व 'विशाल भारत' का प्रकाशन कर रहे हैं। वालोतरा के मदनेश वाफना 'सीमात टाईम्स' के सम्पादक हैं। पाली से माणकचन्द राका ने 'हलकारा' प्रकाशित किया। उदयपुर की श्रीमती रूपकुमारी मेहता ने पाक्षिक 'गोरा बादल' निकाला। कोटा के क्रान्तिचन्द्र जैन कई दैनिक पत्रों के सवाददाता हैं। डूंगरपुर में 'वागडवाणी' पाक्षिक श्री गम्भीरचन्द जैन प्रकाशित करते हैं। उगमलाल कोठारी 'नेता' तथा शान्तिलाल जैन 'उदयपुर टाईम्स' उदयपुर से प्रकाशित कर रहे हैं।

राजसमन्द के श्री देवेन्द्रकुमार कर्णावट 'सस्थान' से सम्बद्ध हैं। जोधपुर के श्री पदम मेहता ने 'जय जननी' साप्ताहिक प्रकाशित किया। कानोड के श्री विपिन जारोली 'काव्याजलि' वार्षिक का प्रकाशन करते हैं तथा वे 'वीरभूमि' चित्तौडगढ़ से भी सम्बद्ध हैं। छोटी सादडी के श्री सूर्यभानु पोरवाल राजस्थान के अनेक पत्रों को सवाद भेजते रहते हैं।

जयपुर से सम्पन्न प्रचारक मण्डल की ओर से 'जिनवाणी' मासिक का प्रकाशन, 'जैन दर्शन और साहित्य' को जनसाधारण तक पहुँचाने की दृष्टि से होता है। डॉ० नरेन्द्र भानावत वर्षों से इससे सम्बद्ध रहे हैं, वे वर्तमान में इसके मानद सम्पादक हैं और सम्पादक हैं श्रीमती (डॉ०) शाता भानावत। इसे साहित्यिक स्तर का पत्र बनाने में इनका विशेष योग रहा है। इस मासिक पत्र के स्वाध्याय, सामायिक, तप, ध्यान, श्रावक धर्म, साधना आदि विशिष्ट विषयों पर महत्त्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें अधिकारी विद्वानों और सतों ने इन विषयों का सागोपाग विवेचन प्रस्तुत किया है। इसके सामान्य अंकों में साधु-सन्नों के चातुर्मास, स्वाध्याय संधों का विवरण व जैन समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख समाचार भी प्रकाशित किए जाते हैं।

जयपुर की राजस्थान जैन सभा पिछले १३ वर्षों से प्रति वर्ष महावीर जयन्ती के अवसर पर एक स्मारिका का प्रकाशन करती है। उसके संस्थापक सम्पादक प्रसिद्ध जैन विद्वान् प० श्री चैन-सुखदासजी न्यायतीर्थ थे। पिछले वर्षों में इसके सम्पादन में श्री प्रकाश पाटनी आदि ने भी सहयोग दिया। वर्तमान में श्री भवरलालजी पोल्याका उसका सम्पादन करते हैं। जयपुर के श्री पदमचन्द साहू 'तीर्थंकर समाचार समिति' से सम्बद्ध हैं। राजसमन्द के श्री देवेन्द्र कुमार हिरन 'मिवाड काफ़ेम' प्रकाशित करते हैं। श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ सघ, जयपुर प्रतिवर्ष पशुपण के अवसर पर

‘मणिभद्र’ प्रकाशित करता है। श्री महावीर नवयुवक मण्डल, जयपुर द्वारा गत तीन वर्षों से ‘महावीर निर्वाण स्मारिका’ प्रकाशित होती रही है।

उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जैन पत्रों तथा पत्रकारों में दो धारों का काम करती रही है। एक धारा के पत्र और पत्रकार मूलतः जैन-धर्म, दर्शन और समाज तथा जैन संस्कृति से ही सम्बद्ध हैं अथवा रहे हैं। दूसरी धारा से सम्बन्धित पत्र और पत्रकार राष्ट्रीय, राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में लोक जागरण, सांस्कृतिक चेतना और समसामयिक प्रश्नों से जुड़े हुए हैं। प्रथम धारा से सम्बद्ध पत्रों एवं पत्रकारों ने जैन समाज, उसकी धार्मिक प्रवृत्तियों, नैतिक शिक्षण, आचरण शुद्धता, समाज सुधार आदि प्रश्नों पर तो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई ही है, उन्होंने जैन साहित्य और दर्शन को जन-जन तक पहुँचाने में भी बहुमूल्य सहायता दी है। इन दोनों धाराओं के सम्मिलित प्रयास से राजस्थान के जनजीवन के परिष्कार में जैन पत्रों एवं पत्रकारों ने जो योग दिया है, वह कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।

३८ आधुनिक जैन साहित्य की प्रवृत्ति ।

श्री महावीर कोटिया
डॉ० (श्रीमती) शान्ता भानावत

साहित्य की मूलभूत प्रेरणा और जैन साहित्य •

समाज, धर्म और साहित्य—तीनों परस्परश्रित हैं। जिस प्रकार साहित्य को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं समझा जा सकता, उसी प्रकार समाज विशेष की आध्यात्मिक विचारधारा को समझे बिना भी उसके साहित्य का अध्ययन अधूरा है। तात्पर्य यह कि साहित्य की भावभूमि गहरे रूप में धार्मिक विचारधारा से प्रभावित रही है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो विपुल जैन साहित्य उपलब्ध है, उस सबमें धार्मिक विचारधारा तथा मान्यताओं का प्रस्तुतिकरण मुख्य रहा है। चाहे काव्य-रूप कुछ भी रहा हो—पुराण, काव्य, नाटक, कथा-कहानी, चरित—सभी प्राथमिक रूप में धार्मिक हैं। धार्मिक सिद्धान्तों के साथ ही वहाँ कहानी विकसित हुई है, उस पर काव्य रचना हुई है और उसकी सीमा में ही काव्य के विविध तत्त्वों का विकास हुआ है। जैन साहित्यिक कृतियों में शान्त-रस-राजत्व इसी पृष्ठभूमि पर समझा जा सकता है। वहाँ सभी भावों का समापन निर्वेद में हुआ है और सभी रसों की पूर्णाहुति शान्तरस में।

हिन्दी जैन-साहित्य का प्रारम्भ और उसकी प्रवृत्तियाँ

हिन्दी भाषा में जैन-साहित्यिक रचनाएँ १२वीं शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध से उपलब्ध हैं। तब से लेकर अब तक के जैन-साहित्य पर अगर हम दृष्टिपात करें तो प्राचीन साहित्य में और इधर के कुछ वर्षों में प्रकाशित साहित्य में प्रवृत्ति-मूलक अन्तर स्पष्ट दिखाई देते हैं। पुराने साहित्य की कतिपय विशेषताएँ हैं—(क) मुख्यतः प्रबन्ध काव्यात्मक होना। इनमें छोटी प्रबन्ध रचनाएँ—जो रास, फागु, बेलि, चउपई, चरित आदि नामों से अभिहित की गई हैं, अधिक महत्त्वपूर्ण एवं मौलिक हैं। (ख) वृहदकाय छन्दबद्ध रचनाएँ, जो पुराण तथा चरित सज्जक हैं, प्रायः संस्कृत ग्रन्थों के पद्यानुवाद हैं। (ग) पद्यानुवाद की तरह ही गद्यानुवाद की प्रवृत्ति भी प्राचीन जैन-साहित्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है। (घ) जैन-कवियों द्वारा भक्तिपरक मुक्तक पदों की रचना तथा (ङ) तीर्थंकरों के भक्ति परक, लयात्मक, छन्दबद्ध पूजा काव्य की रचना।

आधुनिक जैन-साहित्य •

परन्तु पिछले लगभग ५ दशक के जैन-साहित्य पर दृष्टिपात करें तो हमें इसके एक नये

स्वरूप के ही दर्शन होते हैं। जैन-साहित्य का यह नया स्वरूप समानान्तर भारतीय-साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में पूर्णतः समर्थ है। अपनी प्राचीन धार्मिकता की परम्परा से जुड़ा होने पर भी आज यह साहित्यिक गुणों से अधिक सम्पन्न है। आधुनिक जैन-साहित्यकार कथा-सूत्रों के लिए तथा अपनी भावात्मक व वैचारिक प्रेरणा के लिए अपने परम्परागत साहित्य का ऋणी है, परन्तु अधुनातन साहित्यिक प्रवृत्तियों को अपनाते हुए वह अपने परम्परागत साहित्य को जन-साधारण के निकट ले आया है। यह आज के जैन-साहित्यकार की उपलब्धि है। इससे पहले का जैन-साहित्य जैन-धार्मिकों की संकुचित-सीमा में ही आवद्ध होकर रह गया था। उसका पठन-पाठन भी जैन-धार्मिक स्थलों पर ही होता रहा है, जैनोतर समाज उसके विपुल दाय से अनभिज्ञ हो रहा, परन्तु आज यह स्थिति बदल रही है। जैन-साहित्यकारों द्वारा उपन्यास, एकांकी, कहानी आदि के नये साचे में ढाला जाकर और नया नाम धारण करके आज यह साहित्य जनसाधारण में सुलभ हो रहा है और समसामयिक साहित्य के समानान्तर खड़ा हो रहा है। आज के जैन-साहित्य के लिए 'मात्र धार्मिक साहित्य' का लेवल बेमानी है, आज यह पहले साहित्य है, पीछे और कुछ।

जैन साहित्य की नई प्रवृत्तियाँ

इधर जो जैन-साहित्य प्रकाशित हो रहा है, उसके आधार पर हम आधुनिक जैन-साहित्य की कतिपय प्रवृत्तियों की ओर आसानी से संकेत कर सकते हैं। यहाँ पहले हम इन प्रवृत्तियों का उल्लेख कर रहे हैं और साथ ही लेख के परिशिष्ट भाग के रूप में आधुनिक साहित्य-प्रकाशन की एक सूची (विधा के अनुसार) दे रहे हैं। यह सूची प्रवृत्तियों का स्वरूप स्पष्ट कराने की दृष्टि से है।

प्रमुख प्रवृत्तियाँ

(१) प्रबन्ध काव्य—महाकाव्य तथा खण्ड काव्यों की रचना—प्राचीन जैन-साहित्य से कथानकों का चयन कर—विशेषतः जैन-परम्परा में मान्य त्रिपिट शलाका पुरुषों के पुराणों तथा चरित साहित्य में वर्णित कथानकों को आधार रूप में लेकर आधुनिक महाकाव्यों तथा खण्ड काव्यों की रचना की गई है।

(२) प्राचीन जैन कथाओं को आधुनिक कहानी के शिल्प में प्रस्तुत करना—आगमों, चरित-ग्रन्थों, पुराणों आदि में इतस्ततः उपलब्ध अनेक जैन-कथाओं को आधुनिक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे बहुत से कहानी सङ्कलन इधर प्रकाशित हुए हैं। जैन विचारधारा का आधार लेकर कुछ कहानियाँ स्वतन्त्र रूप से भी लिखी गई हैं।

(३) जैन आगमिक पौराणिक तथा ऐतिहासिक प्रसंगों के आधार पर नाटकों एवं रंग-मंचीय व रेडियो एकांकियों की रचना।

(४) प्रसिद्ध जैन-आख्यानो, शलाका पुरुषों व ऐतिहासिक जैन-विभूतियों को आधार बनाकर उपन्यास रचना। ऐसे कतिपय उपन्यास इधर के कुछ वर्षों में प्रकाशित हुए हैं।

(५) लघु-उपन्यास लेखन की एक नई प्रवृत्ति पिछले कुछ ही वर्षों में हिन्दी साहित्य में प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रही है। पाकेट बुक प्रकाशन ने इस प्रवृत्ति को अधिक लोकप्रियता प्रदान की है। जैन-साहित्य में भी यह प्रवृत्ति पनप रही है।

(६) जैन-सिद्धान्तो, जैन-तीर्थकरो आदि से सम्बन्धित स्वतंत्र मुक्तक कविताओं की रचना ।

(७) जैन-सिद्धान्तो, जैन विचारधारा तथा दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले तथा उनकी आधुनिक व्याख्या करने वाले निबन्धों की रचना । इस प्रकार का विपुल जैन-साहित्य पत्र-पत्रिकाओं तथा स्वतंत्र सग्रहों के रूप में प्रकाशित हुआ है ।

(८) प्राचीन जैन-साहित्य इसके पुरस्कर्ताओं तथा जैन साहित्यिक प्रवृत्तियों पर शोधपरक प्रबन्ध व अन्य समीक्षात्मक एवं परिचयात्मक पुस्तकों का प्रणयन । इस प्रकार का साहित्य भी विपुल मात्रा में प्रस्तुत किया गया है । इस प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलने का एक प्रमुख कारण विश्व-विद्यालयों में जैन विषयों को लेकर डॉक्टरेट करने वाले अनेक विद्यार्थी हैं ।

(९) प्रवचनात्मक साहित्य की एक नई प्रवृत्ति भी साहित्यिक क्षेत्र में आजकल उभर रही है । विशिष्ट व अधिकारी विद्वानों के विषय विशेष पर भाषण आयोजित करना तथा उनका सकलन प्रकाशित करना एक आम बात हो गई है । आचार्य रजनीश का सम्पूर्ण साहित्य इसी कोटि का है । गांधीजी के साहित्य का भी एक बड़ा भाग इसी तरह का है । जैन साहित्य में भी यह प्रवृत्ति प्रमुख रूप से उभर रही है । साधु-सन्तों के प्रवचन सुसम्पादित होकर पत्र-पत्रिकाओं में प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं तथा उनके सकलन भी प्रकाशित हो रहे हैं । इसमें एक दृष्टि यह भी है कि जो बहुत से श्रद्धालु श्रावक किन्हीं परिस्थितियों व शर्तों के कारण प्रवचनों का लाभ नहीं उठा पाते, वे इन्हें पढ़कर उसकी पूति कर लेते हैं ।

(१०) फिल्मों पर गेय गीतों व भजनों की रचना की प्रवृत्ति । इस तरह के गीत तथा भजन मन्दिरों में व धार्मिक समारोहों में प्रचुरता से गाए जाने लगे हैं ।

(११) आगम ग्रन्थों अन्य प्राचीन महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक ग्रन्थों, ग्रन्थ सूचियों, प्राचीन कवियों के पद सग्रहों तथा ग्रन्थावली-सम्पादन आदि की एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति भी आधुनिक जैन-साहित्य में परलक्षित हो रही है ।

(१२) प्रभावशाली जैन-आचार्यों एवं तपस्वी मुनियों की जीवनियों का प्रकाशन भी आधुनिक जैन-साहित्य में लोकप्रिय विधा के रूप में स्थान पाने लगा है ।

राजस्थान प्रदेश का आधुनिक जैन साहित्य .

ऊपर हमने आधुनिक हिन्दी जैन-साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का संक्षेप में संकेत किया है । ये प्रवृत्तियाँ आज के समग्र जैन-साहित्य का प्रतिनिधित्व करती हैं । सम्पूर्ण देश में इस प्रकार का विपुल जैन-साहित्य पिछली कुछ दशकाब्दियों में प्रकाशित हुआ है तथा हो रहा है । प्रस्तुत लेख की सीमा राजस्थान प्रदेश है, अतः यहाँ हम राजस्थान प्रदेश के आधुनिक जैन-साहित्य की एक सूची दे रहे हैं । इस सूची के निर्माण में मुख्यतः निम्न तथ्यों को हमने ध्यान में रखा है—(क) साहित्यकार, राजस्थान में पैदा हुआ हो अथवा रह रहा हो । (ख) कृति का प्रकाशन राजस्थान में हुआ हो । (ग) सूची में केवल प्रकाशित ग्रन्थों (अप्रकाशित शोध प्रबन्धों को भी) का ही समावेश किया गया है । (घ) सूची-निर्माण उपर्युक्त प्रवृत्तियों के आधार पर है अर्थात् प्रत्येक प्रवृत्ति के शीर्षकान्तर्गत उस प्रवृत्ति से सम्बन्धित प्रमुख प्रकाशित ग्रन्थों का नामोल्लेख किया गया है ।^१

१ हमें जिन ग्रन्थों की सूचना व जानकारी प्राप्त हो सकी, उन्हीं को इस सूची में सम्मिलित किया जा सका है । बहुत से ग्रन्थों का नामोल्लेख सूचना के अभाव में रह गया है ।

इस सूची के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक ओर जहाँ आधुनिक जैन साहित्य में सृजनात्मक ललित साहित्य, यथा-नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी एवं प्रबन्ध काव्यों की रचना तथा प्रकाशन सीमित मात्रा में हुआ है, वहाँ सम्पादित साहित्य, प्रवचन-साहित्य, निबन्ध आदि का प्रणयन तथा प्रकाशन पर्याप्त मात्रा में संभव हो सका है।

प्रमुख प्रकाशित ग्रंथों की विधापरक सूची

१ प्रबन्ध काव्य

आचार्य श्री तुलसी—भरत मुक्ति, अग्नि परीक्षा, आपादभूति, श्री कालूयशोविलास। श्री गणेश मुनि—विश्व ज्योति महावीर। श्री नैनमल जैन—पवनाजना। मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज—पाण्डव यशोरसायन, सकल्प विजय, मरुधर केसरी प्रयावली भाग १-२। श्री मोतीलाल मार्तण्ड—शृणु चरितसार। श्री चन्दन मुनि—रणवाल कहा (प्राकृत)। आचार्य श्री हस्तीमल जी म०—जैन आचार्य चरितावली।

२. कविता-संग्रह

श्री गणेश मुनि शास्त्री—वाणी-वीणा, महक उठा कवि सम्मेलन, सुबह के भूले, गीतो का मधुवन, संगीत रश्मि, गीत भ्रंशार। डॉ० नरेन्द्र भानावत—माटी कुकुम, आदमी मोहर और कुर्सी, श्री कन्हैयालाल सेठिया—मेरा युग, दीपकिरण, प्रतिविम्ब, प्रणाम, मर्म, मीनर कूकू। आचार्य श्री तुलसी—श्री कालू उपदेश वाटिका। मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी 'कमल'—श्रमण सस्कृति के ढाई हजार स्वर, प्यासे स्वर, मन के मोती, प्रकाश के पथ पर, फूल और अगारे, विधि के खेल। मुनि श्री बुद्धमल जी—मन्यन, आवर्त। मुनि श्री मोहनलाल शाहूँल—पथ के गीत, आदमी की राह, मुक्तधारा। मुनि मोहन 'सुजान'—प्यास और दर्पण। मुनि रूपचन्द—कला-अकला, अर्द्ध विराम खुले आकाश में, गुलदस्ता, इन्द्र धनुष। मुनि मोहनलाल 'आमेत'—तथ्य और कथ्य। मुनि चन्दनमल—मञ्जूपा। साध्वी श्री कनक प्रभा—सरगम। साध्वी श्री मञ्जुला—चेहरा एक हजारों दर्पण। साध्वी श्री सधमित्रा—साक्षी है शब्दों की, वृक्ष बन गई गंगा। साध्वी सुमन श्री—सासो का अनुवाद, सशय का चौराहा। मुनि श्री नथमल—फूल और अगारे। मरुधर केसरी मुनि श्री मिश्रीमल जी—उपदेश वावनी, बुध विलास। श्री केवल मुनि—गीत गुञ्जार, मेरे गीत, मधुर गीत, गीतावली, गीत-लहरिया, गीत-सौरभ। श्री प्रकाश जैन—अन्तर्यात्रा। आचार्य श्री हस्तीमल जी म०—गजेन्द्र मुक्तावली भाग १-२। मुनि दुलीचन्द—खुली आवाज, मंगलमुक्ता। मुनि मधुकर—गुजन। मुनि वत्सराज—आँख और पाख।

३ उपन्यास .

श्री महावीर कोटिया—आत्मजयी, क्लृप्तिक, (दोनो लघु-उपन्यास)। श्री ज्ञान भारिल्ल—तरगवनी, शूली और सिंहासन, भटकते-भटकते। आचार्य अमृतकुमार—कपिल। कमला जैन 'जीजी'—अग्नि पथ। डॉ० प्रेम सुमन जैन—चित्तरो के महावीर।

४ कहानी संग्रह, प्रेरक प्रसंग एवं गद्य काव्य

श्री गणेश मुनि शास्त्री—प्रेरणा के बिन्दु, जीवन के अमृत कण। आचार्य श्री हस्तीमल जी म०—धार्मिक कहानियाँ। डॉ० नरेन्द्र भानावत—कुछ मणियाँ कुछ पत्थर। श्री देवेन्द्र

मुनि—खिलती कलिया मुस्कराते फूल, प्रतिध्वनि, फूल और पराग, बोलते चित्र, बुद्धि के चमत्कार, अमिट रेखाएँ, महकते फूल। मुनि श्री महेन्द्रकुमार जी प्रथम—जैन कहानिया भाग १ से २५। श्री मधुकर मुनि—जैन कथामाला भाग १-६। श्री भगवती मुनि निर्मल—लो कहानी सुनो, लो कथा कह दू। मुनि श्री छत्रमल—कथा कल्पतरु। श्री रमेश मुनि—प्रताप कथा कौमुदी भाग १-४, महावीर के पावन प्रसंग। मुनि श्री महेन्द्र कुमारजी 'कमल'—भगवान् महावीर के प्रेरक सस्मरण (पद्यबद्ध)। श्री महावीर कोटिया—बदलते क्षण। श्री शान्तिचन्द्र मेहता—सौंदर्य-दर्शन। श्री चन्दन मुनि—अन्तर्ध्वनि। मुनि श्री चन्द्र 'कमल'—पद-चिह्न, राशियाँ। मुनि बुधमल्ल—आखो ने कहा।

५ नाटक व एकांकी .

डॉ० नरेन्द्र भानावत—विष से अमृत की ओर। महेन्द्र जैन—महासती चन्दन बाला।

६ जीवनी साहित्य

श्री शोभाचन्द्र भारिल्ल, डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री—पूज्य श्री जवाहरलाल जी महा० की जीवनी, सोलह सती। प० रत्न मुनि श्री लक्ष्मीचन्द जी महाराज—मुक्ति के पथ पर, (सुजानमलजी महा० सा० की जीवनी), तपस्वी मुनि श्री बालचन्द्र जी महाराज। प० दुर्लभमोचन भा—अमरता का पुजारी (आचार्य श्री शोभाचन्द जी महा० की जीवनी), आदर्श विभूतियाँ। श्री होरा मुनि—जय शोभाचन्द। श्री राजेन्द्र मुनि—रा० केसरी पुष्कर मुनि जी महाराज। आर्या प्रेमकुमार—महासती श्री जसकुमार एक विराट व्यक्तित्व। मुनि समन्तभद्र—विश्व चेतना के मनस्वी सत, (मुनि श्री सुशील कुमार जी की जीवनी)। श्री मधुकर मुनि—ज्योतिर्धर जय। मुनि नथमल—आचार्य भिक्षु दी मैत्र एण्ड हिज फिलॉसफी, आचार्य तुलसी लाइफ एण्ड फिलॉसफी। श्री देवकुमार जैन—पूज्य गणेशाचार्य जीवन-चरित्र। श्री अग्रचन्द भवरलाल नाहटा—युग प्रधान श्री जिनचन्द्रसूरि। मुनि श्री 'महेन्द्रकुमारजी 'कमल'—दिव्य तपोवन (तपस्वी श्री वेणीचन्द्र जी म० की जीवनी)।

७ निबन्ध, समालोचना, शोध प्रबन्ध आदि

आचार्य श्री हस्तीमल जी म०—जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग १-२। श्री गणेश मुनि शास्त्री—आधुनिक विज्ञान और अहिंसा, अहिंसा की बोलती मोनारें, इन्द्रभूति गीतम—एक अनुशीलन। डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल—तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, प० टोडरमल व्यक्तित्व और कर्तृत्व। डॉ० नरेन्द्र भानावत—भगवान् महावीर आधुनिक सदाभ मे (स०), साहित्य के त्रिकोण, राजस्थानी साहित्य कुछ प्रवृत्तिया, राजस्थानी बेल साहित्य। श्री देवेन्द्र मुनि—भगवान् महावीर एक अनुशीलन, ऋषभदेव—एक परिशीलन, भगवान् पाशवं—एक समीक्षात्मक अध्ययन, भगवान् अरिष्टनेमि और कमयोगी श्री कृष्ण, धर्म और दशन, साहित्य और सस्कृति, सस्कृति के अचल मे, चिन्तन की चादनी, अनुभूति के आनीक मे, विचार राशिया, विचार और अनुभूतिया। श्री पुष्कर मुनि—ओकार एक अनुचिन्तन। डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल—महाकवि दीनतराम कासलीवाल—व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, शाकम्भरी प्रदेश के सांस्कृतिक विकास मे जैन धर्म का योगदान, जैन ग्रंथ भण्डास इन राजस्थान। मुनि श्री नथमल—जैन दशन मनन और मोमासा, अहिंसा तत्त्व-दर्शन, उत्तराध्ययन एवं दशवंशकालिक का समीक्षात्मक अध्ययन, मैं मेरा मन मेरी

शान्ति, चेतना का ऊर्ध्वारोहण, भिक्षु विचार दर्शन, श्रमण महावीर, सत्य की खोज अनेकान्त के आलोक में । श्री उमेश मुनि 'अणु'—श्रीमद् धर्मदास जी म० और उनकी मालव शिष्य परम्पराएँ । डॉ० मोहनलाल मेहता—जैन धर्म दर्शन, जैन आचार जैन साईकोलाजी, जैन कल्चर, जैन फिलॉसफी, जैन साहित्य का बृहद इतिहास भाग २-३ ।

मुनि विद्यानन्द—पिच्छि-कमण्डलु । मुनि दुलहराज—लॉर्ड महावीर लाइफ एण्ड टीचिंग, एपोटोम ऑफ जैनियम । मुनि शुभकरण—उडीसा में जैन धर्म । प० उदय जैन—वीर विभूति । डॉ० शान्ता भानावत—महावीर री ओलखाण (राजस्थानी भाषा में) मुनि श्री नगराज—जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान, आगम और त्रिपिटक, एक अनुशीलन, अहिंसा-विवेक, महावीर और बुद्ध की समसामयिकता, अणुव्रत जीवन दर्शन, अहिंसा-पर्यवेक्षण । मुनि बुद्धमल—तेरापथ का इतिहास, श्रमण संस्कृति के अञ्चल में । आचार्य श्री तुलसी—धर्म एक कसौटी, एक रेखा, मेरा धर्म केन्द्र और परिधि, अणुव्रत के सन्दर्भ में, भगवान् महावीर । श्री श्रीचंद रामपुरिया—तीर्थंकर वर्द्धमान, अर्हत् अरिष्टनेमि और वासुदेव कृष्ण । डॉ० के० सी० जैन—लॉर्ड महावीर एण्ड हिज टाइम्स, जैनियम इन राजस्थान । श्री चांदमल सीपाणी—इतिहास की खोज । श्री गोपीचन्द घाडीवाल—धर्म और ससार का स्वरूप, अध्यात्म विज्ञान योग प्रवेशिका । प० भद्रकर विजय जी गरिण—परमेष्ठि नमस्कार । मुनि कल्याण विजय जी—वीर निर्वाण सवत् और जैन-काल-गणना, भगवान् महावीर । प० महेन्द्र कुमार—जैन दर्शन । मुनि सुखलाल—अणुव्रत की कसौटी पर । श्री उदय मुनि—प्रिय निबन्धोदय भाग १-२, आगमों में तीर्थंकर चरित्र । श्रीमती उषा बापना—सत कवि जयमल्ल व्यक्तित्व और कृतित्व । प० चैनमुखदास—जैन दर्शनसार, भावना विवेक । प० इन्द्रलाल शास्त्री—धर्म-सोपान, अहिंसा तत्त्व, तत्त्वालोक, आत्म वैभव । मुनि श्री कान्तिसागर—खण्डहरो का वैभव, खोज की पगडंडिया । डॉ० नेमिचंद शास्त्री—हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन भाग १-२, आचार्य हेमचन्द्र और उनका शब्दानुशासन, भारतीय ज्योतिष, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा भाग १-४ । श्री अग्रचंद नाहटा—प्राचीन काव्यों की रूप परम्परा, राजस्थानी साहित्य की गौरवमयी परम्परा । डॉ० कमलचंद सोगानी—जैन इथिक्स । महोपाध्याय विनयसागर—खरतर गच्छ का इतिहास । डॉ० प्रेमसुमन जैन—कुवलयमालाकहा का सांस्कृतिक अध्ययन । डॉ० हरीश—आदिवालीन हिन्दी जैन साहित्य । डॉ० बी० एल० जैन—सकलकीर्ति—एक अध्ययन ।

डॉ० श्यामशंकर दीक्षित—तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के जैन संस्कृत महाकाव्य । डॉ० शाता जैन—जैन मिस्टीसिज्म । डॉ० छगनलाल शास्त्री—भिक्षु साहित्य का समालोचनात्मक अध्ययन । डॉ० लालचंद जैन—ब्रजभाषा के जैन प्रबन्ध-काव्य । डॉ० मदन गोपाल शर्मा—सधार कृत 'प्रद्युम्न चरित' काव्य के सन्दर्भ में प्रद्युम्न चरित काव्य-परम्परा का तुलनात्मक और समीक्षात्मक अध्ययन । डॉ० सत्यनारायण स्वामी—महाकवि समयसुन्दर और उनकी राजस्थानी रचनाएँ । डॉ० ब्रजनारायण पुरोहित—तेरापथ सम्प्रदाय का राजस्थानी और हिन्दी साहित्य । डॉ० ईश्वरप्रसाद शर्मा—महाकवि जिन हर्ष एक अनुशीलन । कु० शकुन्तला बाकीवाला—जयपुर क्षेत्रीय जैन रास-काव्य । कु० स्नेहलता माथुर—सत कवि रायचंद की पच्चीसी सजक रचनाएँ । श्रीमती कुसुम पाटनी—महाकवि दौलतराम व्यक्तित्व और कृतित्व । कु० मधु माथुर—सन्तकवि तिलोक ऋषि व्यक्तित्व और कृतित्व ।

घ. प्रवचन साहित्य

आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज—जवाहर किरणावली भाग १-३५, जवाहर विचार-सार । आचार्य श्री हस्तीमल जी म०—आध्यात्मिक आलोक भाग १ से ४, आध्यात्मिक साधना भाग १-२, प्रार्थना प्रवचन । श्री पुष्कर मुनि—जिन्दगी की मुस्कान, साधना का राज मार्ग, रामराज, मिनख पणारो मोल । आचार्य श्री तुलसी—प्रवचन डायरी भाग १-४। श्री मधुकर मुनि—साधना के सूत्र, अन्तर की ओर भाग १-२ । महासती श्री उमराव कुँवर जी,—‘अर्चना’ अर्चना और आलोक । साध्वी श्री मैना सुन्दरी जी—दुर्लभ अग चतुष्टय । आचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज—जैन सस्कृति का राजमार्ग, आत्मदर्शन । आचार्य श्री नानालाल जी महाराज—पावस प्रवचनभाग १-४, ताप और तप, समता-दर्शन और व्यवहार । मरुधर केसरी मुनि श्री मिश्रीलाल जी—जैन धर्म में तप स्वरूप और विश्लेषण, प्रवचन प्रभा, प्रवचन सुधा, धवलज्ञान धारा, साधना के पथ पर, जीवन ज्योति । जैन दिवाकर मुनि श्री चौथमल जी जैन दिवाकर दिव्य ज्योति भाग १-२१ । श्री समर्थमल जी महाराज—समर्थ समाधान भाग १-२ । श्री हीरालाल जी म० हीरक प्रवचन भाग १-१० ।

६ प्राचीन साहित्य सम्बन्धी सम्पादित ग्रंथ

मुनि श्री जिनविजय जी—विविध गच्छीय पट्टावली सग्रह, खरतरगच्छ पट्टावली सग्रह । प० मुनि श्री लक्ष्मीचंद जी महाराज—सुजान पद सुमन वाटिका, श्री रत्नचंद्र पद मुक्तावली । आचार्य श्री हस्तीमल जी म०—पट्टावली प्रबन्ध सग्रह । डॉ० नरेन्द्र भानावत—आचार्य श्री विनयचंद्र ज्ञान भण्डार ग्रन्थ सूची भाग १, राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश । डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल, अनूपचंद न्यायतीर्थ—राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूची भाग १-५ । डॉ० कासलीवाल—प्रशस्ति—सग्रह, हिन्दी पद सग्रह । प० चैनसुखदाम न्यायतीर्थ—प्रद्युम्न चरित, अर्हत् प्रवचन । डॉ० माता प्रसाद गुप्त, डॉ० कासलीवाल—जिणदत्त चरित । श्री अग्रचंद नाहुटा—बीकानेर जैन लेख सग्रह, समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि, सीताराम चौपई, ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह, कविवर धर्मवर्द्धन ग्रन्थावली, श्री ज्ञानसार ग्रन्थावली, श्री जिनहर्ष ग्रन्थावली । भवरलाल नाहुटा—समयसुन्दर रासत्रय, जिनराज सूरि कृति कुसुमाञ्जलि, विनयचंद्र कृति कुसुमाञ्जलि । मुनि दुलहराज—भरत बाहुवलि महाकाव्य । मरुधर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज—कर्म ग्रन्थ । श्री मधुकर मुनि—जयवाणी । श्रीचंद्र रामपुरिया—तेरापन्थ आचार्य चरितावली भाग १-२, भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर भाग १-२, नव पदार्थ । मुनि कल्याण विजय जी—पट्टावली पराग सग्रह, तपागच्छ पट्टावली । डॉ० प्रेमसुमन जैन—प्राकृत चयनिका, अपभ्रंश काव्य धारा । महोपाध्याय विनयसागर—प्रतिष्ठा लेख सग्रह । श्री मोहनलाल वाठिया, श्रीचंद चोरडिया—लेश्याकोश, क्रियाकोश । श्री घन मुनि ‘प्रथम’—वक्तृत्व-कला के बीज, भाग १ से ६ । श्री प्रेमराज वोगावत, प्रेम भंडारी—भक्तामर, रत्नाकर पच्चीसो व सामायिक पाठ ।

प्रशासन और राजनीति

देशी रियासतों के शासन-प्रबन्ध में जैनियों का सैनिक राजनीतिक योगदान

ॐ

डॉ० देव कोठारी

पृष्ठभूमि

जैनधर्म मूलतः अहिंसावादी होने के कारण उसके अनुयायियों पर प्रायः यह आक्षेप लगाया जाता रहा है कि उनमें सैनिक और राजनीतिक योग्यता का अभाव है और यह एक धर्म भीरु जाति है, जो तलवार उठा कर शौर्य प्रदर्शित नहीं कर सकती है एवं कूटनीतिक दाँव-पेचों द्वारा राष्ट्र रक्षा व उसके निर्माण के पुनीत कार्य में हिस्सा नहीं बटा सकती है। व्यापार-वाणिज्य के माध्यम से धन अर्जित करने के सन्दर्भ में ही इस जाति का प्रायः मूल्यांकन किया जाता रहा है, किन्तु वीर प्रसविनी राजस्थान वसुन्धरा के स्वर्णिम इतिहास के कई ऐसे कहे-अनकहे पृष्ठ हैं, जिन पर इतिहासज्ञों की दृष्टि नहीं पड़ी है, फलस्वरूप जैनधर्म के अनुयायी वीरों व नरपुत्रों के बाहुबल, कुशाग्र बुद्धि, विवेक, कूटनीतिक दूरदर्शिता एवं सर्वस्व न्यौछावर करने की उनका त्यागमय लालसा को इतिहास में उचित तथा प्रामाणिक स्थान नहीं मिल पाया है।

राजस्थान के मध्ययुगीन इतिहास में जैन धर्मानुयायी अनेक ऐसे पराक्रमी पुरुषों के सन्दर्भ प्राप्त होते हैं, जिन्होंने अनेक युद्धों का योग्यतापूर्वक नेतृत्व या संचालन ही नहीं किया, अपितु अनेक राज्यों की स्थापना, सुरक्षा व स्थायित्व में मदद की तथा अशांति, विपत्ति और अस्थिरता के समय में कई प्रसिद्ध राज्यों एवं उनके तत्कालीन शासकों की सत्ता को अपने प्राणों की आहुतियाँ देकर भी कायम रखा। ऐसे समय में अगर ये चाहते तो उस समय की परिस्थितियों का लाभ उठाकर किसी भी राज्य के स्वयं स्वामी हो सकते थे और अपने वंश या नाम से नवीन राज्यों की स्थापना कर सकते थे, लेकिन राष्ट्र-रक्षार्थ उन्होंने कभी विश्वासघात नहीं किया। अपनी बुद्धि और बाहुबल के द्वारा उन्होंने जो कुछ किया, अपने स्वामी या राज्य की रक्षार्थ किया। तात्पर्य यह कि स्वामी-भक्ति, राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, युद्धनीति आदि के द्वारा इन जैन वीरों ने तत्कालीन राज्य-प्रबन्ध व इतिहास-निर्माण में अपनी सम्पूर्ण योग्यता व कुशलता के द्वारा अपूर्व तथा महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। जिससे प्रभावित होकर ममकालीन व परवर्ती राजा-महाराजाओं ने उन्हें तथा उनके परिवार को खास रक्कबों व ताम्रपत्रों के द्वारा गाँव, जमीन आदि भेंट की, उन्हें रक्षक के रूप में सम्बोधित किया तथा उनकी सेवाओं की मुक्तकठ से प्रशंसा की।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व राजस्थान की देशी रियासती विशेषकर मेवाड़ और मारवाड़ (अर्थात् जोधपुर व बीकानेर) राज्यों के राज्य प्रबन्ध में जैन मतावलम्बियों के सैनिक व राजनीतिक योगदान की विपुल सामग्री रक्को, ताम्रपत्रों, पट्टे-परवानों, शिलालेखों, काव्य ग्रन्थों, गीतों, वशा-वलियों, ख्यातों, बातों तथा भाटों की बहियों में विद्यमान है, जिसका अगर शोधपरक व तटस्थ दृष्टि से मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाये तो मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर तथा अन्य राज्यों के इतिहास की अनेक सुप्त कड़ियां जुड़ सकती हैं ।

इनकी इन्हीं योग्यताओं से प्रभावित होकर मेवाड़ व मारवाड़ ही नहीं राजस्थान के अन्य राज्यों के तत्कालीन शासकों ने जैनियों को सर्वोच्च पदों पर आरूढ़ किया तथा राज्य प्रबन्ध की दैनन्दिन गतिविधियों से वे निश्चित होकर रहे । इनके प्रति शासकों के अगाध विश्वास का अनुमान इन्हीं तथ्यों से लगाया जा सकता है कि जैनियों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने पदों पर आसीन रखा, खजाने की चाविया उनके पास रहने दी, सामरिक महत्व के किलों व गढ़ों को उनके नेतृत्व में सौंपा, सेनानायकों के पद पर नियुक्त कर शत्रु के विरुद्ध सघर्ष में सैन्य संचालन का दायित्व दिया, सुलह व सन्धि वार्ताओं तथा राज-काज के अन्य छोटे-मोटे कामों में भी जैन समुदाय की सेवाएँ बड़े पैमाने पर प्राप्त की ।

इन सेवाओं में जैन समुदाय की विभिन्न जातियों का योगदान रहा है, जिनमें मेहता, कावड़िया, सिंघी-सिंघवी, भण्डारी, कोठारी, वच्छावत, मुहणोत, लोढा, वाफना, गाधी, बोलिया, गलू-डिया, कोचर मेहता, वेद मेहता, कटारिया मेहता, राखेचा, समदडिया मूथा, आदि प्रमुख हैं ।

शासन व्यवस्था के विभिन्न पद :

राज्य प्रबन्ध के सुचारु व कुशल संचालन के लिये मेवाड़ व मारवाड़ में शासन-व्यवस्था को विभिन्न पदों के अधीन विभाजित कर रखा था, यथा—

(१) प्रधान	(२) दीवान	(३) फौजबन्शी
(४) किलेदार	(५) मुत्सद्दी	(६) अन्य

इन सब में प्रधान का पद सर्वोच्च था । आगल भाषा में प्रधान को Prime-minister कह सकते हैं । ये राजा या महाराजा के प्रति सीधा उत्तरदायी तथा राजा के बाद राज्य का कर्त्ता-वर्त्ता होता था । इसलिये अत्यन्त विश्वासपात्र, बुद्धिमान, सतुलित, गंभीर, विवेकशील, चतुर, नीति-निपुण एवं दूरदर्शी व्यक्ति को ही इस पद पर नियुक्त किया जाता था किन्तु राजा की इच्छा के अनुसार इसे नियुक्ति के बाद हटाया भी जा सकता था । ऐसी स्थिति में जैनियों का इस पद पर नियुक्त होना उनकी विलक्षण प्रतिभा का ही परिचायक था ।

दीवान का पद प्रधान से नीचे या अधीन होता था । दीवान को आगल भाषा में Minister के नाम पर से पुकार सकते हैं । प्रधान का पद सम्पूर्ण राज्य में एक ही होता था, जबकि दीवान विभिन्न कार्यों व विभागों के अनुसार एकाधिक हो सकते थे । ये भी शासक के प्रति ही उत्तरदायी होते थे, किन्तु इनका सीधा सम्बन्ध प्रधान से होता था । कालान्तर में धीरे-धीरे प्रधान व दीवान की उपर्युक्त परम्परा समाप्त हो गई और प्रधान व दीवान का पद एक ही माना जाने लगा अर्थात् प्रधान व दीवान शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये ।

फौजबक्शी को Commander-in-Chief या सेनापति अथवा सेनानायक कहा जा सकता है । इस पद के अधीन सेना का भार रहता था । यत्र-तत्र युद्धों में सेना का संचालन, राज्य तथा प्रजा की सुरक्षा करना इनका मुख्य कार्य था ।

किलेदार किसी गढ़ या किले (Fort) के प्रभारी (Incharge) होते थे । किले की सुरक्षा एवं सम्पूर्ण प्रबन्ध-व्यवस्था करना किलेदार का प्रमुख कार्य होता था । किले व किले के निवासियों की सुरक्षा के लिये इनके पास भी सेना होती थी । अत्यन्त विश्वासपात्र, रणकुशल एवं अनुभवी व्यक्ति को ही किलेदारी का दायित्व दिया जाता था ।

मुत्सद्दी, एक प्रकार से प्रशासनिक व्यक्ति होता था, जिसमें हिसाब-किताब, कानून-कायदे, कार्यालयी कार्य की दक्षता एवं सैनिक गुणों का होना आवश्यक था ।

अन्य प्रकार के पद वे थे, जिनमें हाकिम, अहलकार, कामदार आदि सम्मिलित थे । समस्त पदों पर नियुक्ति-व्युक्ति समकालीन शासक के विश्वास पर निर्भर होती थी ।

सैनिक व राजनीतिक योगदान

उपर्युक्त समस्त पदों पर जैनियों का प्रभुत्व सर्वाधिक था, यह राजस्थान के इतिहास व इतिहास से सम्बन्धित सामग्री के विवरण में स्पष्ट है । इस निबन्ध में मेवाड़ (चित्तौड़गढ़-उदयपुर) तथा मारवाड़ (जोधपुर-बीकानेर) के विशेष सन्दर्भ के साथ अन्य राज्यों में इन्हीं जैन प्रधानों, दीवानों, फौजबक्शियों, किलेदारों व मुत्सद्दियों द्वारा राज्य प्रबन्ध में उनके द्वारा किये गये सैनिक व राजनीतिक योगदान का प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है । ऐसे महापुरुषों की अब तक ज्ञात संख्या लगभग दो सौ है, अतः सबका वृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत करना संभव नहीं है, इसलिये कतिपय प्रमुख चरित्रों के संक्षिप्त विवरण के साथ साथ अन्यो की राज्यानुसार मात्र संकेतात्मक सूचना ही दी जा रही है—

(क) मेवाड़ राज्य

राजस्थान का दक्षिणी भाग अर्थात् उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले का क्षेत्र मेवाड़ के नाम से अभिहित किया जाता है । मेवाड़ का प्राचीन इतिवृत्त तथा उसकी शौर्य गाथाएँ इतिहास प्रसिद्ध हैं । पहले मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी, किन्तु महाराणा उदयसिंह (वि० स० १५६४-१६२८) के समय में उदयपुर नगर बसाकर इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया गया, तब से स्वतन्त्रता प्राप्ति तक उदयपुर ही मेवाड़ की राजधानी रहा । इस मेवाड़ के राज्य प्रबन्ध में जैनियों के सैनिक व राजनीतिक योगदान का महत्त्वपूर्ण विवरण उपलब्ध होता है, यथा—

जालसी मेहता • मेवाड़ के इतिहास में जालसी मेहता का उल्लेख विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के आरम्भ में मेवाड़ उद्धारक एवं अनन्य स्वामीभक्त के रूप में मिलता है । उस समय मेवाड़ पर अला-उद्दीन खिलजी का अधिकार था और उसने जालौर के मालदेव सोनगरा को चित्तौड़ दुर्ग सुपुर्द कर रखा था ।^१ हमीर तब सिसोदे गांव का स्वामी था । उसने अपने पैतृक दुर्ग चित्तौड़ को पुनः अपने अधिकार में करने के उद्देश्य से मालदेव के अधीनस्थ इलाके को लूटना एवं उजाड़ना आरम्भ किया । अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात् जब दिल्ली सल्तनत की दशा विगड़ने लगी और उधर से किसी

१ ओझा—राजपूताने का इतिहास (उदयपुर खण्ड), प्रथम भाग, पृ० ४६६

प्रकार की मदद की आशा न देखी तो मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह हमीर से कर दिया,^१ ताकि वह उसके अधीन प्रदेश को लूटना व उजाड़ना बन्द करदे। नव-विवाहिता पत्नी ने हमीर को सलाह दी कि अपने पिता से इस अवसर पर वह किसी तरह का धन आदि नहीं मागे अपितु उसके दूरदर्शी कामदार जालसी मेहता को माग ले, जिससे उसकी मनोकामना पूरी हो सकती है। हमीर ने ऐसा ही किया और मालदेव से जालसी को माग लिया।^२

कुछ समय पश्चात् हमीर की इस रानी से क्षेत्रसिंह (जो बाद में महाराणा खेता कहलाया) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषियों की सलाह के अनुसार चित्तौड़ के क्षेत्रपाल की पूजा (बोलवा) के निमित्त महाराणी को अपने पुत्र क्षेत्रसिंह के साथ चित्तौड़ जाना पड़ा।^३ जालसी मेहता भी उस समय साथ में था। इस समय तक मालदेव की मृत्यु हो चुकी थी और उसका पुत्र जेसा सोनगरा चित्तौड़ का स्वामी था। जालसी ने यह उपयुक्त अवसर देखा, उसने कूटनीति से काम लेकर लोगों को जेसा सोनगरा के विरुद्ध उभारना आरम्भ किया, जब जालसी को विश्वास हो गया, वातावरण हमीर के पक्ष में हो गया है, एव स्थिति अनुकूल है तो उसने हमीर को पूरी तैयारी के साथ अपने विश्वस्त सैनिकों को लेकर चित्तौड़ आने का गुप्त सदेश भेजा। योजना के अनुसार हमीर चित्तौड़ पहुँचा। किले का दरवाजा खोल दिया गया एव धमासान युद्ध के बाद चित्तौड़ पर हमीर का अधिकार हो गया।^४ जालसी मेहता की इस राजनीतिक दूरदर्शिता एव सैनिक कुशलता से प्रसन्न होकर हमीर ने उसे अच्छी जागीर दी तथा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई।^५ इस प्रकार जालसी के सहयोग से हमीर वि.स. १३८३ में मेवाड़ का महाराणा बना और उसके बाद स्वतन्त्रता प्राप्ति तक मेवाड़ पर इसी सिसोदिया वंश का आधिपत्य रहा, जिसमें महाराणा कुभा, सागा, प्रताप और राजसिंह जैसे शक्तिशाली व इतिहास प्रसिद्ध शासक हुए।

भारमल कावडिया भारमल व उसके पूर्वज अलवर के रहने वाले थे। महाराणा सागा (वि.स. १५६६-१५८४) ने भारमल की सैनिक योग्यता तथा राजनीतिक दूरदर्शिता से प्रसन्न होकर तत्कालीन सैनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रणथम्भोर के किले का किलेदार नियुक्त किया।^६ बाद में जब हाडा सूरजमल (बूढ़ीवाले) को रणथम्भोर की किलेदारी मिली,^७ उस समय भी भारमल के हाथ में एतवारी नौकरी और किले का कुल कारोबार रहा।^८ महाराणा उदयसिंह (वि.स. १५९४-१६२८)

१ ओम्भा-राजपूताने का इतिहास (उदयपुर खण्ड), प्रथम भाग, पृ० ५०३

२ (i) कर्नल जेम्स टॉड-एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, हिन्दी संस्करण, पृ० १५९

(ii) कविराजा श्यामलदासकृत 'वीर विनोद' में (प्रथम भाग पृ० २९५ पर) जालसी का नाम मोजीराम मेहता दिया गया है, जो अशुद्ध है। (द्रष्टव्य-ओम्भा-राजपूताने का इतिहास, प्रथम भाग पृ० ५०६)

३ बाबू रामनारायण दूगड-मेवाड़ का इतिहास, प्रकरण चौथा, पृ० ६८

४ कर्नल टॉड कृत एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, (हिन्दी) पृ० १५९-६०

५ ओम्भा राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० १३२४

६ वीर विनोद, द्वितीय भाग, पृ० २५२

७ ओम्भा-राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० ६७२ एव १३०२

८ वीर विनोद, द्वितीय भाग, पृ० २५२

ने भारमल की सेवाओं से प्रसन्न होकर वि.स. १६१० में अपना प्रमुख सामन्त बनाकर एक लाख का पट्टा दिया था ।^१ इस प्रकार एक किलेदार के पद से प्रमुख सामन्त के पद पर पहुँचना निश्चय ही भारमल की स्वामिभक्ति एवं योग्यता का परिचायक था ।

भामाशाह एवं ताराचन्द ये दोनों भाई भारमल के पुत्र थे । हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप (वि.स. १६२८-५३) की सेना के हरावल के दाहिने भाग की सेना का नेतृत्व करते हुए लड़े थे एवं अकबर की सेना को शिकस्त दी थी ।^२ भामाशाह की राजनैतिक एवं सैनिक योग्यता को देख कर महाराणा प्रताप ने उसे अपना प्रधान बनाया । इसने महाराणा प्रताप की सैनिक टुकड़ियों का नेतृत्व करते हुए गुजरात मालवा, मालपुरा आदि इलाकों पर आक्रमण किये एवं लूटपाट कर प्रताप को आर्थिक सहायता पहुँचाई ।^३ लूटपाट से प्राप्त धन का व्योरा वह एक वही में रखता था और उस धन से राज्य खर्च चलाता था । उसके इस दूरदर्शी एवं कुशल आर्थिक प्रबन्ध के कारण प्रताप इतने लम्बे समय तक अकबर के शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष कर सके थे । महाराणा अमरसिंह के राज्यकाल (वि.स. १६५३-१६७६) में भामाशाह तीन वर्ष तक प्रधान पद पर रहा और अन्त में प्रधान के पद पर कार्य करते हुए ही इसका देहावसान हुआ ।

ताराचन्द भी एक कुशल सैनिक एवं अच्छा प्रशासक था । यह भी मालवा की ओर प्रताप की सेना लेकर शत्रुओं को दवाने तथा लूटपाट कर आतंक पैदा करने के लिये गया था । एक बार जब वह मालवा की ओर से लौट रहा था तो उसे व उसके साथ के सैनिकों को अकबर के सेनापति शाहबाज खा व उसकी सेना ने घेर लिया । ताराचन्द बड़ी वीरतापूर्वक लड़ता हुआ बस्सी (चित्तौड़ के पास) तक आया किन्तु यहाँ पर वह घायल होकर गिर पड़ा । बस्सी के स्वामी देवडा साईदास इसे अपने किले में ले गया एवं वहाँ घावों की मरहम पट्टी की व इलाज किया ।^४ प्रताप ने ताराचन्द को गोडवाड परगने में स्थित सादडी गाँव का हाकिम नियुक्त किया, जहाँ पर रहकर इसने नगर की ऐसी व्यवस्था की कि शाहबाज खा जैसा खू खार योद्धा व सेनापति भी इस नगर पर कब्जा न कर सका । इसी तरह ताराचन्द यहाँ रहकर नाडोल की ओर से होने वाले अकबर की सेना के आक्रमणों का भी बराबर मुकाबला करता रहा ।^५ सादडी में इसने अनेक निर्माण कार्य कराये, एवं प्रसिद्ध जैन मुनि हेमरत्न से 'गोरा बादल पछिनी चौपाई' की रचना कराई ।

रगोजी बोलिया : महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा अमरसिंह (वि.स. १६५३-७६) की राज्य सेवा में नियुक्त रगोजी बोलिया ने अमरसिंह एवं बादशाह जहागीर के मध्य प्रसिद्ध मेवाड-मुगल सन्धि कराने में प्रमुख भूमिका निभाई तथा मेवाड व मुगल साम्राज्य के मध्य चल रहे लम्बे संघर्ष को सम्मानजनक ढंग से वन्द कर कर अपनी दूरदर्शिता व कूटनीतिज्ञता का परिचय दिया । सन्धि सम्पन्न हो जाने के बाद महाराणा अमरसिंह ने प्रसन्न होकर रगोजी को चार गाँव, हाथी

१ (१) महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ, पृ० ११४

(२) ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० ७२ पर भारमल को महाराणा उदयसिंह द्वारा प्रधान बनाने का उल्लेख है ।

२ महाराणा प्रताप स्मृति ग्रन्थ, पृ० ११४,

३ वही, पृ० ११५

४ ओझा राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० १३०३

५. मधुकर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० १७५-७६

पालकी आदि भेंट दिये व दीवान के पद पर आसीन किया। इस पद पर कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए इसने मेवाड़ के गावों का सीमांकन कराया और मेवाड़ के गावों के जागीरदारों की रेख भी निश्चित की। जहागीर ने भी प्रसन्न होकर रगोजी को ५२ बीघा जमीन देकर सम्मानित किया।^१ रगोजी ने मेवाड़ व मुगल साम्राज्य के मध्य सन्धि कराने में जो प्रथम भूमिका निभाई, उस सम्बन्ध के डिंगल गीत प्रसिद्ध हैं।

सिंघवी दयालदास यह मेवाड़ के प्रसिद्ध व्यापारी सिंघवी राजाजी एव माता रयणादे का चतुर्थ पुत्र था। एक बार महाराणा राजसिंह (वि स. १७०६-३७) की इनकी ही एक राणी ने हत्या करवा कर अपने पुत्र को मेवाड़ का महाराणा बनाने का षडयन्त्र रचा। षडयन्त्र का एक कागज दयालदास को मिल गया उसने तत्काल महाराणा राजसिंह से सम्पर्क कर उनकी जान बचाई। दयालदास की इस वफादारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने इसको अपनी सेवाओं में रखा तथा अपनी योग्यता से बढ़ते-बढ़ते यह मेवाड़ का प्रधान बन गया।^२ जब औरगजेब ने वि स १७३६ में मेवाड़ पर चढ़ाई कर सैंकड़ों मन्दिर तुड़वा दिये^३ और बहुत आर्थिक नुकसान पहुँचाया तो इस घटना के कुछ समय बाद महाराणा राजसिंह ने दयालदास को सेना देकर बदला लेने के लिये मालवा की ओर भेजा। दयालदास ने अचानक धार नगर पर आक्रमण कर उसे लूटा, मालवे के अनेक शाही थानों को नष्ट किया आग लगाई और उनके स्थान पर मेवाड़ के थाने बैठा दिये। लूट से प्राप्त धन को प्रजा में बाँटा एव अन्य बहुत सा धन ऊँटों पर लाद कर दयालदास मेवाड़ को लौट आया।^४ तथा महाराणा को नजर किया।

महाराणा जयसिंह (वि स १७३७-१७५५) के शासनकाल में वि. स १७३७ में चित्तौड़गढ़ के पास शाहजादा आज़म एव मेनापति दिलावर खा की सेना पर रात्रि के समय दयालदास ने भीषण आक्रमण किया, किन्तु मुगल सेना सख्या में अधिक थी, दयालदास बड़ी बहादुरी से लड़ा किन्तु जब उसने देखा कि उसकी विजय अनिश्चित है तो मुसलमानों के हाथ पड़ने से बचाने के लिये अपनी पत्नी को अपने ही हाथों मौत के घाट उतार दिया और उदयपुर लौट आया, फिर भी उसकी एक लड़की, कुछ राजपूत तथा सामान मुसलमानों के हाथ लग गया।^५ ऐसे वीर और पराक्रमी दयालदास की योग्यता एव कूटनीतिज्ञता का विस्तृत वर्णन राजपूत इतिहास के ग्रन्थों के अतिरिक्त फारसी के समकालीन हस्तलिखित ग्रन्थों, यथा—“वाकया सरकार रणथभोर” एव “औरगजेबनामा” में भी मिलता है। जैन-धर्म के उत्थान में भी दयालदास द्वारा सम्पन्न किये गये महान् कार्यों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है।

मेहता अग्रचन्द महाराणा अरिसिंह द्वितीय (वि स १८१७-२६) का शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में गृहकलह तथा सघर्ष का काल माना जाता है। ऐसे सकटमय समय में मेहता पृथ्वीराज के सबसे बड़े पुत्र मेहता अग्रचन्द ने मेवाड़ राज्य की जो सेवाएँ की वे अद्वितीय हैं। अग्रचन्द की

१ वरदा (त्रैमासिक), भाग १२, अंक ३, पृ० ४१-४७

२ ओझा-राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर) पृ० १३०५

३ वही, पृ० ८७०-७१

४ जती मान कृत राजविलास (महाकाव्य), विलास ७, छन्द ३८

५ (१) वीर विनोद, द्वितीय भाग, पृ० ६५०

(११) ओझा-राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० ८६५

दूरदर्शिता, कायकुशलता तथा सैनिक गुणों से प्रभावित होकर महाराणा अरिसिंह ने इसे माडलगढ (जिला भिलवाड़ा) जैसे सामरिक महत्व के किले का किलेदार एवं उस जिले का हाकिम नियुक्त किया,^१ इसकी योग्यता को देखकर उसके बाद इसे महाराणा ने अपना सलाहकार तथा तत्पश्चात् वि स १७९६ में दीवान के पद पर आरुढ़ किया और बहुत बड़ी जागीर देकर सम्मानित किया। मेवाड़ इस समय मराठों के आक्रमणों से ग्रस्त तथा विपन्न आर्थिक स्थिति में ग्रस्त था। अगरचन्द ने अपनी प्रशासनिक योग्यता व कूटनीति के बल पर इन विकट परिस्थितियों पर बहुत कुछ सफलता प्राप्त की।^२ महाराणा अरिसिंह की माधवराव सिन्धिया के साथ उज्जैन में हुई लड़ाई में अगरचन्द वीरतापूर्वक लड़ता हुआ घायल हुआ एवं कैद कर लिया गया। बाद में रूपाहेली के ठाकुर शिर्वासिंह द्वारा भेजे गये वावरियों ने उसे छुड़ाया। माधवराव सिन्धिया द्वारा उदयपुर को घेरने के समय तथा टोपल मगरी व गगार की लड़ाइयों में भी अगरचन्द महाराणा के साथ रहा। अरिसिंह की मृत्यु के पश्चात् महाराणा हमीरसिंह द्वितीय (वि स १८२९-१८३४) के समय मेवाड़ की विकट स्थिति सभालने में यह बड़वा अगरचन्द के साथ रहा। महाराणा भीमसिंह (वि स० १८३४-१८८५) ने इसे प्रधान के पद पर नियुक्त किया। अम्बाजी इगलिया के प्रतिनिधि गणेशपन्त के साथ मेवाड़ की हुई विभिन्न लड़ाइयों में भी अगरचन्द ने भाग लिया।^३ अगरचन्द द्वारा मेवाड़ के महाराणाओं एवं मेवाड़ राज्य के लिये की गई सेवाओं से प्रसन्न होकर उपर्युक्त तीनों महाराणाओं ने समय-समय पर अगरचन्द को विभिन्न रुक्रे प्रदान किये, उनसे तथा “मेहताओं की तबारीख” से अगरचन्द के सैनिक व राजनीतिक योगदान की पुष्टि होती है।

मेहता मालदास • ज्योढ़ीवाले मेहता वंश में मेहता मेघराज की ग्यारहवीं पीढ़ी में मेहता मालदास को एक कुशल योद्धा, वीर सेनापति एवं माहसी पुरुष के रूप में सदा स्मरण रखा जायेगा।^४ मेवाड़ के महाराणा भीमसिंह (वि स १८३४-१८८५) के शासनकाल में मराठों के आतंक को समाप्त करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधान सोमचन्द गांधी ने जब मराठों पर चढ़ाई करने का निश्चय किया तो इस अभियान के दूरगामी महत्व को अनुभव कर मेहता मालदास के सेनापतित्व में मेवाड़ व कोटा की संयुक्त सेना मराठों को परास्त करने के लिए भेजी गई। उदयपुर से कूच कर यह सेना निम्बाहेड़ा निकुम्भ, जीरण आदि स्थानों को जीतती हुई जावद पहुँची, जहाँ पर नाना सदाशिवराव ने पहले तो इस सेना का प्रतिरोध किया किन्तु बाद में कुछ शर्तों के साथ जावद छोड़ कर चला गया। होल्कर राजमाता अहिल्याबाई की मेवाड़ के इस अभियान का पता चला तो उसने तुलाजी सिन्धिया एवं श्री भाई के अधीन पाँच हजार सैनिक जावद की ओर भेजे। नाना सदाशिवराव के सैनिक भी इन सैनिकों से आ मिले। मन्दसौर के मार्ग से यह सम्मिलित सेना मेवाड़ की ओर बढ़ी। मेहता मालदास के सेनापतित्व में सादडी के राजराणा सुल्तानसिंह, देलवाड़े का राजराणा कल्याणसिंह, कानोड का रावत जालिमसिंह और सनवाड़ के बाबा दीलतसिंह आदि राजपूत योद्धा भी मुकाबला करने के लिये आगे बढ़े। वि स० १८४४ के माघ माह में हड़क्यारवाल के पास भीषण भिडन्त हुई। मालदास ने

१ ओम्भा-वही, पृ० १३१४

२ शोध पत्रिका, वर्ष १८, अंक २, पृ० ८१-८२

३ ओम्भा-राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० १३१४-१५

४ शोधपत्रिका, वर्ष २३, अंक १, पृ० ६५-६६

अपनी सेना सहित मराठी के साथ घमासान सघर्ष किया और अन्त में वीरतापूर्वक लड़ता हुआ रणांगण में शहीद हो गया^१। मेहता मालदास के इस पराक्रम की कथाएँ आज भी मेवाड़ में प्रचलित हैं।

मेहता मालदास अदम्य योद्धा और श्रेष्ठ सेनापति ही नहीं योग्य प्रशासक भी था^२ समकालीन कवि किशना आटा कृत 'भीम विलास'^३ तथा पीछेली एव सीसारमा स्थित सुरह व शिलालेख^४ में मेहता मालदास के कार्यों का उल्लेख उपलब्ध होता है।

मेवाड़ के राज्य प्रबन्ध में जैनियों के सैनिक व राजनीतिक योगदान के अन्तर्गत उपर्युक्त कतिपय महत्त्वपूर्ण जैन पुरुषों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त भी अनेक जैन महापुरुष हुए हैं, जिनके मूल्यवान योगदान का मेवाड़ सदा ऋणी रहा है, उपर्युक्त के साथ उनका संकेतात्मक उल्लेख निम्न है :—

प्रधान एवं दीवान

(१) नवलखा रामदेव :—महाराणा क्षेत्रसिंह (वि स १४२१-३६) एवं महाराणा तर्कसिंह (वि स १४३६-५४) के समय में प्रधान।

(२) नवलखा सहस्रपाल :—महाराणा भोक्ल (वि स १४५४-६०) तथा महाराणा कुभा (वि स १४६०-१५२५) के समय में प्रधान।

(३) तोलाशाह —महाराणा सागा (वि स १५६६-८४) के समय में प्रधान।

(४) कर्मशाह .—महाराणा रत्नसिंह द्वितीय (वि स १५८४-८८) के समय में प्रधान।

(५) बोलिया निहालचन्द .—वि स १६१० में चित्तौड़ में महाराणा उदयसिंह (वि स १५६४-१६२८) के समय प्रधान।

(६) कावड़िया भामाशाह —महाराणा प्रताप (वि स १६२८-५३) एवं अमरसिंह (वि स. १६५३-७६) के काल में प्रधान।

(७) कावड़िया जीवाशाह .—अपने पिता भामाशाह की मृत्यु के बाद महाराणा अमरसिंह (वि. स १६५३-७६) के समय में प्रधान।

(८) रगोजी बोलिया —महाराणा अमरसिंह एवं महाराणा कर्णसिंह (वि स १६७६-८४) के समय में दीवान।

(९) कावड़िया अक्षयराज —महाराणा कर्णसिंह के समय में प्रधान।

(१०) सिधवी दयालदास .—महाराणा राजसिंह (वि स १७०६-३७) एवं महाराणा जयसिंह (वि. स १७३७-४५) के समय में प्रधान।

(११) शाह देवकरण .—महाराणा जगतसिंह द्वितीय (वि स १७६०-१८०८) के समय में प्रधान।

१ श्रीमन्—राजपूताने का इतिहास, द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० ६८७-८८

२ टॉड—एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान, पृ० ३५०

३. भीम विलास, छन्द स २६२-६७, हस्त प्रति स १२३, साहित्य संस्थान, उदयपुर

४ द्रष्टव्य—वीरविनोद, पृ० १७७४-७५ एवं १७७७-७८

(१२) मेहता अग्रचन्द :—महाराणा अरिसिंह (वि. स. १८१७-२६), महाराणा हमीरसिंह द्वितीय (वि स १८२६-३४) तथा महाराणा भीमसिंह (वि. सं १८३४-८५) के समय में प्रधान ।

(१३) मोतीराम बोलिया —महाराणा अरिसिंह (वि स १८१७-२६) के समय में कुछ समय तक प्रधान रहे ।

(१४) एकलिंगदास बोलिया :—महाराणा अरिसिंह के समय में कुछ समय तक दीवान, किन्तु उम्र छोटी होने से आपके काका मौजीराम कार्य देखते थे ।

(१५) सोमचन्द गाधी :—महाराणा भीमसिंह (वि स. १८३४-८५) के समय में प्रधान रहे ।

(१६) सतीदास गाधी :—अपने बड़े भाई सोमचन्द की मृत्यु के बाद महाराणा भीमसिंह के समय में ही प्रधान ।

(१७) शिवदास गाधी :—महाराणा भीमसिंह के समय में ही प्रधान ।

(१८) मेहता देवीचन्द :—मेहता अग्रचन्द के पौत्र थे महाराणा भीमसिंह ने वि. स १८५६ में प्रधान बनाया ।

(१९) मेहता रामसिंह —वि स १८८१ में महाराणा भीमसिंह ने अंग्रेज सरकार की सलाह पर प्रधान नियुक्त किया ।

(२०) मेहता शेरसिंह —महाराणा भीमसिंह के समय थोड़े-थोड़े समय के लिये तीन-चार बार प्रधान रहे । तथा महाराणा स्वरूपसिंह (वि स १८६६-१९१८) के समय में भी रहे ।

(२१) मेहता गोकुलचन्द :—महाराणा स्वरूपसिंह (वि सं १८६६-१९१८) के समय में शेरसिंह के बाद ये प्रधान रहे ।

(२२) कोठारी केसरसिंह —महाराणा स्वरूपसिंह के समय में वि सं १९१६-२६ तक प्रधान रहे ।

(२३) मेहता पन्नालाल —महाराणा शम्भूसिंह (वि स १९१८-३१) ने वि. न १९२६ में प्रधान बनाया ।

(२४) कोठारी बलवन्तसिंह :—महाराणा फतहसिंह (वि सं १९४१-८३) के समय में महकमाखास का प्रधान ।

(२५) मेहता भोपालसिंह :—महाराणा फतहसिंह के समय में कोठारी बलवन्तसिंह के त्यागपत्र देने के बाद ।

किलेदार एवं फौजबक्शी

(१) मेहता जालसी :—महाराणा हमीर प्रथम के समय में ।

(२) मेहता चीलजी —महाराणा सागा (वि सं १५६६-८४), वनवीर (वि स १५६६-६७) तथा महाराणा उदयसिंह (वि सं १५६४-१६२८) के समय में चित्तौड़गढ़ का किलेदार ।

(३) कावडिया भारमल —महाराणा सागा के समय में रणथम्भौर का किलेदार ।

(४) मेहता मालदास —महाराणा भीमसिंह (वि सं. १८३४-८५) के समय में वक्शी ।

इसी प्रकार बोलिया रुद्रभान, सरदारसिंह तथा मेहता नायजी भी फौजबक्शी रहे ।

(૫) જોધપુર રાજ્ય

[illegible]

राय समरा एय नरा भण्डारी -- ता गेता ह तोहान इसी ग्रामका हे अत्र राय समराजी भण्डारी (मिनत पुरानो राजा पम स्वासार हर निगा या) ता तया इनके पुत्र राय नरा भण्डारी का जायपुर राज्य की स्थापना में बड़ी योगदान स्वा है जा नारा में जागी मरना हा है ।

अब मण्डोर के शासक राज रंगमन की निन्ती गड से रि. म. १५०० में हुवा कर दी गई, तो उसका पुत्र राज जोधा अपना मातंगी मैनिहा को नकर मसाः म भाग निकला, किन्तु चूड़ा के नेतृत्व में मसाः की मेना । उसका पीछा किया और उस पर गारा घाक्रमण किये जिसमें जोधा के कई सैनिक मारे गये^२ । जोलसाडा नामक गाँव तक पहुँचत-पहुँचत जोधा के साथ कवल मात सैनिक शेष रह गये ।

जीलवाडा में जोधा की राय ममरा भण्डारी में भेंट हुई। ममरा ने जोधा के मकड़ को अनुभव कर उनका साथ देने का निश्चय किया तथा अपने पुत्र राय भण्डारी के साथ पच्चास वीर योद्धा लेकर जोधा की भाग्याड की ओर ग्याना कर दिया। ममरा स्वयं वहीं रह कर मेवाड की सेना का प्रतिरोध करने लगा। अन्त में अपने तीन सौ वीर गैनिहों के साथ लड़ता हुआ मारा गया³।

नरा भण्डारी के साथ जोधा किसी तरह मण्डोर पहुँचा किन्तु मेवाड़ की सेना ने आक्रमण कर मण्डोर को भी अपने अधिकार में कर लिया। जोधा यही प्रदेश के काहूनी गांव में जाकर रहने लगा^४। जोधा के इस विपत्तिकाल में राव नरा भण्डारी ज़राज़र उसके साथ रहा एवं सेना के सगठन में जुट गया। पर्याप्त सेना इकट्ठा हो जान के पश्चात् मण्डोर पर आक्रमण किया गया। घमासान युद्ध के बाद वि.स. १५१० में जोधा का मण्डोर पर अधिकार हो गया^५। इस युद्ध में नरा भण्डारी ने अपूर्व शौर्य का परिचय दिया। बाद में जोधा ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय भी नरा उसके साथ रह कर बहादुरी से लड़ा था।

राव नरा भण्डारी के सहयोग से जोधा ने मण्डोर विजय के पश्चात् वि स १५१५ में पास ही की चिडियाटूक पहाड़ी पर नये गढ़ की नींव डाली तथा उसकी तलहटी में अपने नाम से जोधपुर नगर बसाया^६ । उस प्रकार जोधपुर राज्य की स्थापना में राव समरा एव नरा भण्डारी की अविस्मरणीय सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता है ।

१ ओम्हा-जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २२३-२५

२ ओझा-जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग पृ० २३५-३६

३ इस घटना से सम्बन्धित डिंगल मे एक गीत प्रसिद्ध है—

राव जोधारे कारणे समरे माजी कीध चढ ।

चवाण वेढ दिवाणसु, नाडले नाडलगढ ।।

४ ओझा—जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २३६,

५ वही, पृ० २३६

६ ओम्हा—जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २४१

भण्डारियों की ख्यात एवं जोधपुर की ख्यात में राव नरा भण्डारी के वीरतापूर्ण कार्यों की प्रशंसा की गई है। राव जोधा ने भी नरा के सहयोग एवं सेवाओं का बड़ा सम्मान किया। उसे प्रधान के पद पर नियुक्त किया तथा साठ हजार की जागीर के रूप में भण्डारियों की ख्यात के अनुसार रोहट, वीसलपुर, मजल, पलासगी, वूधाड, जार्जावाला और बनाड नामक सात गांव उसे भेंट में दिये।

मुहणोत नैणसी — मुहणोत नैणसी का जन्म वि.स. १६६७ की मार्ग शीर्ष शुक्ला ४ को हुआ^१। इसके पिता का नाम जयमल और माता का नाम सरूपदे था। नैणसी के तीन भाई और थे— सुंदरदास, आसकरण और नरसिंहदास।

नैणसी ने दीवान पद प्राप्ति से पूर्व जोधपुर राज्य की ओर से कई महत्वपूर्ण लड़ाईयों में भाग लिया तथा सेना का नेतृत्व किया। वि.स. १६९४-९५ में फलोधी की लड़ाई^२, वि.स. १७०० में राडधरा की लड़ाई^३, वि.स. १७०३ में सोजत के रावत नारायण का दमन^४, तथा वि.स. १७०६ में पोकरण पर अधिकार^५ करने में नैणसी के अतुल्य शौर्य व कुशल सैन्य-संचालन को नहीं भुलाया जा सकता। नैणसी की इस योग्यता एवं सेवाओं से प्रसन्न होकर जोधपुर के तत्कालीन शासक महाराजा जसवंतसिंह प्रथम (वि.स. १६९४-१७३५) ने मियाँ फरासत खा की वि.स. १७१४ में हटाकर नैणसी को अपने राज्य का दीवान बनाया^६। वि.स. १७२३ तक वह इस पद पर योग्यतापूर्वक कार्य करता रहा।

महाराजा जसवंतसिंह को मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से प्रायः अन्यत्र युद्धों में भाग लेना पड़ता था अथवा किसी प्रान्त का सूबेदार बनकर अपने राज्य से बाहर रहना पड़ता था। ऐसी स्थिति में मुहणोत नैणसी ही राज-काज देखता था। उस समय नैणसी के पास प्रायः सब अधिकार थे। यहाँ तक कि वह किसी को जागीर तक दे सकता था किन्तु महाराजा जसवंतसिंह पत्रों द्वारा समय-समय पर राज्य कार्य सम्बन्धी निर्देश अवश्य दे दिया करते थे।

जनता के सुख-दुःख की बातें भी नैणसी गौर से सुनता था। वि.स. १७१८ के पीप मास में मेड़ता परगने के लगभग दस गांवों के जाट एकत्रित होकर नैणसी के पास आये और तत्कालीन लाग व बेगार की पद्धति के बारे में विरोध प्रकट किया। नैणसी ने उनके विरोध को गौर से सुना और सच्चाई को अनुभव कर लाग व बेगार माफ कर दी तथा तत्काल मेड़ता परगने के हाकिम भण्डारी राजसो के पास तत्सम्बन्धी हुक्म भेजा।

नैणसी तलवार और कलम दोनों का धनी था। इसने तत्कालीन जोधपुर राज्य का व्यापक सर्वेक्षण कराया। जोधपुर के साथ ही अन्य राज्यों के ऐतिहासिक व सांस्कृतिक तथ्यों व आकड़ों को

१ रामनारायण दूगड—मुहणोत नैणसी की ख्यात, प्रथम भाग, (परिचय) पृ० १

२ बदरीप्रसाद साकरिया—मुहता नैणसी की ख्यात, भाग चतुर्थ, पृ० २७

३ ओझा—जोधपुर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ४१८, ४ वही, पृ० ४२०

५ साकरिया—मुहता नैणसी की ख्यात, भाग चतुर्थ, पृ० २७, ६ वही, पृ० २८

एक ही था। इस सम्बन्ध में नैमसी का भी ग्रन्थ व्याप्त है जिसके रूप में भी उपलब्ध है।^१

सिधी इन्द्रराज महाराजा मानसिंह (११० ग० १८६६-६०) के अन्तिम दिनों में उपद्रवी सरदारों का दमन कर, ^२ जालौर पर जोधपुर का प्राधिपत्य जमा, ^३ नीमसिंह की मृत्यु के पश्चात् मानसिंह को जोधपुर का राज्य दिया ^४ तथा महाराजा मानसिंह (११० ग० १८६०-१६००) को बाद की विपत्तियों में नवाबों के सहयोग देने का अपेक्षा प्राप्त की ता भी उत्तम कर रहा था न योग्य यादों व दूरदर्शी कूटनीति के रूप में सिधी इन्द्रराज का जोधपुर राज्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान है।

मानसिंह की जोधपुर की मही पर आगुल किया गया था सिधी इन्द्रराज द्वारा की कई बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराजा मानसिंह ने उस मुमालिम के पद पर नियुक्त किया।^५ जब मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी ने विवाह के प्रश्न को लेकर उदयपुर, जोधपुर तथा जयपुर राजघरानों में टकराहट पैदा हो गई और स्थिति युद्ध तक आ पहुँची तो उस समय सिधी इन्द्रराज ने सम्पूर्ण स्थिति को घड़ी बुद्धिमानों से सम्भाला। महाराजा मानसिंह पचास हजार की विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई करने के लिए जोधपुर में रवाना हुए तो सिधी इन्द्रराज ने मानसिंह को रात लिया और स्वयं बीस हजार सैनिकों का नेतृत्व ग्रहण कर कृष्णा कुमारी का टीका जयपुर जाने से रोकने हेतु आगे बढ़ा। इसकी सूचना जब टीका ले जाने वालों के पास पहुँची तो वे शाहपुरा (मेवाड़) जाकर रुक गये। इन्द्रराज शाहपुरा पर चढ़ आया किन्तु शाहपुरावालों ने टीका पुनः उदयपुर भेजने की शर्त के साथ इन्द्रराज को वहाँ से रवाना कर दिया।^६ कुछ समय पश्चात् सिधी इन्द्रराज ने जयपुर के दीवान रायचन्द से मिल कर और कूटनीति का सहारा लेकर जोधपुर व जयपुर के मध्य समझौता करा लिया। समझौते के अनुसार राजकुमारी कृष्णा कुमारी से दोनों में से कोई भी विवाह न करेगा तथा जोधपुर के महाराजा मानसिंह की कन्या का विवाह जयपुर के महाराजा जगतसिंह के साथ तथा जगतसिंह की बहन का विवाह मानसिंह के साथ किया जायेगा।^७

परन्तु यह समझौता अधिक दिनों तक टिक न सका और जयपुर का महाराजा जगतसिंह विशाल सेना लेकर चढ़ आया। इधर महाराजा मानसिंह ने भूठी शिकायतो को सच मान कर सिधी इन्द्रराज को कैद कर लिया।^८ किन्तु जब जयपुर की सेना के आक्रमणों से जोधपुर नगर की रक्षा करना असम्भव हो गया तो महाराजा मानसिंह ने इन्द्रराज को कैद से रिहा कर सम्योचित प्रवन्ध

१ ये दोनों ग्रन्थ 'मुहता नैमसी री ख्यात' एवं 'मारवाड़ रा परगणा री विगत' के नाम से राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित हो चुके हैं। ख्यात का हिन्दी अनुवाद भी नागरी प्रचारिणी सभा काशी से छप चुका है।

२ ओझा-जोधपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७७२,

३ वही, पृ० ७७५-७६

४ रेड-मारवाड़ का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४०१-४०२

५ ओझा जोधपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७७८

६ वही, पृ० ७८८-८९

७ वही, पृ० ७८९

८ (१) ओझा-जोधपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७९१

(२) जगदीशसिंह गहलोत—मारवाड़ राज्य का इतिहास, पृ० १८९

करने की आज्ञा दी ।^१ सिंधी इन्द्रराज ने फिर कूटनीति से काम लिया । उसने जोधपुर के गढ़ को मानसिंह के अधिकार में रख कर शहर को जयपुर की सेना के हवाले कर दिया । अमीर खा पिडारी को तीस हजार रुपये देकर इन्द्रराज ने अपनी ओर मिला लिया और भण्डारी पृथ्वीराज तथा अमीर खा को सेना के साथ जयपुर पर आक्रमण करने व ढूँढाड में लूट-खसोट करने भेजा । कुछ समय बाद इन्द्रराज भी सेना लेकर इनसे आ मिला ।^२ इन्होंने सयुक्त रूप से जयपुर ग्रादि को लूटा । इसकी सूचना जब महाराजा जगतसिंह को जोधपुर में मिली तो वे जोधपुर का घेरा छोड़ कर जयपुर की ओर लौट चले । इन्द्रराज और अमीर खा विजयी होकर जब जोधपुर लौटे तो महाराजा मानसिंह ने इन्द्रराज का बड़ा सम्मान किया । खास रुक्का देकर गौरव बढ़ाया, प्रधान का पद दिया एवं जागीर दी ।^३

यही नहीं, सिंधी इन्द्रराज ने धौकलसिंह व सवाईसिंह के मामले में शुरू से ही महाराजा मानसिंह का साथ दिया तथा बीकानेर की लड़ाई में भी जोधपुर की सेना का नेतृत्व किया । परन्तु इन्द्रराज पर महाराजा मानसिंह के इस अत्यधिक विश्वास एवं निर्भरता को देख कर अन्य राजपूत सरदार उससे अप्रसन्न रहने लगे । उन्होंने अमीर खा पिडारी को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया तथा इन्द्रराज की हत्या करवा दी ।^४ महाराजा मानसिंह इस घटना से इतना अधिक दुःखी हुआ कि उसने राज्य-कार्य करना और बाहर आना-जाना तक छोड़ दिया ।^५ इन्द्रराज की स्वामिमक्ति व सेवाओं के बदले में महाराजा ने उसके पुत्र सिंधी फतहराज को पच्चीस हजार की जागीरी, दोवानगी तथा महाराजकुमार की बराबरी का सम्मान और तत्सम्बन्धी रुक्का प्रदान किया । तथा उन्होंने इन्द्रराज की स्मृति में राजस्थानी में काव्य की रचना करके उसके प्रति श्रद्धाजलि भी अर्पित की—

गेह छुटो कर गेड, सिंह जुटो फूटो समद ।
अपनी भूप अरोड, अडिया तीनु इन्दडा ॥
गेह साकल गजराज, धहै रह्यो सादुल घोर ।
प्रकटी वाजी बाज, अकल प्रमाणे इन्दडा ॥
पडतो घेरो जोधपुर, अडता दला अथभ ।
आप डीगता इन्दडा, थे दीयो भुज थभ ॥

जोधपुर राज्य के इतिहास में उपर्युक्त प्रकार के जैन महापुरुषों की सख्या लगभग १४१ है । इन सबका विवरण यहां प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । मात्र संक्षिप्त संकेतात्मक विवरण इस प्रकार है—

१ रेड-मारवाड का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ४०६, २ वही, पृ० ४१०-११

३ (i) वही, पृ० ४१२ (ii) ओसवाल जाति का इतिहास, पृ० ६०-६१

(iii) ओझा—जोधपुर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ८०५

४ रामकर्म आसोपा—मारवाड का मूल इतिहास, पृ० २७६-७७

५. गहलोत—मारवाड राज्य का इतिहास, पृ० १६३

प्रधान एवं दीवान

१ भण्डारी नरराजी—गमराजी का पुत्र । वि. स. १२४५ में दीवान व बाद में प्रधान रहे । राव जोधा के समय में ।

२ मुहणोत महाराजजी—धमरमीजी का पुत्र । गमराजी के समय में दीवान तथा प्रधान रहे ।

३ भण्डारी नायाजी—नरराजी का पुत्र । वि. स. १२४६-४७ में राव जोधा के समय में प्रधान रहे ।

४ भण्डारी ऊदाजी—नायाजी का पुत्र । वि. स. १२४८ में राव मानन के समय में दीवान व प्रधान रहे ।

५ भण्डारी गोरराजी—ऊदाजी का पुत्र । राव मानन (वि. स. १२७२-८८) के समय में दीवान व प्रधान ।

६ भण्डारी धनोजी—डावरजी का पुत्र । राव चन्द्रगेन (वि. स. १६१६-३७) के समय में दीवान ।

७ भण्डारी लूणाजी—गोरराजी का पुत्र । वि. स. १६५१-५६ तक दीवान व प्रधान, मोटाराजा उदयसिंह (वि. स. १६४०-५१) तथा महाराजा सूरसिंह (वि. स. १६५१-७६) के समय में ।

८ भण्डारी मानाजी—डावरजी का पुत्र । मोटाराजा उदयसिंह एवं महाराजा सूरसिंह के समय में दीवान व प्रधान ।

९ भण्डारी इमीरजी—मोटाराजा उदयसिंह के समय में दीवान ।

१० भण्डारी रायचन्दजी—जोधाजी का पुत्र । मोटाराजा उदयसिंह के समय में दीवान ।

११ कोचर भूया बेलराजी—जाजरजी का पुत्र । महाराजा सूरसिंह के समय में दीवान ।

१२ भण्डारी ईसरदासजी—महाराजा सूरसिंह के समय में दीवान ।

१३ भण्डारी भानाजी—मानाजी का पुत्र । वि. स. १६७१-७५ में महाराजा सूरसिंह के समय में दीवान व प्रधान ।

१४ भण्डारी पृथ्वीराजजी—महाराजा सूरसिंह के समय में वि. स. १६७५-७६ में प्रधान ।

१५ भण्डारी लूणाजी—गोरराजी का पुत्र । वि. स. १६७६-८१ में प्रधान ।

१६ सिंघवी शहामलजी—महाराजा गजसिंह (वि. स. १६७६-१६९४) के समय में दीवान ।

१७ मुहणोत जयमलजी—नैनसी का पिता । वि. स. १६८६ में दीवान ।

१८ सिंघवी सुखमलजी—वि. स. १६९०-९७ तक दीवान । महाराजा गजसिंह श्रीर जसवतसिंह के समय में ।

१९ भण्डारी रायमलजी—लूणाजी का पुत्र । वि. स. १६९४ से १६९७ की पीछे कृष्णा ५ तक । महाराजा जसवतसिंह के समय में दीवान ।

२० सिधवी रायमलजी—शोभाचन्दजी का पुत्र । वि. स १६६७ की पौष कृष्णा ५ से दीवान ।

२१ भण्डारी ताराचन्द नारायणोत्त—वि स १७१४ में दीवान ।

२२ मुङ्गौत नैणसी—जयमल का पुत्र । महाराजा जसवन्तसिंह के समय में वि स १७१४ से १७२३ तक ।

२३ भण्डारी विठ्ठलदासजी—भगवानदास का पुत्र । वि स १७६२ में दीवान तथा वि स १७६५ की श्रावण शुक्ला १३ से वि स १७६६ की कार्तिक वदी ६ तक दीवान व प्रधान । महाराजा अजीतसिंह के समय में ।

२४ भण्डारी खीवसीजी—रासा भण्डारी का पुत्र । महाराजा अजीतसिंह के समय में, वि स १७६६ से १७७० के मध्य दीवान व प्रधान ।

२५ भण्डारी रघुनाथजी रायचन्दोत्त—वि स० १७६७ में दीवान तथा वि स० १७७० के चैत्र वि. स १७८१ की फागुन वदी १२ तक दीवान ।

२६ भण्डारी माईदासजी—देवराज का पुत्र । वि स १७६६ में दीवान ।

२७ समदड़िया मूथा गोकुलदासजी—वि. स १७६६ में दीवान एवं वि स. १७८१ में ।

२८ भण्डारी रघुनाथसिंहजी—रायचन्द का पुत्र । वि. स. १७८२ से ८५ तक पुनः दीवान ।

२९ भण्डारी अमरसिंहजी—खीवसीजी का पुत्र । वि स १७८५ की आषाढ सुदी १४ से वि स १७८८ तक तथा वि स १७९९ की कार्तिक सुदी १ से वि स. १८०१ के ज्येष्ठ तक । महाराजा अभयसिंह वि स (१७८१-१८०६) के समय में दीवान ।

३० सिधवी अमरचन्दजी—सायमलजी का पुत्र । वि स १७९३ आसोज सुदी १० से वि स १७९४ चैत्र सुदी ७ तक । महाराजा अभयसिंह के समय में दीवान ।

३१ भण्डारी गिरधरदासजी—रतनसिंह का भाई । वि स १८०१ के ज्येष्ठ से वि स १८०४ के भाद्रपद तक । महाराजा अभयसिंह के समय में दीवान ।

३२ भण्डारी मनरूपजी - पोमसीजी का पुत्र । वि स १८०४ के भाद्रपद से वि स १८०६ के मार्गशीर्ष तक । महाराजा अभयसिंहजी के समय में दीवान ।

३३ भण्डारी सूरतरामजी—मनरूपजी का पुत्र । वि स. १८०६-७ में दीवान ।

३४. भण्डारी दौलतरामजी—थानसीजी का पुत्र । वि स १८०६-७ में दीवान ।

३५. भण्डारी सवाईरामजी—रतनसिंह का पुत्र । वि स १८०७ की आश्विन शुक्ला १० से वि स १८०८ के श्रावण कृष्णा २ तक । महाराजा वस्तिरसिंह (वि स १८०८-०९) के समय में दीवान ।

३६ सिधवी फत्तेचन्दजी—सरूपमल का पुत्र । वि स १८०८ के श्रावण कृष्णा २ से वि स. १८१८ की आश्विन कृष्णा १४ तक । तथा वि स १८२३ की चैत्र शुक्ला ५ से वि स १८३७ की आश्विन शुक्ला १० तक । कुल २५ वर्ष तक दीवान । महाराजा विजयसिंह के समय में ।

३७ भण्डारी नरसिंहवासजी—मेसरात का पुत्र । वि. स. १८११ के ज्येष्ठ शुदी ५ म. १८२० की ज्येष्ठ शुदी ७ तक । महाराजा विजयसिंह (वि. स. १८०६-७०) के समय में दीवान ।

३८ मुहणोत सूरतरामजी—जयसिंह का पुत्र । वि. स. १८२० की ज्येष्ठ शुक्ला ७ से वि. स. १८२३ का आश्विन शुक्ला ६ तक । महाराजा विजयसिंह के समय में दीवान ।

३९ —दीवान पद खालम रहा, किन्तु वि. स. १८३७ में १८४७ तक दीवान का सारा काम निम्न सिद्धिचन्द के पुत्र जानमनजी देवत ने ।

४० सिधवी ज्ञानमलजी—सिद्धिचन्द का पुत्र । वि. स. १८४७ की मार्गशीर्ष शुक्ला २ से माघ शुक्ला ५ तक दीवान । महाराजा विजयसिंह के समय में ।

४१ भण्डारी भगवतीदासजी—जीरासत का पुत्र । वि. स. १८४७ के माघ शुक्ला ५ से वि. स. १८५७ की वैशाख कृष्णा १४ तक दीवान । महाराजा विजयसिंह तथा भीमसिंह (वि. स. १८५०-६०) के समय में ।

४२ भण्डारी शिवचन्दजी—शाभाचन्द का पुत्र । वि. स. १८५१ की वैशाख कृष्णा १४ से वि. स. १८५४ की आश्विन शुक्ला १४ तक तथा वि. स. १८५५ की कार्तिक शुक्ला ११ से वि. स. १८५६ की वैशाख शुक्ला ११ तक दीवान । महाराजा भीमसिंह के समय में ।

४३ —वि. स. १८५४ आश्विन शुक्ला १ से १८५५ की श्रावण कृष्णा ६ तक दीवान पद खालम रहा, किन्तु कार्य जोधराजजी के पुत्र सिधवी नवलराजजी देखते थे ।

४४ सिधवी नवलराजजी—जोधराज का पुत्र । वि. स. १८५५ के श्रावण कृष्णा ६ से कार्तिक कृष्णा ६ तक दीवान । महाराजा भीमसिंह के काल में ।

४५ मुहणोत सरदारमलजी—सवाईराम का पुत्र । वि. स. १८५६ वैशाख शुक्ला ११ से वि. स. १८५८ के आश्विन शुक्ला ३ तक दीवान । महाराजा भीमसिंह के समय में ।

४६ —वि. स. १८५८ के आश्विन शुक्ला ३ से वि. स. १८५९ के भाद्रपद कृष्णा २ तक दीवान का पद खालसे रहा किन्तु काम सिधवी जोधराजजी देखते थे ।

४७ भण्डारी गंगारामजी—जसराम का पुत्र । वि. स. १८६० के मार्गशीर्ष कृष्णा ७ से ज्येष्ठ कृष्णा ४ तक दीवान ।

४८ मुहणोत ज्ञानमलजी—सूरतराम का पुत्र । वि. स. १८६० के ज्येष्ठ कृष्णा ४ से वि. स. १८६२ के आश्विन शुक्ला ४ तक दीवान । महाराजा मानसिंह (वि. स. १८६०-१८७०) के समय में ।

४९ कोचर मेहता सूरजमलजी—सोजत निवासी । वि. स. १८६२ के आश्विन शुक्ला ४ से वि. स. १८६४ के आश्विन शुक्ला ८ तक । महाराजा मानसिंह के समय में दीवान ।

५० सिधवी इन्द्रराजजी—भीवराज का पुत्र । वि. स. १८६४ के आश्विन शुक्ला ८ से वि. स. १८७२ के आश्विन शुक्ला ८ तक । महाराजा मानसिंह के शासन काल में दीवान ।

५१ —वि. स. १८७२ के कार्तिक शुक्ला १ से माघ शुक्ला ३ तक दीवान पद खालसे रहा किन्तु काम मेहता अखेचन्दजी देखते थे ।

५२ सिधवी फतेराजजी—इन्द्रराजजी का पुत्र । अलग-अलग समय में कुल सात बार महाराजा मानसिंह के समय में दीवान रहे, यथा—वि स १८७२ के माघ शुक्ला ३ से भाद्रपद शुक्ला १३ तक । वि स १८७३ की कार्तिक शुक्ला १२ से वैशाख शुक्ला १४ तक । वि स १८७६ की आषाढ वदी ६ से वि स १८८१ की चैत्र सुदी ४ तक । वि स १८८५ के कार्तिक कृष्णा १ से वि स १८८६ के श्रावण कृष्णा ३० तक । वि स १८८७ से वि स १८८८ के चैत्र शुक्ला ६ तक । वि स १८९२ के माघ कृष्णा १० से वैशाख शुक्ला १३ तक । वि स १८९४ के आश्विन शुक्ला ७ से वि स १८९५ के चैत्र शुक्ला १ तक ।

५३. मेहता अखेचन्दजी—खीवसी का पुत्र । वि स० १८७३ के वैशाख शुक्ला ५ से वि स० १८७४ श्रावण शुक्ला ३ तक दीवान । महाराजा मानसिंह के समय में ।

५४ मेहता लक्ष्मीचन्दजी—अखेचन्द का पुत्र । ये महाराजा मानसिंह और महाराजा तख्तसिंह (वि. स० १९००-२९) के समय में कुल चार बार दीवान पद पर अलग-अलग समय में रहे यथा—वि० स० १८७४ श्रावण शुक्ला ३ से वि स० १८७६ वैशाख शुक्ला १४ तक । वि. स० १८९६ चैत्र शुक्ला १ से वि. स० १९०० के फाल्गुन कृष्णा ३ तक । वि स० १९०० के ज्येष्ठ से वि स० १९०२ के कार्तिक शुक्ला ६ तक । वि स० १९०३ आश्विन शुक्ला ३ से वि स० १९०७ आश्विन कृष्णा ७ तक ।

५५ —वि. स० १८७६ वैशाख शुक्ला १४ से आषाढ कृष्णा ६ तक दीवान पद खालसे रहा, किन्तु काम सौजत निवासी मेहता सूरजमलजी करते थे । इसी तरह वि स० १८८१ की चैत्र शुक्ला ४ से वि स० १८८२ की पौष शुक्ला २ तक दीवान पद खालसे रहा । काम सिधवी फोजराजजी देखते थे ।

५६ सिधवी इन्द्रमलजी—जोरावरमलजी का पुत्र । वि स० १८८२ की पौष शुक्ला २ से वि स० १८८५ कार्तिक कृष्णा १ तक दीवान । महाराजा मानसिंह के समय में ।

५७. —वि स १८८६ के श्रावण में १८८७ तक दीवान पद खालसे किन्तु काम सिधवी गुलराजजी के पुत्र फोजराजजी देखते थे ।

५८ सिधवी गभीरमलजी—फतेमल का पुत्र । वि स० १८८८ चैत्र शुक्ला ६ से वि स० १८८९ चैत्र कृष्णा १३ तक, वि स० १८९२ से १८९४ तक, वि स० १८९५ से वि स० १८९७ तक तथा वि स० १९०० में कुल चार बार अलग अलग समय में तथा महाराजा मानसिंह के काल में दीवान रहे ।

५९ मेहता जसरूपजी—नाथजी के कामदार थे । वि स० १८८९ चैत्र कृष्णा १३ से वि स० १८९० कार्तिक शुक्ला ४ तक दीवान । मानसिंहजी के समय में ।

६० —वि स० १८९० कार्तिक शुक्ला ४ से वि स० १८९१ श्रावण कृष्णा १४ तक दीवान पद खालसे रहा । काम भण्डारी लक्ष्मीचन्दजी देखते थे महाराजा मानसिंह के समय में ।

६१ भण्डारी लक्ष्मीचन्दजी—कस्तूरचन्द का पुत्र । वि स० १८९१ श्रावण कृष्णा १४ से वि स० १८९२ माघ कृष्णा १० तक । वि० स० १८९४ श्रावण कृष्णा ४ से आश्विन शुक्ला ४ तक तथा वि स० १८९७ वैशाख शुक्ला १२ से वि स० १८९८ चैत्र कृष्णा १४ तक । कुल तीन बार दीवान महाराजा मानसिंह के समय में रहे ।

६२ सिधवी इन्द्रमलजी—जीतामन का पुत्र । वि स० १८९७ आश्वि मा कृष्णा १२ म वैशाख शुक्ला १२ तक दीवान महाराजा मार्गमह के समय मे ।

६३ फोहर बुधमलजी—मेहता मूखमन का पुत्र, माजन निशमी । वि स० १८९८ चैत्र कृष्णा १४ मे वि० न० १८९९ भाद्रपद शुक्ला १२ तक, मार्गमह के समय मे दीवान रह ।

६४. सिधवी मुण्णराजजी—मगज का पुत्र । वि स० १८९९ भाद्रपद शुक्ला १२ मे मार्गशीय कृष्णा ६ तक । मार्गसिंह के समय मे दीवान ।

६५ —वि स० १९०२ नासिंह शुक्ला ९ मे माघ कृष्णा ९ तक दीवान पद खालमे रहा किन्तु काम सिधवी फोजराज, भण्डारी शिवचन्द, मेहता गोपालदास आदि दपते थे ।

६६ भण्डारी शिवचन्दजी—लगमीचन्द का पुत्र । वि स० १९०२ माघ कृष्णा ९ से वि स० १९०३ आश्विन शुक्ला ३ तक महाराजा तत्त्वसिंह (वि स० १९००-२९) के समय मे दीवान ।

६७ मेहता मुकुन्दचन्दजी—लगमीचन्द का पुत्र । वि स० १९०३ आश्विन शुक्ला ७ से कार्तिक कृष्णा ४ तक । वि स० १९०९ मार्गशीय कृष्णा १ मे वि स० १९१० माघ शुक्ला ९ तक । वि स० १९१६ आषाढ कृष्णा ८ से वि स० १९१९ आषाढ कृष्णा १ तक तथा वि स० १९२० से वि स० १९२२ द्वितीय ज्येष्ठ कृष्णा ९ तक । कुल चार बार दीवान । महाराजा तत्त्वसिंह के समय मे ।

६८ रावराजमल लोढा—राव रिघमल का पुत्र । वि स० १९०७ चैत्र कृष्णा १० से वि स० १९०८ भाद्रपद शुक्ला १३ तक दीवान । महाराजा तत्त्वसिंह के समय मे ।

६९. —वि स० १९०८ भाद्रपद शुक्ला १३ से पौष शुक्ला २ तक दीवान पद खालसे रहा किन्तु काम मेहता मुकुन्दचन्द, सिधवी फोजराज, मेहता विजयसिंह आदि देखते थे । महाराजा तत्त्वसिंह के समय मे ।

७० मेहता विजयसिंहजी—कृष्णगढ निवासी मेहता करणमल का पुत्र । वि स० १९०८ पौष शुक्ला २ से वि स० १९०९ आश्विन कृष्णा १ तक । वि स० १९१३ पौष शुक्ला १० से वि स० १९१५ पौष शुक्ला ९ तक । वि स० १९२५ कार्तिक शुक्ला ५ से मार्गशीर्ष शुक्ला ५ तक दीवान अलग-अलग समय मे । तत्त्वसिंह के काल मे ।

७१ रा. ब. मेहता विजयसिंह—वि स० १९२९ कार्तिक शुक्ला १४ से वि स० १९३१ फाल्गुन शुक्ला ९ तक । तथा वि स० १९३३ माघ शुक्ला १५ से १९४९ भाद्रपद शुक्ला १३ तक महाराजा जसवन्तसिंह द्वितीय (वि स० १९२९-५२) के काल मे दीवान ।

७२. मेहता गोपाललाल तथा मेहता हरजीवनदास गुजरात वाले—वि स० १९१५ मे महाराजा तत्त्वसिंह के समय मे दीवान । प्रकले मेहता हरजीवनदास वि स० १९३१-३२ मे भी दीवान रहे महाराजा जसवन्तसिंह द्वितीय के समय मे ।

७३ रा. ब लोढा सरदारमलजी—वि स० १९३३ भाद्रपद शुक्ला ८ से माघ शुक्ला १५ तक महाराजा जसवन्तसिंह द्वितीय के समय मे दीवान ।

७४ मेहता सरदारसिंहजी—विजयसिंह का पुत्र । वि स० १९४९ भाद्रपद शुक्ला १३ से

वि. सं १९५८ आषाढ शुक्ला ३ तक दीवान । महाराजा जसवन्तसिंह तथा सरदारसिंह (वि सं १९५२-६७) के समय में ।

७५

—दीवान पद निम्नानुसार खालसे रहा—वि सं १९१० में

किन्तु काम मेहता गोपालदास, मेहता हरजीवनदास एवं मेहता शकरलाल देखते थे । वि सं १९१३ में पौष मास में किन्तु काम मेहता विजयसिंह, राजमल लोढा, मेहता हरजीवन देखते थे । वि सं १९१६ के श्रावण चैत्र में किन्तु काम मेहता हरजीवनदास, सिधवी रतनराज, आदि देखते थे । वि सं १९२३ कार्तिक से वि सं १९२४ के भाद्रपद तक किन्तु काम वेद मेहता, प्रतापमल, मेहता मुकुन्दचन्द, मेहता गोपाललाल तथा भण्डारी पचानदास देखते थे । वि सं १९२५ ज्येष्ठ से १९२६ आश्विन तक, काम मेहता विजयमलजी देखते थे । वि सं १९२९ में किन्तु काम मेहता हरजीवनदास, विजयसिंह, सिधवी, समरधराज आदि देखते थे ।

फौज बक्शो

१. मुहणोत सूरतरामजी—वि सं १८०८ श्रावण कृष्णा ३ से वि सं १८१३ की श्रावण कृष्णा १३ तक । महाराजा वल्लभसिंह एवं विजयसिंह के समय में ।

२. भण्डारी दौलतरामजी—थानसिंह का पुत्र । वि सं १८१३ श्रावण कृष्णा १३ से वि सं १९१९ तक । महाराजा विजयसिंह के समय में ।

३. सिधवी भीवरामजी—लखमीचन्द का पुत्र । वि सं १८२४ फाल्गुन कृष्णा ११ से वि सं १८३० तक तथा वि सं १८३२ भाद्रपद शुक्ला १४ से वि सं १८४७ ज्येष्ठ शुक्ला ४ तक । महाराजा विजयसिंह के समय में ।

४. सिधवी हिन्दूमलजी—चन्द्रभाण का पुत्र । वि सं १८३० चैत्र कृष्णा १२ से वि सं १८३२ भाद्रपद शुक्ला १४ तक । महाराजा विजयसिंह के समय में ।

५. सिधवी अखेरामजी—भीवराम का पुत्र । वि सं १८४७ ज्येष्ठ से वि सं १८५१ श्रावण शुक्ला ११ तक तथा वि सं १८५६ चैत्र कृष्णा ६ से वि सं १८५७ की प्रथम ज्येष्ठ सुदी १२ तक कुल दो बार । महाराजा विजयसिंह एवं भीमसिंह के समय में ।

६. भण्डारी शिवचन्दजी—वि सं १८५१ श्रावण शुक्ला ११ से वि सं १८५५ श्रावण कृष्णा १४ तक । महाराजा भीमसिंह के समय में ।

७. भण्डारी भवानीरामजी—दौलतराम का पुत्र । वि सं १८५५ श्रावण कृष्णा १४ से वि सं १८५६ चैत्र कृष्णा ६ तक महाराजा भीमसिंह के काल में ।

८. सिधवी मेघरामजी—अखेराम का पुत्र । वि सं १८५७ प्रथम ज्येष्ठ शुक्ला १२ से वि सं १८७२ कार्तिक कृष्णा १४ तक तथा वि सं १८७६ द्वितीय ज्येष्ठ कृष्णा १२ से वि सं १८८२ माघ शुक्ला १२ तक महाराजा भीमसिंह एवं मानसिंह के समय में ।

९. भण्डारी चतुर्भुजजी—वि सं १८७२ कार्तिक कृष्णा १४ से वि सं १८७४ द्वितीय श्रावण शुक्ला ६ तक महाराज मानसिंह के शासनकाल में ।

१०. भण्डारी अग्रचन्दजी—शिवचन्द का पुत्र । वि सं १८७४ द्वितीय श्रावण शुक्ला ६ से वि सं १८७६ द्वितीय ज्येष्ठ कृष्णा १२ तक महाराजा मानसिंह के समय में ।

होने का उत्तेज प्राप्त होता है ।^१ किन्तु डॉ० गोरीशंकर हीराचन्द ओझा ने यच्छावती की मृत्यु के उपर्युक्त वृत्तान्त का अवश्य समायन किया है और यह भी लिखा है कि वर्तमान, वेद नष्ट होना तथा नाखण्सी प्रादि को बीकानेर राज्य के दायित्वपूर्ण पदा पर भी नियुक्त किया था ।^२

इन दोनों ही विवरणों से यह स्पष्ट है कि बीकानेर राज्य की स्थापना में यच्छावती तथा वेदलाला, नाखण्सी, कोठारी चौधमल, यच्छावत नार्गसह, दरसिंह प्रादि जैन महापुरुषों के रूप में राव बीका को काफी सहयोग प्राप्त हुआ ।

मेहता कर्मचन्द यच्छावत

उपर्युक्त यच्छाराज की चौथी पीढ़ी में मयामामह हुआ । यह मयामामह भी बीकानेर के महाराजा कल्याणमल (वि. सं० १५६८-१६३०) का तथा महाराजा रायसिंह (वि. सं० १६३०-६८) का दीवान रहा । इसकी मृत्यु के पश्चात् महाराजा रायसिंह ने उनका पुत्र कमलचन्द को दीवानगिरी की खिलमत दी तथा सिरोंपाव, हाथी, पालकी आदि में स्वल्प प्रदान की । वि. सं० १६२८ के श्रावण शुक्ला ११ को कर्मचन्द के यहाँ रायसिंह गोठ जोमाने गया, उस समय कर्मचन्द ने रायसिंह को पाँच हजार रुपये नजर दिये ।^३ महाराजा कल्याणमल तक बीकानेर राज्य के मध्य में मुगल साम्राज्य में अधिक अछे नहीं थे । उन दिनों मुगल सत्ता से बिगाड रखना राज्य के हित में नहीं था । कर्मचन्द इस तथ्य की गहराई को अनुभव करता था, अतः उसने महाराजा रायसिंह को दिल्ली की बादशाहत से सम्बन्ध सुधारने की सलाह दी ताकि राज्य को स्थायित्व व शान्ति प्राप्त हो सके ।^४ रायसिंह ने सलाह की उपयोगिता स्वीकार की और बादशाह अकबर से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास किया, जिससे काफी सफलता प्राप्त हुई । मेवाड के महाराणा उदयसिंह की पुत्री जममादे से रायसिंह के विवाह के अवसर पर विवाह की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व कर्मचन्द ने ही निभाया ।^५ वि. सं० १६४५ में बीकानेर के वर्तमान किले का निर्माण कार्य आरम्भ कराया जो वि. सं० १६५० में पूर्ण हुआ । इस निर्माण कार्य की देख-रेख का सम्पूर्ण दायित्व भी महाराजा रायसिंह ने कर्मचन्द को ही सौंपा ।^६

कर्मचन्द कुशल प्रशासक ही नहीं, अपितु योग्य योद्धा भी था । नागपुर से मिर्जा इब्राहिम जब सैन्य बीकानेर पर आक्रमण करने आया तब कर्मचन्द ने उसका वीरतापूर्वक मुकाबला कर उसे पुनः लौटने के लिए मजबूर कर दिया । गुजरात की चढ़ाई और मिर्जा मुहम्मद हुसैन को हराने में भी कर्मचन्द महाराजा रायसिंह के साथ रहा । सोजत, जालोर तथा सिन्ध की विजय में भी कर्मचन्द का योगदान काफी स्मरणीय व महत्वपूर्ण रहा ।

कर्मचन्द पर बादशाह अकबर की भी विशेष कृपा थी । किन्हीं कारणों से महाराजा रायसिंह जब कर्मचन्द से अप्रसन्न हो गया तो यह दिल्ली जाकर अकबर के पास ही मृत्यु पर्यन्त रहा ।^७

१ ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७५२,

२ वही पृ० ७५२

३ डॉ० दशरथ शर्मा—दयालदाम री ख्यात, भाग २, पृ० ६१

४ वही, पृ० ६१-६२, ५ वही, पृ० १०७

६ ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १७६

७ ओझा—राजपूताने का इतिहास द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० १३१३

होने का उल्लेख प्राप्त होता है ।^१ किन्तु डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा ने वच्छावतों की ख्यात के उपर्युक्त वृत्तान्त का अवश्य समर्थन किया है और यह भी लिखा है कि वरसिंह, वेद मेहता लाला तथा लाखणसी आदि को बीका ने बीकानेर राज्य के दायित्वपूर्ण पदों पर भी नियुक्त किया था ।^२

इन दोनों ही विवरणों से यह स्पष्ट है कि बीकानेर राज्य की स्थापना में वच्छावत तथा वेदलाला, लाखणसी, कोठारी चौधमल, वच्छावत नारसिंह, वरसिंह आदि जैन महापुरुषों के रूप में राव बीका को काफी सहयोग प्राप्त हुआ ।

मेहता कर्मचन्द वच्छावत

उपर्युक्त वच्छावत की चौथी पीढ़ी में सग्रामसिंह हुआ । यह सग्रामसिंह भी बीकानेर के महाराजा कल्याणमल (वि स० १५६८-१६३०) का तथा महाराजा रायसिंह (वि स० १६३०-६८) का दीवान रहा । इसकी मृत्यु के पश्चात् महाराजा रायसिंह ने उसके पुत्र कर्मचन्द को दीवानगिरी की खिलमृत दी तथा सिरोपाव, हाथी, पालकी आदि भेंट स्वरूप प्रदान की । वि. स० १६२८ के श्रावण शुक्ला ११ को कर्मचन्द के यहाँ रायसिंह गोठ जीमने गया, उस समय कर्मचन्द ने रायसिंह को पाँच हजार रुपये नजर किये ।^३ महाराजा कल्याणमल तक बीकानेर राज्य के सम्बन्ध मुगल साम्राज्य से अधिक अच्छे नहीं थे । उन दिनों मुगल सत्ता से बिगाड़ रखना राज्य के हित में नहीं था । कर्मचन्द इस तथ्य की गहराई को अनुभव करता था, अतः उसने महाराजा रायसिंह को दिल्ली की बादशाहत से सम्बन्ध सुधारने की सलाह दी ताकि राज्य को स्थायित्व व शान्ति प्राप्त हो सके ।^४ रायसिंह ने सलाह की उपयोगिता स्वीकार की और बादशाह अकबर से सम्बन्ध सुधारने का प्रयास किया, जिसमें काफी सफलता प्राप्त हुई । मेवाड़ के महाराजा उदयसिंह की पुत्री जममादे से रायसिंह के विवाह के अवसर पर विवाह की सम्पूर्ण व्यवस्था का दायित्व कर्मचन्द ने ही निभाया ।^५ वि स० १६४५ में बीकानेर के वर्तमान किले का निर्माण कार्य आरम्भ कराया जो वि स० १६५० में पूर्ण हुआ । इस निर्माण कार्य की देख-रेख का सम्पूर्ण दायित्व भी महाराजा रायसिंह ने कर्मचन्द को ही सौंपा ।^६

कर्मचन्द कुशल प्रशासक ही नहीं, अपितु योग्य योद्धा भी था । नागपुर से मिर्जा इब्राहिम जब ससैन्य बीकानेर पर आक्रमण करने आया तब कर्मचन्द ने उसका वीरतापूर्वक मुकाबला कर उसे पुनः लौटने के लिए मजबूर कर दिया । गुजरात की चढ़ाई और मिर्जा मुहम्मद हुसैन को हराने में भी कर्मचन्द महाराजा रायसिंह के साथ रहा । सोजत, जालोर तथा सिन्ध की विजय में भी कर्मचन्द का योगदान काफी स्मरणीय व महत्वपूर्ण रहा ।

कर्मचन्द पर बादशाह अकबर की भी विशेष कृपा थी । किन्हीं कारणों से महाराजा रायसिंह जब कर्मचन्द से अग्रसन्न हो गया तो यह दिल्ली जाकर अकबर के पास ही मृत्यु पर्यन्त रहा ।^७

१ ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७५२,

२ वही पृ० ७५२

३ डॉ० दशरथ शर्मा—दयालदाम की ख्यात, भाग २, पृ० ६१

४ वही, पृ० ६१-६२,

५ वही, पृ० १०७

६ ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० १७६

७ ओझा—राजपूताने का इतिहास द्वितीय भाग (उदयपुर), पृ० १३१३

सम्पन्न करते हुए वि. स० १८६७ में बीकानेर लौटे और महाराजा रत्नसिंह की राजकुमारी से विवाह किया तो महाराजा एव महाराजा दोनों ने ही हिन्दूमल की हवेली पर जाकर उसका आतिथ्य ग्रहण किया। कर्नल सदरलैंड का वि. स० १९०४ में जब बीकानेर आगमन हुआ तो हिन्दूमल बीमार होते हुए भी महाराजा के साथ वह उसकी पेशवाई को गया। वापस लौटते हुए उसकी हालत अधिक बिगड़ गई एव ४२ वर्ष की अल्प आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई।^१

हिन्दूमल अपने विनम्र स्वभाव, कार्यकुशलता व प्रशासनिक योग्यता के कारण महाराजा रत्नसिंह का ही नहीं अपितु अंग्रेज अधिकारियों का भी प्रिय बन गया। इसकी मृत्यु पर कप्तान जैक्सन ने वि. स० १९०४ की माघ शुक्ला ७ के पत्र में शोक प्रकट करते हुए हिन्दूमल की योग्यता की काफी प्रशंसा की।^२ महाराजा रत्नसिंह ने अपने प्रिय दीवान की स्मृति को चिरस्थायी रखने के लिये 'हिन्दूमल कोट' नामक स्थान बनवा दिया।^३

इसी प्रकार बीकानेर राज्य के शासन-प्रबन्ध में अनेक जैनियों ने सैनिक व राजनीतिक योगदान देकर अमूल्य सेवाएँ दी हैं। स्थानाभाव के कारण उन सबका वृत्तान्त यहाँ प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतः उपर्युक्त जैन महापुरुषों के साथ उनका निम्नानुसार संक्षिप्त उल्लेख ही किया जा रहा है—

दी

१. बच्छराज या वत्सराज—राव बीका के समय में दीवान।

२. वेद मेहता लाखणसी—राव बीका के समय में तथा बीकानेर राज्य के आरम्भ काल में दीवान।

३. मेहता करमसी बच्छावत—राव लूणकरण (वि. स० १५६१-८३) के समय में दीवान। यह बच्छराज का पुत्र था।

४. मेहता वरसिंह बच्छावत—करमसी का छोटा भाई। राव जेतसिंह (वि. स० १५८३-९८) के समय में दीवान।

५. मेहता नगराज बच्छावत—वरसिंह का पुत्र। राव जेतसिंह के समय में दीवान।

६. मेहता सग्नार्मसिंह बच्छावत—नगराज का पुत्र। राव कल्याण मल (वि. स० १५९८-१६३०) के समय में।

७. मेहता कर्मचन्द बच्छावत—सग्नार्मसिंह का पुत्र। राव कल्याणमल तथा महाराजा रायसिंह (वि. स० १६३०-६८) के समय में दीवान।

८. वेद मेहता ठाकुरसी—उपर्युक्त वेद मेहता लाखणसी का पाचवाँ वंशधर। महाराजा रायसिंह के समय में।

१. ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७५६-५७

२. पाउलेट—गजेटियर ऑफ़ दि बीकानेर स्टेट, पृ० ८५

३. (i) ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृ० ७५७

(ii) यह स्थान बीकानेर सभाग और श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है।

उपर्युक्त मुहल्लोत परिवार के अतिरिक्त बोधरा परिवार के सदस्य भी दीवान रहे। मेहता उम्मेदसिंह, मेहता रघुनाथसिंह, मेहता माधवसिंह आदि जैन वीरों ने किशनगढ़ राज्य में फौजबख्शी के पद पर भी कार्य किया।

(ड) सिरौही राज्य

सिरौही दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान में स्थित और गुजरात की सीमाओं से मिला हुआ चौहान राजपूतों की देवडा शाखा का प्रसिद्ध राज्य है। यहां पर जैन मतावलम्बी सिंधी परिवार के लोगों ने लम्बे समय तक दीवानगी की। दीवान पद पर कार्य करने वाले ऐसे महापुरुष निम्न हैं—

सिंधी श्रीवतजी, सिंधी श्यामजी, सिंधी सुन्दरजी, सिंधी अमरसिंहजी, सिंधी हेमराजजी, सिंधी कानजी, सिंधी पोमाजी, सिंधी जोरजी, सिंधी कस्तूरचन्दजी, रायबहादुर सिंधी जवाहरचन्दजी। इन सबमें सिंधी कानजी, कस्तूरचन्दजी तथा जवाहरचन्दजी ने अलग-अलग समय में तीन-तीन बार दीवान पद पर कार्य किया। एक बार बाफना चिमनलालजी दबानीवाले भी दीवान रहे।

(च) अन्य

राजस्थान के अन्य राज्यों में भी जैन मतावलम्बी दीवान व फौजबख्शी पद पर आसीन रहे हैं, यथा—

प्रतापगढ़ देवलिया में सुजानमलजी बाठिया दीवान पद पर, भालावाड़ में सुराणा गंगा-प्रसादजी महाराणा पृथ्वीसिंह के समय में फौजबख्शी तथा इन्हीं गंगाप्रसादजी के पुत्र सुराणा नरसिंह दासजी फौजबख्शी एवं बांसवाड़ा राज्य में कोठारी परिवार के अनेक सदस्य दीवान पद पर आसीन रहे हैं।

इसी तरह राजस्थान के अन्य विभिन्न राज्यों, जागीरदारों व ठाकुरों के यहां पर भी मुश्की कामदार, मुल्तही, अहलकार, वकील, सैनिक आदि पदों पर अनेक जैनियों ने बड़ी योग्यता पूर्वक कार्य किया है, जिनकी सूची बहुत लम्बी होने के कारण यहां देना संभव नहीं है।

४० जयपुर के जैन दीवान

०

५० भवरलाल जैन

जयपुर-निर्माण से पूर्व जयपुर राजवंश के पूर्वजों का इस ढूँढ़ाड प्रांत में एक हजार वर्ष से दौरदौरा रहा है। विक्रम की १०-११वीं शती से यह कछवाहा वंश मध्यप्रदेश से आकर राजस्थान में बसा है और विभिन्न स्थानों पर इन्होंने अपनी राजधानियाँ बनाई हैं। तभी से जैनो का इनके साथ विशेष सम्पर्क रहा है। नरवर—ग्वालियर से आकर इस वंश ने सर्वप्रथम दोसा में जो उस समय घवलगिरि के नाम से विख्यात था—अपनी राजधानी बनाई। दोसा के बाद खोह रेवारियान—जो शातिनाथजी की खोह के नाम से प्रसिद्ध है—वहाँ राजधानी बनी। इसके बाद रामगढ पर अधिकार हुआ और फिर आमेर में। यह सब स्थान परिवर्तन ११-१२वीं शताब्दी में हो गया। तत्पश्चात् विक्रम संवत् १७८४ में जयपुर बसाया गया। इस सुन्दर नगर को बसाने वाले अद्भुत प्रतिभाशाली महाराजा सवाई जयसिंह थे जिनका शासन काल वि० स० १७५६ से १८०० तक था। वे जैनो के काफी सम्पर्क में थे। कर्नल टाड ने अपने ग्रंथ में लिखा है—जैनियो को ज्ञान-शिक्षा में श्रेष्ठ जानकर जयसिंहजी उन पर अत्यन्त अनुग्रह रखते थे। ऐसा भी प्रकट होता है कि उन्होंने जैनियो के इतिहास और धर्म के सम्बन्ध में स्वयं शिक्षा प्राप्त की थी। [पृष्ठ ६०१]

उक्त राजवंश जब नरवर से इधर आया तब कई जैन घराने इनके साथ आये प्रतीत होते हैं। पहले भी इस प्रांत में जैन काफी थे व्यापार बढा हुआ था। महाराजा सोढदेवजी स० १०२३ में दोसा में राज्य गद्दी पर बैठे—उस समय निरभैराम छावडा नामक जैन दीवान थे—ऐसा उनके वंशजों से ज्ञात हुआ है। इनके बाद इस वंश में कई जैन दीवान हुए हैं।

११वीं शती से लेकर शताधिक जैन दीवान हुए हैं—पर उनका कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। लेखक को अब तक करीब ५५ जैन दीवानों की जानकारी मिली है पर वे सब १६वीं शताब्दी के बाद के हैं। पहले की खोज अपेक्षित है। यहाँ प्रमुख जैन दीवानों का परिचय दिया जा रहा है।

रामचन्द्र छावडा —इनका दीवान-काल वि० स० १७४७ से १७७६ तक था। इनके पिता और दादा भी दीवान रह चुके हैं। इन्होंने राज्य की महत्त्वपूर्ण सेवायें की हैं। अन्तिम मुगल सम्राट् औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् उनके लडकों में राज्यगद्दी के लिए लड़ाई हुई। विजयी के विपक्ष में रहने के कारण तथा अन्य कारणों से आमेर पति जयसिंह से बहादुरशाह ने नाराज होकर स० १७६४ में आमेर पर अपना प्रबन्धक नियुक्त कर दिया और जयसिंह को आमेर छोड़ उदयपुर चला जाना

पडा । उनके साथ दीवान रामचन्द्र आदि भी थे । दीवान रामचन्द्र राज्य खोकर कैसे बैठते ? कुछ फौजे एकत्र की, कुछ और उपाय किये और स्वयं आमेर के प्रबन्धको पर दूट पडे और उन्हे मार भगाया । दीवानजी वीर थे और स्वाभिमानी भी । विभिन्न इतिहासकारो ने फौज आदि के सम्बन्ध मे विभिन्न रूप से वर्णन करते हुए रामचन्द्र के नेतृत्व को स्वीकार किया है और मुगलो से आमेर खाली कराने का श्रेय इन्हे ही दिया है । मुगल दरबार मे इससे रामचन्द्र के प्रति नाराजगी स्वाभाविक थी । शाहजादा जहाँ दाराशाह ने १७ जुलाई, सन् १७०६ के अपने पत्र मे उदयपुर वालो को लिखा था कि जयसिंह के नौकर रामचन्द्र दीवान ने नालायक और बेहूदा कार्यवाही की—बादशाही नौकरो से लडाई की । अतः जयसिंह, उसे निकाल दें । इससे दीवान रामचन्द्र का आमेर पर कब्जा करना स्पष्ट है ।

दीवान रामचन्द्र जयसिंहजी के अधिक प्रिय थे । उस समय और भी दीवान थे, पर प्रमुख रामचन्द्र ही थे ।

दीवान रामचन्द्र के दादा बल्लूशाह थे । मुगल बादशाह औरंगजेब के समय मे छत्रपति शिवाजी के पास महाराजा रामसिंहजी की तरफ से बल्लूशाहजी ने मुलह की बातचीत की थी और शिवाजी को कैद कर लेने पर उन्हे छुडाकर लाने मे पूरा सहयोग दिया था । यह सवत् १७२३ की घटना है ।

बल्लूशाह के पुत्र एव रामचन्द्र के पिता विमलदास भी दीवान थे जो जाटो के साथ युद्ध मे काम आये थे । लालसोट के पास इनकी छत्री बनी थी, ये वीर योद्धा थे । रामगढ मे विमलपुरा नामक मोहल्ला इन्ही के नाम से बसा था । इनकी हवेली वहाँ थी ।

दीवान रामचन्द्र धार्मिक व्यक्ति थे । आमेर और रामगढ के बीच साहीवाड ग्राम मे आपने सवत् १७४७ मे एक मंदिर बनवाया था जो आज मौजूद है । जब रामचन्द्रजी राजा जयसिंहजी के साथ उज्जैन मे रहते थे तो वहाँ भी एक मंदिर बनवाया और जब दिल्ली मे रहते थे तो वहाँ भी मन्दिर बनवाया । सवत् १७७० मे भट्टारक देवेन्द्र कीर्ति के पट्ट महोत्सव मे आप अगुआ थे । इनका जीवन धार्मिक था । राज्य सेवा के विशेष अवसरों पर इन्हे राज्य से इनामे, जागीर आदि मिले हैं । साभर पर जयपुर जोधपुर मे तनाजा होने पर आपने ही आधा-आधा हिस्सा का बटवारा कर भगडा मिटाया था । फलत आपको सालाना नमक मिलने का पट्टा भी दिया गया था ।

दीवान किशनचन्द —ये रामचन्द्रजी के पुत्र थे । राज्य सेवा मे विशिष्ट कार्य करने से स० १७६७ मे इन्हे ६०० बीघा जमीन मिली । जयपुर की ओर से बसवा और बाद मे टोक के प्रबन्धक रहे । स० १८११ मे इन्हे और जागीरें मिली और स० १८१५ मे इनका स्वर्गवास हो गया ।

दीवान भीमसिंह :—ये किशनचन्दजी के लडके थे । स० १८५५ से स० १८५६ तक प्रधान दीवान रहे । वैसे स० १८१६ से स० १८६७ तक इनका राज्य सेवा काल था । स० १८६७ मे इनका स्वर्गवास हुआ । इस प्रकार इस वंश ने पाँच-छ पीढी तक उच्च पद पर रहकर राज्य की सेवा की ।

महामंत्री मोहनदास .—ये मिर्जा राजा जयसिंह के महामंत्री थे । मिर्जा राजा का राज्यकाल स० १६७८ से स० १७२४ तक का था । मोहनदासजी के पूर्वज एव वंशज मे अनेक व्यक्ति दीवान हुए हैं । बडजात्या गोत्रीय मोहनदास सघी कहलाते थे । इनके पूर्वजों ने सघी उदा का नाम मर्वप्रथम

गया और सन् १८१८ में राजा का अपुत्र अवस्था में स्वर्गवास हो गया । फलतः और लोग अपना हक जमाने लगे । पर भटियानी रानी गर्भवती थी । सन् १८१९ में जयसिंह तृतीय का जन्म हुआ और राजमाता राज्य कार्य देखने लगी । वह स्वतंत्रता प्रेमी थी । अंग्रेजों का दखल उसे पसन्द नहीं था । सघी भी इसी प्रकृति के थे । आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने हेतु सघीजी को राजस्व मंत्री बनाया गया पर मुसाहिब रावलजी के साथ इनकी नहीं बनी । वे अंग्रेजों के हिमायती थे और ये अंग्रेजों के विरोधी, फलतः दोनों में अनबन बढ़ती गई और राजनैतिक पाटिया बन गई । राजमाता ने रावलजी को बहुत समझाया । पर उन्हें अंग्रेजों का बल था । सघीजी के विरुद्ध अंग्रेजों को भड़काया गया । राजनैतिक संघर्ष में कभी कोई शक्तिशाली बनता और कभी कौन । सघी मुख्य मंत्री बना । उसने शेखावटी के भगड़े निपटाने का प्रयत्न किया, राजस्व बढ़ाया और जनता में अमन किया । पर ज्योंही राजमाता मरी और समयवश जयसिंह तृतीय भी १७ वर्ष की अवस्था में काल कवलित हो गये, सघी के विरोधियों को मौका मिला और इन्हें बदनाम किया गया—राजा का हत्यारा बताया । पर जयसिंहजी की रानी चन्द्रावतजी ने इसे झूठा इल्जाम माना और सघी को ईमानदार और योग्य व्यक्ति पाया । सघी ने त्यागपत्र दिया पर स्वीकार नहीं किया । चन्द्रावतजी भी स्वतंत्रता प्रेमी थी । पर अंग्रेजों के कुचक्र चलते रहे और वे कूटनीति से ताकत में आते रहे । अंग्रेजों के जमाने में आजादी के दीवानों की जो स्थिति सारे देश में हुई, वही सघी और उनके साथियों की भी हुई । राजा की हत्या का अपराध लगाया पर उसमें विरोधियों को सफलता नहीं मिली । राज्य विद्रोह के पड़्यत्र का अपराध जो देश प्रेमियों के लिए लगाया जाता था उसी के तहत स० १८६२ में इन्हें किले में नजर कैद किया गया । वही लगभग स० १८६५ में जुनारगढ़ किले में उनका स्वर्गवास हो गया ।

इस प्रकार अंग्रेजों और उनके पक्षपातियों का एक काटा निकल गया । कई इतिहासकारों ने सघी को बदनाम किया है पर वे इतिहासकार अंग्रेजों से या विरोधियों से प्रभावित थे । निष्पक्ष इतिहासकार सघी को ईमानदार ही पायेंगे ।

दीवान श्योजीराम एव अमरचन्द —जयपुर के इतिहास में दीवान अमरचन्द बड़े प्रख्यात हो गये हैं । देश और जनता की सेवा में हसते-हसते प्राणों की बलि देने वाले इस अमर शहीद का नाम सदा याद रहेगा । इनके पिता श्योजीराम भी दीवान थे । तीन राजाओं (१) महाराजा पृथ्वीसिंह (स० १८२४ से १८३५), (२) प्रतापसिंह (स० १८३५ से १८६०) और (३) जगतसिंह (स० १८६० से १८७५) के शासन काल में स० १८३४ से १८६७ तक श्योजीरामजी के दीवान होने का उल्लेख मिलता है । ये बड़े धर्मात्मा और वीर पुरुष थे । मनिहारों के रास्ते में स्थित बड़े दीवानजी का जैन मन्दिर तथा दि० जैन संस्कृत कॉलेज भवन इन्हीं का बनाया हुआ है ।

दीवान अमरचन्दजी का दीवान काल स० १८६० से १८६२ तक का है । इन्होंने वचन से धार्मिक शिक्षा ग्रहण की । ये विलक्षण प्रतिभाशाली और शान्त स्वभाव के थे । गरीबों के मेवरा, समाज सुधारक और मूक दानी थे । विवाह में लड़की वालों को निकासी के समय मूठ (मुट्ठीभर रकम) देने का रिवाज उस जमाने में था । गरीब लोगों को इससे परेशान दम्प आपने दो आने देने का रिवाज चालू किया जो गत २५ वर्ष पूर्व था । आज तो मूठ देने का रिवाज ही उठ गया । इन्होंने कई ग्रंथ लिखाये । लानजी साड के रास्ते में स्थित छोटे दीवानजी का मंदिर इन्हीं का बनाया हुआ है । ये राज्य और जनता के खैरवाह थे और साथ ही स्वतन्त्रता प्रेमी । अंग्रेजी राज्य जयपुर में

जमने देने में इनका सहयोग था। सधी भूधाराम के सहयोगी थे। फलतः अग्रज और अग्रजों के हिमायती इनके विरोधी हो गये। इन्हें गिरफ्तार किया गया और अन्त में देशप्रेमियों को जो सजा दी जाती है, वह अमरचन्द को दी गई। फासी के तख्ते पर लटककर सदा के लिए अमर हो गये, पर आजादी के अकुर बढ़ते रहे।

दीवान राव कृपाराम पाड्या — जयपुर के इतिहास में इस वंश की महान् सेवायें हैं। इनके पूर्वज चाढमलजी बड़े प्रतापी नररत्न थे। चम्पावती नाम चाटसू इन्हीं के नाम से पडा—ऐसा विख्यात है। ये चाटसू के रहने वाले थे और वहाँ चौधरी थे। इस वंश में दीवान राव जगरामजी की मुगल दरबार में पहुँच थी। ये जयपुर के स० १७७० से १७९० तक दीवान थे।

इनके पुत्र राव कृपाराम बड़े विलक्षण व्यक्ति थे। इनका दीवान काल तो स० १७८० से १७९० तक ही था पर ये मुगल दरबार में आमेर की ओर से प्रतिनिधि थे। बादशाह का इन पर काफी अनुग्रह था। लक्ष्मी की इन पर दया थी। इतिहासकार कर्नल टाड् इन्हें दिल्ली पति का कोषाध्यक्ष मानता है। जयपुर निर्माण में इन्होंने एक करोड़ रुपये दिये थे। इनकी पुत्री के विवाह में महाराजा जयसिंहजी हथलेवा में कुछ गाव की जागीर देना चाहते थे पर स्वयं घनिक, बादशाह तथा राजा के कृपा पात्र होते हुए भी समाज को महत्त्व दिया और मात्र दो रुपये हथलेवा में राजाजी से दिलवाये, जो रिवाज आज भी प्रचलित है। मुगल दरबार में अत्यधिक पहुँच होने से रजवाडों के बहुत से काम ये करवा देते थे। अतः सभी रजवाडों में इनकी घाक थी।

आमेर राज्य की ओर से कई बार विशेष सेवाओं के कारण इन्हें इनाम मिली हैं। मुगल दरबार से इन्हें मनसबदारी मिली थी। जयसिंहजी और उनके भाई विजयसिंहजी का भगडा इन्हीं ने निपटाया था। ये धार्मिक और अपने इष्ट के पक्के थे। सूर्य का इन्हें इष्ट था। जयपुर की गलता घाटी की चोटी पर जो सूर्य का मन्दिर है, वह इन्हीं का बनाया हुआ है। आमेर आदि कई जगह इन्होंने सूर्य के मन्दिर बनवाये थे। भानु सप्तमी को जो सूर्य रथ जयपुर में निकलता है, वह इन्हीं का चलाया हुआ है। स० १८०४ में इनका स्वर्गवास हो गया।

इनके भाई राव फतहराम स० १७९० से १८१३ तक, फतहराम के पुत्र भवानीराम स० १८४३ से १८५५ तक तथा भवानीराम के पुत्र जोखीराम भी दीवान हुए हैं। इस वंश ने काफी राज्य सेवा की है।

दीवान बालचन्द छाबडा — जयपुर के दीवानों में बालचन्द और उनके पुत्र रामचन्द काफी विख्यात हुए हैं। बालचन्दजी का दीवान काल स० १८१८ से १८२९ तक था। जयपुर में उस समय सांप्रदायिक तत्त्व उभर रहे थे। श्यामराम नामक एक सांप्रदायिक व्यक्ति राजा के मुँह लगा हुआ था। उसने जैन दीवानों के साथ राजनैतिक विरोध को साम्प्रदायिक रूप देकर जैन समाज पर काफी जुलम डाले। स० १८१७ में डूढाड प्रान्त में अनेक जैन मन्दिर सांप्रदायिकता की लहर में नष्ट भ्रष्ट हुए। राजस्थान पुरातत्व विभाग से प्रकाशित 'बुद्धि विलास' में इस घटना का सही वर्णन मिलता है। दीवान बालचन्द उदार थे। साम्प्रदायिक विद्वेष में न पडकर नव निर्माण की ओर उन्होंने ध्यान दिया और अनेक नये मन्दिर खड़े करवा दिये। स० १८२१ में विशाल इन्द्र ध्वज पूजा महोत्सव इनके

सहयोग से हुआ जिसमे दूर-दूर से काफी यात्री आये । इससे सकुचित विचार वाले और भी चिढ़े और स० १८२६-२७ में पुनः सांप्रदायिक आग फैली जिसमे पण्डित टोडरमलजी आदि विद्वानों की आहुति लगी ।

दीवान बालचन्दजी के पुत्र जयचन्दजी और रायचन्दजी भी बड़े प्रतिभाशाली सज्जन थे । जयचन्दजी का दीवान काल स० १८२५-१८५५ तक रहा । इनके पुत्र कृपारामजी और ज्ञानचन्दजी भी दीवान हुए ।

दीवान रायचन्दजी छावड़ा .—दीवान बालचन्दजी के तृतीय पुत्र रायचन्दजी कुशल राजनीतिज्ञ, वीर और बड़े धर्मात्मा हुए हैं । इनका राज्य सेवाकाल स० १८५० से १८६४ तक का है । स० १८६२ में उदयपुर महाराजा की लड़की कृष्णा कुमारी से विवाह करने के सम्बन्ध में जयपुर-जोधपुर में काफी तनाव हुआ । युद्ध के लिए कूच हो गया । पर जयपुर के दीवान रायचन्द और जोधपुर के दीवान श्री इन्द्रराज सिंघवी के बीचबचाव और प्रयत्न से युद्ध टला । पर यह सुलह स्थायी नहीं रही और पोकरण के ठाकुर द्वारा जोधपुर की गद्दी पर धौकलसिंह को बिठाने के प्रयत्न में पुनः युद्ध भड़का । दीवान रायचन्द ने जगतसिंहजी को काफी मना किया कि हमें ठाकुर पोकरण का पक्ष लेकर जोधपुर पर चढ़ाई नहीं करना चाहिए पर जगतसिंह ने नहीं मानी । फलतः युद्ध में विजय तो हुई पर काफी धन बर्बाद हो गया और जयपुर सकट में पड़ गया । शेखावटी आदि के कई भगड़े उस समय चल रहे थे जिन्हें रायचन्दजी ने निपटाये ।

जोधपुर युद्ध के समय सब फौजें जोधपुर थीं तो जोधपुर की ओर से अमीरखा पिंडारी ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया और लूटखसोट करने लगा । जगतसिंहजी ने जब यह सुना तो वे जयपुर रवाना हुए । पर मार्ग में अमीरखा तथा मारवाड़ वालों से पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया । फौजें थकी हुई थी । लुटेरे बड़ा जुलूम करने लगे । राजा हतोत्साह हो किर्कतव्यविमूढ़ हो गया तो दीवान रायचन्द ने बणिक बुद्धि से काम किया और एक लाख रुपया पिंडारी को देकर जगतसिंहजी को सकुशल जयपुर पहुँचाया और पिंडारी को वापस लौटाया ।

रायचन्दजी जहाँ गूढ़ नीतिज्ञ, वीर योद्धा और कुशल प्रशासक थे वहाँ वे बड़े धर्मात्मा भी थे । इन्होंने स० १८६१ में विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा कराई । इनका स्वर्गवास स० १८६४ में हो गया । इनके दत्तक पुत्र दीवान सधो मन्नालाल ने दीवानगिरी की ओर फौजबख्शी रहे ।

दीवान विजैराम तोतूका :—ये सवाई जयसिंह के समय में दीवान थे । जयसिंहजी की बहिन का विवाह मुगल बादशाह अपने साथ करना चाहता था । राजा द्वारा इन्कार करना बड़ा मुश्किल था । पर जब राजा जयपुर में नहीं थे, दीवान विजैराम ने बूंदी के हाडो बुधसिंहजी के साथ उनका विवाह कर दिया । मुगल बादशाह नाराज हुए पर रणवाकुरे बूंदी के हाडो और जयपुर से बंद मोल लेना उचित न समझा । मन मसोस कर रह गये । सवाई जयसिंहजी दीवान विजैराम से बड़े खुश हुए और ताम्र पत्र देते हुए उसमें लिखा कि 'शाबाश रे, तुमने कड़ावा वश का धर्म रखा, महान् कार्य किया । हमें जो रोटी मिलेगी, उसमें आधी तुम्हें बाटकर खायेंगे और हमारे वशज इस वायदे से नहीं फिरेगे ।' इन्होंने और भी कई महत्त्वपूर्ण कार्य किये ।

यहाँ जानकारी की दृष्टि से जयपुर राज्य में हुए जैन दीवानों की संक्षिप्त तालिका प्रस्तुत की जा रही है —

- १ मोहनदास—मिर्जा जयसिंह के महामंत्री, स० १७१४ के शिलालेख के आधार पर ।
- २ कल्याणदास पुत्र मोहनदास—स० १७७० में मौजूद थे ।
- ३ विमलदास छावडा—अमेरपति विशनसिंह (स० १७४६-५६) के दीवान थे ।
- ४ रामचन्द्र छावडा—स० १७४७ से १७७६ तक दीवान रहे ।
- ५ फतहचन्द छावडा—स० १७६५ से १७७१ तक दीवान रहे ।
- ६ किशनदास छावडा—स० १७६७ ।
- ७ भीवचन्द छावडा पुत्र किशनदास—स० १८५५ से १८५६ तक ।
- ८ जगराम पाड्या—स० १७७४ से १७८० ।
- ९ ताराचन्द बिलाला पुत्र केशवदास—स० १७७३ से १७८० तक ।
- १० राव कृपाराम पाड्या पुत्र जगराम—स० १७८० से १७८० तक ।
- ११ फतहराम पाड्या पुत्र राव जगराम—स० १७८० से १८१३ ।
- १२ भगतराम पाड्या पुत्र राव जगराम—स० १७८२ से १८०० ।
- १३ विजयराम छावडा पुत्र तोलूराम
- १४ नैनसुख तेरापथी—स० १७६६ में १७७० ।
- १५ श्रीचन्द छावडा—स० १७७० से १७७१ ।
- १६ कन्होराम वैद पुत्र खेमकरण—स० १८०७ से १८२० ।
- १७ केशरीसिंह कासलीवाल—स० १८०८ से १८१७ ।
- १८ रतनचन्द साह—स० १८२३ से १८२५ ।
- १९ आरतराम खिन्दूका पुत्र ऋषभदास—स० १८१४ से १८३५ ।
- २० मौजीराम छावडा
- २१ बालचन्द छावडा पुत्र मौजीराम—स० १८१८ से १८२६ ।
- २२ नैनसुख खिन्दूका पुत्र मुकन्ददास—स० १८२१ से १८२६ ।
- २३ जयचन्द साह पुत्र रतनचन्द—स० १८२४ से १८३५ ।
- २४ मोतीराम सघी गोधा पुत्र नन्दलाल—स० १८२५ से १८३४ ।
- २५ अमरचन्द सोगाणी पुत्र भमाराम—स० १८२६ से १८३४ ।
- २६ जयचन्द छावडा—स० १८२६ से १८५५ ।
- २७ जीवराज सघी—स० १८३० से १८४० ।
- २८ मोहनराम पुत्र जीवराज सघी—स० १८३४ से १८६७ ।
- २९ भागचन्द पुत्र सीताराम—स० १८४२ से १८४६ ।
- ३० श्योलालजी खिन्दूका पुत्र रतनचन्द—स० १८३४ से १८६७ ।
- ३१ भगतराम वगडा पुत्र सुखराम—स० १८४२ से १८८५ ।

१. यह विवरण जयपुर जैन डायरेक्टरी (पृ० १-१८ से १-२०) से साभार उद्धृत किया गया है ।

- ३२ भवानीराम पाड्या पुत्र फतेहराम—सं० १८४३ से १८५५ ।
 ३३ सदासुख छावडा पुत्र जयचन्द—सं० १८५७ से १८६४ ।
 ३४ राव जाखीराम पुत्र भवानीराम
 ३५ अमरचन्द पाटणी—सं० १८६० से १८६२ ।
 ३६ श्योजीलाल छावडा पुत्र चैनराम—सं० १८६५ से १८७५ ।
 ३७ मन्नालाल छावडा पुत्र रामचन्द—सं० १८६६ से १८६९ ।
 ३८ कृपाराम छावडा पुत्र जयचन्द—सं० १८६९ से १८७५ ।
 ३९ लिखमीचन्द छावडा पुत्र जीवनराम—सं० १८६९ से १८७४ ।
 ४०. लखमीचन्द गोधा पुत्र भगताराम—सं० १८७४ से १८८१ ।
 ४१ नोनदराम खिन्दूका पुत्र आरतराम—सं० १८७४ से १८८१ ।
 ४२ अमोलकचन्द खिन्दूका पुत्र नोनदराम—सं० १८८२ से १८८६ ।
 ४३ संधी भूथाराम पुत्र मोतीराम—सं० १८८१ से १८९१ ।
 ४४ संधी हुकमचन्द पुत्र मोतीराम—सं० १८८१ से १८९१ ।
 ४५ विरधीचन्द पुत्र हुकमचन्द मधी—सं० १८९६ से १८९९ ।
 ४६ सम्पतराम खिन्दूका पौत्र आरतराम—सं० १८९१ से १८९६ ।
 ४७ मानकचन्द ओसवाल—सं० १९०६ से १९१२ ।
 ४८ संधी नन्दलाल गोधा पुत्र अनूपचन्द—सं० १८९३ से १८९८ ।
 ४९ किशोरदास महाजन—सं० १७४९ से १७७९ ।
 ५० गगाराम महाजन पुत्र कालूराम—सं० १८४० से १८४५ ।
 ५१. कृपाराम छावडा रामचन्द के भतीजे—सं० १८६९ से १८७५ ।
 ५२ रायचन्द्र
 ५३ प्यारेलाल कासलीवाल—सं० १९७६ से १९७९ ।
 ५४ नथमल गोलेछा—माधोसिंहजी के समय में दीवान थे ।

स्वतंत्रता-संग्राम एवं प्रशासन में जैनियों का योगदान

०

डॉ० भेंवर सुराणा

राजस्थान की दुहरी-तिहरी गुलामी की अवस्था में स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लेने वालों का नाहम और सगठन क्षमता सदा सर्वदा वन्दनीय अभिनन्दनीय रहेगी। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने और उसके लिये मर मिटने वाले दीवानों को तैयार करने वालों में प० अर्जुनलाल सेठी का नाम सदा स्मरण किया जाता रहेगा। उन्होंने वल्लूर में साढ़े सात वर्षों की जेल काटी और स्वयं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जेल से बाहर आने पर उनका हार्दिक स्वागत किया। उन दिनों कहावत मशहूर थी “अग्ने जी में लाई कर्जन, भारत में लाई अर्जुन।” अग्ने जी, फारसी, संस्कृत, अरबी पाली और हिन्दी के विद्वान् और जैन-दर्शन ज्ञाता प० सेठी ने जयपुर में ‘वर्द्धमान् विद्यालय’ के माध्यम से देश की स्वतंत्रता के लिये मर मिटने वाला निष्ठावान वर्ग तैयार किया जिसमें माणिकचन्द, मोतीचन्द (शोलापुर), जयचन्द, जोरावरसिंह सम्मिलित थे। रास विहारी बसु, चन्द्रशेखर आजाद आदि से उनका सम्पर्क था और शहीद अशफाकुल्ला तथा क्रातिवीर शौकत उस्मानी आदि को उन्होंने लम्बे अर्से तक अपने पास छिपाये रखा। आरा और निमेन कांडों में उनका नाम लिया गया। दिल्ली षडयन्त्र केस में उनको नामजद किया गया। सरकार ने उन्हें खतरनाक मान कर सन् १९१४ में नजरबन्द कर दिया। सारे देश ने उनकी नजरबन्दी का एक स्वर से विरोध किया पर सरकार ने उन्हें जयपुर से बदल कर वल्लूर जेल में भेज दिया। उन्होंने सरकार द्वारा दुर्व्यवहार पर भूख हड़ताल की और अन्ततः सरकार को झुकना पड़ा। सन् १९२० में जेल से छूटने के बाद सेठीजी ने सन् १९२१ में अजमेर में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। मध्यप्रदेश में उन्होंने १८ महिने का कारावास भुगता। वहाँ से लौट आने पर पुनः वे अजमेर आये और उसे अपना कार्यक्षेत्र बनाया। कांग्रेस के उग्रवादी और गांधीवादी खेमों की लड़ाई से सेठीजी इतने खिन्न हो गये कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये अनथक प्रयत्न किया और अन्ततः उनकी इच्छा के अनुसार २३ दिसम्बर, १९४१ को देहावसान हो जाने पर उनको एक कब्र में दफना दिया गया।

श्री सेठीजी की ही परम्परा के दूसरे तेजस्वी पुरुष श्री मोतीलाल तेजावत थे। उदयपुर जिले के एक छोटे से ग्राम कोलियारी में उनका जन्म हुआ और वही ठिकाने में कामदार के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने किसानों-गरीबों पर जागीरदारों के अत्याचार एवं अन्याय के वीरभूत रूप के दर्शन किये। श्री तेजावत ने उन जुल्मों के प्रतिरोध में ठिकाने की नौकरी छोड़ दी और ‘एकी-एकता’

आन्दोलन में इन किसानों व गरीबों-भीलों के आन्दोलन का सूत्रपात किया। रायसी के पास तीर्थस्थल मातृकुण्डिया में उन्होंने किसानों को जुलूम के विरुद्ध आन्दोलन के लिये तैयार किया और महाराणा फतहसिंह को एक 21 सूत्रीय ज्ञापन पेश किया जिसमें से महाराणा ने १८ मांगें मान लीं। तेजावत जी की संगठन क्षमता अद्भुत थी और उसी के कारण उन पर बार बार ठिकानेदारों और उनके कारिन्दों ने मारने के लिये हमले किये। भीली क्षेत्र सिरौही, दाता, पालनपुर, इडिडर, विजयनगर में वे एक छत्र नेता थे। विजयनगर राज्य के नीमडा ग्राम में जब राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत चल ही रही थी, राज्य की सेना ने पडयन्त्रपूर्वक अचानक गोलियां बरसाना प्रारम्भ कर दिया। निहत्थे लोग थे। लगभग १,२०० लोग वहीं मर गये। तेजावत जी स्वयं पाव में गोली व छुरें लगने से घायल हुए। जलियावाला बाग से भी दर्दनाक यह घटना थी। घायल अवस्था में ही तेजावत को भील उठा ले गये और उनको आठ वर्ष तक राज्यों की कोपदृष्टि से बचाकर 'गुप्त वास' में रखा।

सरकार ने एक अन्य व्यक्ति का सिर काट कर यह प्रचार किया कि तेजावत जी का सिर काट दिया है। यह उनके आन्दोलन को कमजोर करने की एक चाल थी। उनकी खोज में उदयपुर, सिरौही, इडिडर आदि राज्यों की सरकारों ने कई गांवों को आग लगा दी। उनकी खोज में पुलिस के स्थान पर रियासती सेना भेजी जाती थी, पर वे हाथ नहीं आये। अन्ततः गांधीजी के आश्वासन पर उन्होंने इडिडर में आत्मसमर्पण किया किन्तु रियासती शासक तो जले भुने बैठे थे। उदयपुर में उनको सन् १९२९ से १९३६ तक जेल में रखा और उसके बाद भी उन्हें नजरबन्द रखा गया। १९३८ का प्रजा मण्डल आंदोलन तथा १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में उनकी जेल भेजा गया और १९४५ तक उनकी नजरबन्द रखा गया। १९४७ में भारत के स्वतंत्र होने तक वे पुलिस के घेरे में रखे जाते थे, न वे कहीं आ जा सकते थे और न कोई कार्य ही जीवनयापन के लिये कर सकते थे। आजादी के संग्राम का यह अनन्य योद्धा ५ दिसम्बर, १९६३ को अपनी इहलीला समाप्त कर गया।

जोधपुर रियासत के श्री आनन्दराज सुराणा का नाम प्रान्त में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों में अग्रगण्य माना जाता रहेगा। उनकी स्वतंत्रता के लिये सतत सघर्षरत रहने की सीख अपने पिता श्री चान्दमल सुराणा से विरासत में मिली थी। उनके राष्ट्रीय विचारों को बीकानेर के महाराजा गंगासिंह सहन नहीं कर सके और उन्हें न केवल नौकरी से ही निकाल दिया गया, अपितु बीकानेर से निर्वासित भी कर दिया गया। जयनारायण व्यास तथा भवरलाल सराफ के सहयोग से एक राजनीतिक सम्मेलन का वे आयोजन कर रहे थे। जोधपुर का सामन्ती शासन उसे वर्दाश्वित नहीं कर पाया और इन नेताओं को बाडमेर, सिवाना और नागौर के किलों में ठूस दिया। तीनों को राजद्रोह के अपराध में पाच-पाच वर्ष की कठोर श्रमसहित सजा ठोक दी गई। अन्ततः सन् १९३१ में गांधी-इरविन समझौते से उनको काल कोठरी से मुक्ति मिली। देशी राज्य लोक परिषद्, कांग्रेस और १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। आनन्दराज जी के सवधियों को भी पुलिस ने परेशान करने में कोई कसर नहीं रखी। आनन्दराज जी ने पुलिस के चंगुल से बच कर गाजियाबाद, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, हावड़ा आदि अनेक स्थानों पर छिप कर फरारी का समय बिताया। सन् १९४५ में जब उनका वारण्ट रद्द हो गया, वे दिल्ली लौटे और कांग्रेस में काम करने लगे। १९५५ से ५७ तक वे दिल्ली में कांग्रेसी विधायक रहे।

जयपुर के श्री कर्पूरचंद पाटनी का नाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में सदैव श्रद्धा और

सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा । ५० अर्जुनलाल सेठी की छत्रछाया में शिक्षित-दीक्षित श्री पाटनी राजस्थान-मध्यप्रदेश की खादी सस्थाओं के साथ ही साथ हरिजन-सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कार्य करते रहे । जयपुर राज्य के अन्नकर विरोधी आन्दोलन के वे प्राण थे । जयपुर में प्रजामंडल की स्थापना में उनका बहुमूल्य योगदान रहा । जयपुर में सत्याग्रह करने पर उनको ६ माह की सजा दी गई । ५० हीरालाल शास्त्री की आत्म कथा 'प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र' के अनुसार पाटनी जी ने स्वयं को सदैव पद से दूर रखा । उन्होंने जयपुर राज्य की लोकप्रिय सरकार में मंत्री पद लेने से इन्कार कर दिया था ।

माडलगढ (भीलवाडा) जिले में जाये जन्में श्री शोभालाल गुप्त, श्री विजयसिंह पयिक के विजौलिया आन्दोलन से बाल्यकाल से ही प्रभावित हुए । अजमेर में विद्यार्थीकाल से उन्होंने असहयोग आन्दोलन को अपनाया । राजस्थान सेवा सघ के वे आजीवन सदस्य बने और 'तरुण राजस्थान' के संपादक के रूप में १९२४ में राजद्रोह के अपराधी बनकर एक वर्ष की सश्रम सजा काटी । महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में कुछ दिन रहने के बाद अजमेर में अग्रजी शासन के विरुद्ध भाषण देने पर एक वर्ष की सजा उनको दी गई । रचनात्मक कार्यों में लगने के बाद सन् १९४० में वे 'दैनिक हिन्दुस्तान' के सम्पादकीय विभाग में आ गये । अगस्त १९४२ में उनको गिरफ्तार कर दो वर्ष के लिये जेल भेजा गया ।

मेवाड़ प्रजामण्डल के प्रथम अध्यक्ष (मास्टर) बलवर्तसिंह मेहता प्रताप सभा, भारत सेवक समाज आदि से भी सम्बद्ध रहे हैं । लाहौर कांग्रेस (१९२९), कराची कांग्रेस (१९३०) में प्रतिनिधि बनकर गये । श्री मेहता अजमेर में राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते रहे । नौजवान भारत सभा, भारत अनुशीलन समिति आदि क्रांतिकारी सगठनों के सक्रिय सदस्य श्री मेहता ने मेवाड़ में सन् १९३२ में कर विरोधी आन्दोलन का नेतृत्व किया । मेवाड़ प्रजामण्डल के आन्दोलनों, १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन आदि में बार-बार गिरफ्तार हुए और आदिवासियों के आन्दोलनों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया । स्वतंत्रता के पश्चात् उद्योग मन्त्री पद पर भी श्री मेहता रहे हैं ।

राजस्थान के रचनात्मक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में श्री भूरेलाल बया का नाम उल्लेखनीय है । साइमन कमीशन के विरोध में उठ खड़े हुए श्री बया ने बम्बई में नमक सत्याग्रह में भाग लिया । आर्थर रोड तथा यरवदा जेल में सजा काटी । बम्बई कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता, 'सदेश' मासिक के सम्पादक श्री बया वर्षों गांधीजी के सानिध्य में रहे और उसके बाद मेवाड़ प्रजामण्डल के आन्दोलनों में भागीदार बने । आदिवासियों और किसानों के सत्याग्रहों में भाग लिया और आजादी के पश्चात् श्री माणिक्यलाल वर्मा तथा श्री हीरालाल शास्त्री के साथी मंत्री बने । खादी आन्दोलनों में विशेष रुचि के कारण रचनात्मक सस्थाओं से अब भी सम्बद्ध हैं ।

स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वालों में श्री मोतीलाल तेजावत के पुत्र श्री मोहनलाल तेजावत को नहीं भुलाया जा सकता । भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्हें ६ महिने की सजा दी गई और वे सतत् मेवाड़ प्रजामण्डल से सम्बद्ध रहे । ऐसे ही दूसरे सेनानी हैं श्री रोशनलाल बोदिया । १९३२ के कर विरोधी आन्दोलन और १९३८ के मेवाड़ प्रजामण्डल के आन्दोलनों में वे गिरफ्तार कर लिये गये । १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया और १९४८ में उत्तरदायी

शासन की मांग के आन्दोलन में पुलिस की गोली से ग्राहत हुए। उदयपुर के ही श्री चिमनलाल बोर्दिया भारत छोड़ो आन्दोलन और नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों की होली आदि में गिरफ्तार किये गये और उदयपुर में कर विरोधी प्रदर्शन में भाग लिया। कानोड के श्री उदय जैन मेवाड प्रजामंडल के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सामान्ती व्यवस्था से लोहा लेने के अतिरिक्त 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में गिरफ्तार किये गये और उदयपुर में उन्होंने जेल काटी। मेवाड प्रजामंडल के ही एक अन्य कार्यकर्ता श्री हीरालाल कोठारी को १९४२ में गांधी जयंती समारोह आयोजित करने के अपराध में ६ माह के लिये नजरबन्द किया गया। नाथद्वारा के श्री कज्जूलाल पोरवाल को भारत रक्षा कानून में ६ माह के लिये नजरबन्द रखा गया। उनके ही एक साथी फूलचन्द पोरवाल को भी उतने ही समय तक नजरबन्द रखा गया। 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में ही श्री रतनलाल कर्णावट को उदयपुर तथा इसवाल जेल में १३ माह तक नजरबन्द रखा गया। छोटी सादडी के श्री पूनमचन्द नाहर १९३८ व १९४२ के आन्दोलनों में जेल गये और सामान्ती अत्याचारों का विरोध करते रहे। श्री सूर्यभानु पोरवाल भी १९४२ के आन्दोलन में नजरबन्द रहे।

भीलवाडा के श्री उमरावसिंह ढावरिया आजादी से पहले मेवाड प्रजामंडल के आन्दोलनों से सम्बद्ध रहे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद् के सदस्य श्री ढावरिया १९४२ के आन्दोलन में नजरबन्द रहे। आजादी के बाद वे समाजवादी दल में सम्मिलित हुए और विधान सभा के सक्रिय सदस्य रहे। आजादी के बाद दर्जनों बार वे जेल में गये। कानोड के श्री तख्तसिंह वावेल, सुखलाल उदावत, माधवलाल नन्दावत, अम्बालाल नन्दावत, भवरलाल डूंगरवाल, चान्दमल भानावत १९४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन तथा मेवाड प्रजामंडल के कार्यकलापों से सम्बद्ध रहे हैं।

कुशलगढ के श्री डाडमचन्द दोपी ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया और दोहद के जिलाधीश भवन पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आठ महिने की साबरमती में सजा भोगी। श्री भुव्वा लाल कावडिया, श्री उच्छवलाल मेहता, भैरूलाल तलेसरा, खेमराज श्रीमाल, कन्हैयालाल जैन, कन्हैयालाल मेहता, वापूलाल लखावत, कातिलाल शाह, पन्नालाल शाह, शातिलाल सेठ, गुमानमल लखावत, सुजानमल शाह, किशनलाल दोपी, शोभागमल दोपी आदि प्रजामंडल के प्रमुख कार्यकर्ता थे।

कोटा के श्री नाथूलाल जैन विद्यार्थी काल से ही आजादी की लड़ाई में भाग लेते रहे हैं। कांग्रेस में भाग लेने के कारण उनको होल्कर कालेज और इन्दौर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अगस्त आन्दोलन में उसका संचालन किया। भूमिगत साथियों को सहायता देना, प्रचार बुलेटिन निकालना आदि उनके जिम्मे था। १९४२ में अजमेर व कोटा में नजरबन्द रखे गये। 'दीन बन्धु' पत्र का संचालन करते हुए वीकानेर व कोटा के तत्कालीन शासकों से निरन्तर लोहा लिया और कई बार जमानतें दीं। प्रजामंडल और कांग्रेस से निरन्तर सवद्ध रहे। श्री जैन आजकल राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं।

कोटा के ही श्री वागमल वाठिया असहयोग आन्दोलन तथा उत्तरदायी शासन के लिये आन्दोलन करने वालों में सक्रिय थे। उन्होंने कोटा में डेढ़ माह से अधिक की जेल भुगती। कोटा के ही श्री मोतीलाल जैन, कोटा राज्य प्रजामंडल के स्तम्भ रहे हैं। किसानों पर अत्याचार के विरुद्ध

उन्होंने ग्रान्दोलनो को नेतृत्व दिया और उन्हें संगठित किया । अगस्त क्रांति में उन्हें २ माह २४ दिन नजरबन्द रखा गया । एक सभा की अध्यक्षता करने पर उन्हें कोटा में गिरफ्तार किया गया । वे कोटा राज्य प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री और अध्यक्ष रहे । कोटा के श्री हीरालाल जैन ने सरकारी नौकरी छोड़कर देश सेवा का व्रत लिया और प्रजामण्डल से जुड़ गये । १९४२ में उन्होंने कोटा में शासन ठप्प करने वाले ग्रान्दोलन में भाग लिया । १९४६ में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की और उग्रपथी 'जयहिन्द' साप्ताहिक निकाला । गोध्रा ग्रान्दोलन में १९५५ में उन्होंने भाग लिया । सम्प्रति समाजवादी दल से संबद्ध हैं ।

जयपुर के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों में श्री गुलाबचन्द कासलीवाल, डॉ० राजमल कासलीवाल (आजाद हिन्द फौज) जस्टिस दीलतमल भडारी, बशीलाल लुहाडिया (एडवोकेट), मुक्तिलाल मोदी, रूपचन्द मोगानी, विजयचन्द जैन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । श्री सिद्धराज ढढा भारत छोड़ो आन्दोलन में दो वर्ष बनारस जेल में रहे । राजस्थान मन्त्रिमण्डल के सदस्य रहे और वर्तमान में सब सेवा सघ से सम्बद्ध हैं ।

श्री जवाहरलाल जैन, श्री पूर्णचन्द्र जैन, श्री अरविन्दकुमार सोनी, उमरावमल आजाद, कपूरचन्द छावडा, गेन्दीलाल छावडा दीपचन्द बक्षी, हूनीचन्द जैन (बहावलपुर), नथमल लोढा, भवरलाल बोथरा, भवरलाल सामोदिया, मिश्रीलाल जैन, मिलापचन्द जैन, राजरूप टाक, रतनचन्द काष्ठिया, वसन्तीलाल वगीचीवाला, ज्ञानप्रकाशकाला, कपूरचन्द पाटनी (जोबनेर), कैलाशचन्द बाकीवाला, फूलचन्द जैन (विधायक) भवरलाल अजमेरा आदि जयपुर राज्य प्रजामण्डल, कांग्रेस आदि के ग्रान्दोलनो में भागीदार बने और समय-समय पर कृष्णमन्दिर की यातनायें भी सही । श्री रामचन्द्र कासलीवाल, सोहनलाल सोगाणी, सुभद्रकुमार पाटनी आदि ने भी इन आन्दोलनो में सक्रिय भाग लिया ।

जोधपुर में श्री अभयमल जैन ने आजादी की अलख जगाई और श्री जयनारायण व्यास के साथ मिल कर राजनीतिक चेतना को प्रज्वलित किया । अनेक ग्रान्दोलनो के परिणाम स्वरूप वे कई बार जेल गये । मारवाड लोक परिषद् के संस्थापको में से एक श्री जैन ने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में भाग लेकर दो वर्ष की सजा काटी । श्री मानमल जैन भी उनके ही साथी थे । उन्होंने १९३२ में ब्यावर सविनय अवज्ञा आन्दोलन के डिक्टेटर के रूप में भाग लिया और जेल गये । देशी राज्य प्रजा परिषद्, मारवाड लोक परिषद्, प्रजामण्डल आदि सभी संस्थाओं से संबद्ध श्री जैन ने उनके सभी आन्दोलनो में भाग लिया । श्री उगमराज मुहणोत क्रांतिकारियों से संबद्ध रहे और छात्रावस्था में ही एक बम केस में उन्हें पकड़ कर डेढ़ वर्ष की सजा दी गई । (अभी वे जन सम्पर्क अधिकारी, बाडमेर हैं ।)

लाडनू के श्री चम्पालाल फूलफगर, विलाडा के श्री पुखराज, फलीदी के श्री सम्पतलाल सिंधी, लूकड, सरदारशहर के श्री नेमीचन्द आचलिया, सिरोही के श्री धमचन्द सुराणा, श्री दुलीचन्द सिंधी, श्री रूपराज सिंधी, श्री शोभाराम सिंधी, श्री हजारीमल जैन आदि अनेक वे लोग हैं, जिन्होंने सामन्ती अत्याचारों का विरोध किया, राष्ट्रीय आन्दोलनो में भाग लिया, जेल गये और जिनका परिवार सदैव कष्ट पाता रहा ।

पाली जिले में सादडी के निवासी श्री फूलचन्द वाफना, कोटा के श्री रत्नचन्द धाडीवाल

प्रादि ने स्वतन्त्रता संग्राम को ही अपना जीवन समर्पित किया और लोक परिपक्व, प्रजामण्डल किवा कांग्रेस के आन्दोलनों में भाग लेकर जेल जाते रहे। रचनात्मक कार्यक्रम में विश्वासी श्री वाफना, श्री हीरालाल शास्त्री के मन्त्रिमण्डल में स्वायत्त शासन मंत्री रहे और श्री घाडीवाल भी बाद में मंत्री रहे। भीलवाड़ा के श्री मनोहरसिंह मेहता, अजमेर के श्री जीतमल लूणिया, लडनू के श्री मानमल जैन आजादी की लड़ाई के प्रमुख सिपाही रहे हैं।

अन्य जिलों के प्रमुख स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानी इस प्रकार हैं :—

भीलवाड़ा—रोशनलाल चोरडिया, अजमेर—श्री मूलचन्द जैन, श्री टीकमचन्द जैन, श्री कालूराम लोढा, श्री वृद्धिचन्द हेडा, हरदयाल मिश्रीलाल जैन, अमोलकचन्द सुराणा, जैन (किशनगढ), वीरसिंह मेहता, मोतीलाल जैन। उदयपुर—दुवमराज मेहता। भरतपुर—श्री रामचन्द जैन (कुम्हेर), श्री रामस्वरूप जैन (डीग), नेमीचन्द जैन। जयपुर—श्री कपूरचन्द जैन, दीलतमल जैन, श्री सरदारमल गोलेछा, श्री सोहनमल लोढा, श्री सुभाषचन्द जैन। पाली—श्री तेजराज सिधवी। सिरोही—श्री भारतमल वोवावत, श्री धनराज सिधवी। कोटा—श्री दीलतमल जैन, सोभागचन्द्र, देवीचन्द। जोधपुर—श्री सुगनचन्द भडारी, श्री ऋषभराज जैन, इन्द्रमल जैन, पारसमल खिन्नसरा, करोडीमल मेहता, सम्पतमल लूकड, पी० एम० लूकड, इन्द्रमल जैन, रिखवराज कणवित। चूरू—बद्रीप्रसाद सरावगी। चित्तौड़गढ़—श्री फतहलाल चडालिया, श्री भीमा राज घाडोलिया आदि।^१

वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधि :—राजस्थान से लोक सभा में श्री मूलचन्द डागा, श्री अमृत नाहुटा तथा श्री नरेन्द्र कुमारी साधी वर्तमान में सदस्य हैं। राजस्थान मन्त्रिमण्डल में श्री चन्दनमल बंद (वित्तमन्त्री) जैन समाज के प्रमुख अंग हैं। वर्तमान विधायकों में श्री यशवंतसिंह नाहर, श्री शातिलाल कोठारी, श्री वृद्धिचन्द जैन, श्री फूलचन्द जैन, श्री मोहनराज जैन, श्री गुमानमल लोढा, श्री प्रद्युम्न सिंह, श्री पुखराज कालानी, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

पिछली विधान सभाओं एवं लोक सभा में श्री माणकचन्द सुराणा, श्री उमरावसिंह ढावरिया, श्री फूलचन्द वाफणा, श्री प्रेमसिंह सिधवी, श्री रिखवचन्द घाडीवाल, श्री जसवन्तराज मेहता, श्री लक्ष्मीमल्ल भडारी, श्री बलवन्तसिंह मेहता, श्री प्रतापसिंह आदि के नाम सदैव स्मरण किये जाते रहेंगे।

प्रशासनिक एवं अन्य अधिकारी . स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान के प्रशासकों में श्री भगवतसिंह मेहता का नाम सदैव आदर से लिया जाता रहेगा। डॉ० मोहनसिंह मेहता, श्री सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी, श्री गोकुललाल मेहता, श्री जगन्नाथसिंह मेहता, श्री नारायणदास मेहता, श्री देवेन्द्रराज मेहता, श्री रणजीतसिंह कूमट, श्री अनिल वोरदिया, श्रीमती मोतिमा वोरदिया, श्री भीठालाल मेहता, श्री जसवन्तसिंह सिधवी, श्री पी० एन० भडारी, श्री बाबूलाल पानगडिया, श्री हिममतसिंह गलू डिया,

१ इस लेख की सामग्री (स्व०) श्री सुमनेश जोशी के ग्रन्थ 'राजस्थान में स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी', जयपुर जैन डायरेक्ट्री, राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित सूचना आदि से ली गई है। लेखक उनके प्रति आभार प्रकट करता है।

श्री हिम्मतसिंह सरूपरया, श्री कन्हैयालाल कोचर, श्री अर्जुनराज भटारी, श्री पदमचन्द सिधो, श्री प्रवीणचन्द जैन, श्री सम्पतराज सिधवी, श्री सवाईसिंह सिधवी, श्री वी० सी० जैन, श्री हरकराज भडारी, श्री मनोहरसिंह मोगरा, श्री हीरालाल सिधवी, श्री चन्द्रराज सिधवी, श्री गुलाबसिंह दरडा, श्री नानालाल बया, श्री जोरावरसिंह पोखरना आदि अनेक जैन समाज के व्यक्तियों ने अपनी छाप प्रशासक के रूप में छोड़ी है। न्यायिक सेवाओं में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सर्वश्री इन्द्रनाथ मोदी, श्री दौलतमल भण्डारी, श्री सोहननाथ मोदी, श्री लहरसिंह मेहता, श्री चादमल लोढा आदि की सेवायें विशेष उल्लेखनीय हैं। पुलिस विभाग में उदयपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक श्री ज्ञानचन्द 'सिधवी' ने पुलिस तथा सीमा सुरक्षा-दल में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं का परिचय दिया है। श्री कनकमल मेहता, डॉ० महेन्द्रकुमार दोषी, श्री दुर्गाप्रसाद जैन, श्री साहबलाल अजमेरा, श्री कन्हैयालाल मेहता, श्री हिम्मतसिंह मेहता, श्री विज्ञान भागिल्ल आदि अनेक अधिकारियों ने भी अपने-अपने विभागों में अपनी कार्यक्षमता व क्षमता का निर्णायक उपयोग किया है। भारतीय विदेश सेवा में श्री जगत मेहता का नाम सदैव सम्मान से लिया जाता रहेगा।

उद्योग और वाणिज्य

श्री बलवन्तसिंह मेहता

पृष्ठभूमि :

जैन धर्म के आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव भारत में सर्व प्रथम असि, मसि, कृषि और शिल्प जैसे लौकिक कर्मों के जनक माने जाते हैं और उन्हीं के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा तथा भरत ने ही सर्व प्रथम राज्य, दण्ड व विवाह व्यवस्था का आयोजन किया।

असि कर्मकर्ता क्षत्रिय, मसि कर्मकर्ता ब्राह्मण और कृषि कार्यकर्ता वैश्य कहलाये तथा इन तीनों ही कर्मों में जिनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति और गति नहीं थी, वे कर्मकार शूद्र कहलाये। आदि तीर्थंकर ने इन चारों ही वर्गों को समान माना और इनमें ऊँच-नीच का कोई भेद नहीं रखा, जैसा कि भगवान महावीर ने भी कहा है—

कम्मुणा वम्भणो होई, कम्मुणा होई खत्तिओ ।

षइसो कम्मुणा होइ, सुहो होइ कम्मुणा ॥

आज जो ससार में धन कमाने की होडाहोड चल रही है और व्याप्त बेकारी फैल रही है तथा कर्म में अकुशलता बढ़ रही है उसका एक मात्र उपाय वर्ण व्यवस्था और आश्रम पद्धति है। जो भारतीय आर्यों की बहुत बड़ी देन है। जैन धर्म ने जाति पाति के भेदभाव व ऊँच-नीच की भावना को दूर कर कर्म द्वारा उसके शुद्ध स्वरूप में उसे प्रतिष्ठित किया। इसी तरह आश्रम व्यवस्था में भी श्रान्तिकारी परिवर्तन कर सबके लिये सब ही अवस्थाओं में उसके द्वार खोल दिये और स्त्रियों तथा शूद्रों तक के लिए कोई अपवाद नहीं रखा।

भारत की आर्थिक समृद्धि में आरम्भ से ही जैन जगत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही तथा वर्णों के जातीय स्वरूप ग्रहण करने पर भी जैन समाज ने व्यापार, वाणिज्य, कृषि और पशुपालन आदि सभी अंगों में सर्वांगीण वृद्धि की है। देश की आर्थिक स्थिति और समृद्धि के प्रमुख स्तम्भ जैन, देश के हर भाग के आर्थिक क्षेत्रों के संयोजक व संचालक रहे हैं।

कृषि ।

आरम्भ से ही कृषि जैनियों का उद्योग रहा है। कृषि की विभिन्न उपजों का सुदूर क्षेत्रों तक व्यापक रूप से वे व्यापार-वाणिज्य करते थे। ऐसे कृषि सम्पन्न जैनियों में वाणिज्य ग्राम के आनन्द

गृहपति की धन-सम्पत्ति में पाच सौ हल की गिनती की गई है। एक हल के द्वारा सौ निवर्त्तन भूमि जोती जा सकती थी। 'उपासक दशाग' के अनुसार एक निवर्त्तन चालीस हजार वर्ग हाथ का माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि गृहपति-श्रावक आरम्भ से ही कृषि भूमि के स्वामी रहे हैं। पर कृषि कर्म को फोड़ो कर्म मानने से कृषि में भू-छेदन की हिंसा के कारण वैश्य-गृहपति श्रावक स्वयं कृषि नहीं करते, किन्तु अपने खेतों में किसानों से खेती करवाते थे। आज भी राजस्थान के गावों में खिरले ही ऐसे जैनी होंगे जिनके घर खेती न हो। शास्त्रों में कई ऐसे गृहपतियों का वर्णन मिलता है जिनके पास हजार-हजार हल होने का उल्लेख पाया जाता है। जैन शास्त्रों के अनुसार वैश्य अन्न का विक्रय करते थे और किसान भी उनके माध्यम से अन्न का विक्रय करवाते थे। कृषि से सम्बद्ध होने के कई जातीय सम्बोधन आज भी जैन समाज में विद्यमान हैं। वैश्यों द्वारा कृषि की सूचक अभी भी जैन समाज की 'खेतपालिया' जाति है। धान्यों को कोटि कुम्भों में भर कर कोठार में संचित करने वाले को 'नयतिक' कहा जाता था जो आज भी 'न्याती' के रूप में सम्बोधित है। इसी प्रकार अन्न के भण्डारों के स्वामी को 'भण्डशाली', 'सचेती' और 'कोठारी' कहा जाता था जो आज भी 'भसाली', 'सचेती' और 'कोठारी' के रूप में सम्बोधित हैं।

गो-रक्षा और गो-पालन :

कृषि के साथ गो-रक्षा और गोपालन भी भारतीय अर्थ-संयोजन की आधारशिला तथा कृषि और व्यापार के पूरक रहे हैं। आरम्भ से ही गो-रक्षा एवं गोपालन का दायित्व वैश्य कर्तव्य के अन्तर्गत गिना गया है। वैश्य वर्ण और उसके कर्म के लिये गोधन की अनिवार्य उपादेयता थी। बैलों के बिना न कृषि हो सकती है न प्राचीन भारत में व्यापारिक यातायात सम्भव था, क्योंकि उस समय न तो व्यवस्थित सुपथ थे, न व्यापक यातायात के साधन। अतः वैश्य वर्ण को अपना स्थानांतर व्यापार करने के लिए बैलों की सहायता लेनी पड़ती थी। गोधन से उन्हें कृषि के लिए प्रचुर मात्रा में श्रेष्ठ खाद भी सुलभ हो जाता था तथा गायों के कारण उनका घृत व्यापार भी चरम सीमा पर था। इसीलिये वैश्यों के पास सहस्रों की सख्या में गोधन होता था जिसे 'गोकुल' कहा जाता था। जैन-साहित्य और प्राचीन ग्रंथों में गृहपति-श्रावकों के पास इस प्रकार के 'गोकुल' होने का उल्लेख मिलता है। राष्ट्र पिता गांधीजी ने गो-रक्षा को हिन्दू धर्म का बहिर्मुख कहा है और वर्तमान में इसकी उपेक्षा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की थी।

व्यापार-वाणिज्य

व्यापार-वाणिज्य वैश्य वर्ण का मुख्य कार्य था। जैसे वैदिक सभ्यता में व्यक्ति की पहचान कर्म से होती थी वैसे ही वर्णों के जातीय स्वरूप ग्रहण करने पर विशेष कार्य-व्यापार के कारण कई वैश्य जातियों का जन्म हुआ, जो व्यवस्था और कार्य बदल जाने पर भी आज भी उन्हीं प्राचीन नामों से सम्बोधित हैं।

'दुष्य' सस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में वस्त्र के लिये किया है। यही शब्द प्राकृत में 'दुसस्र' हुआ और इस वस्त्र का व्यापार करने वाले 'दोपी' कहलाते थे, जो आज भी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़ी सख्या में पाये जाये जाते हैं। कपास की कृषि के घर गुजरात में कपास का व्यापार करने वाले वैश्यों को 'कपासि' कहा जाता था, जो आज भी वहां बहुतायत से पाये जाते हैं। इसी प्रकार कुम्भट वृक्ष के गोद का व्यापार करने वाले व्यापारी

प्राचीन काल में कूम्मट कहलाते थे, जो आज भी जैन समाज में एक पृथक् गोत्र रूप में उपस्थित हैं। हिरन-हिरण्य का अर्थ अनगढ़ सोना है। इस तरह के सोने का व्यापार करने वाले 'हिरण' कहलाते थे। ये लोग सरकार का कर भी वसूल करते थे। यह जाति अभी भी जैन समाज में है। सोने के आभूषणों का व्यापार करने वाले 'सोनी' कहलाते थे, जो आज भी हैं। सोने के 'कवडिया', 'फदिया', 'गदैया' नामक सिक्कों के व्यापारी कावडिया और फिरीदिया, गदैया कहलाते थे तथा सभी प्रकार के सिक्कों के व्यापारियों को 'नानावटी' कहा जाता था। ये सभी गोत्र जैन समाज में अभी भी ज्यों के त्यों हैं। इसी प्रकार घी बेचने वाले लोगों को घीया कहा जाता था। आज भी इस नाम की जाति जैन समाज में है। नमक के व्यापारी 'लूणिया' और 'हिग' के हिगड कहलाते थे, जो आज भी हैं।

संस्कृत में जहाज को बोहिस्थ' कहा गया है। जैनी व्यापारी जहाजों के द्वारा विदेशों में भी व्यापार करते थे। जहाज के स्वामी एवं संचालक को 'बोथरा' और 'बोहितरा' कहा जाता था, ये जातियाँ जैन समाज में अभी भी हैं। इसी प्रकार 'बोहरा' शब्द व्योहार का विकृत-प्राकृत शब्द है। शास्त्रों में व्यवहार शब्द मुकदमें के तथा व्योहारी शब्द न्यायकर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कालांतर में यही शब्द लेन-देन का व्यापार करने वालों के लिए प्रयुक्त होने लगा। यह 'बोहरा' जाति भी जैन समाज में अभी भी है। इसी प्रकार तलेसरा, गाधी व पटुआ जातियाँ भी व्यापार विशेष के कारण बनी हुई हैं। व्यापार में विशेष सहयोगी कार्य से भी जातियाँ बनी हैं। जैसे हिरण की भाँति वस्तुओं की गिनती कर, कर का निर्धारण करने वाले लोग हिरण्य गणक अथवा गन्ना कहलाते थे, जो आज भी गन्ना जाति के रूप में है। ऐसे ही हीरे-जवाहरात का व्यापार करने वाले या इस परखपूर्ण व्यापार में परख करने वाले लोग 'पारख' कहलाते थे, जो आज भी इसी नाम से अभिहित हैं। बोहरा जाति जैन समाज के अतिरिक्त ब्राह्मण तथा मुसलमानों में व्यापारी वर्ग मानी जाती है और गाधी जाति भी जैन समाज के अतिरिक्त पारसियों में व्यापारी वर्ग के अन्तर्गत है।

कुछ जैन जातियों का जन्म क्षेत्रीय सम्बोधन के आधार पर भी हुआ है जो तब से अब तक उसी नाम से सम्बोधित है। पाणिनि ने अपने वैयाकरण में 'रकू' जनपद का उल्लेख किया है। यहाँ 'रकू' नाम की वकरियों के लम्बे वालों से बनने वाले कम्बल राकव कहलाते थे और कम्बलों के बेचने वाले व्यापारी 'राका' कहलाते थे। यह गोत्र आज भी जैन जाति में विद्यमान है। इसी प्रकार गोधेय, शिवी, मारभू, टाक, अच्छा, बूलीय आदि जनपदों एवं गणराज्यों के आधार पर गोधा, शेवा, मारू, टाक, अच्छा, बोलिया आदि गोत्रों का उद्गम हुआ। क्षेत्रीय आधार के अन्य परवर्ती गोत्र हैं—सिरोया, खिवसरा, चोरडिया, डूगरपुरिया, सरूपरिया, बोदिया, जालोरी, डागी, पुगलिया, नागोरी, ओसवाल, चडालिया, जावलिया, नृसिंहपुरा, पोखरना, श्रीमाल, भिन्नमाल, बघेरवाल, खण्डेलवाल। सिंध क्षेत्र से आई वैश्य व्यापारिक जातियों में बियाणी, सोमाणी, इन्दाणी, कडवाणी, ललवानी, चोखानी, वीराणी आदि हैं।

पदों के अनुसार बनी वैश्य जातियों में नाहटा, ठाकुर, तातेड, चौधरी, मेहता, नवलखा, टाटिया, सिधवी, पगारिया (बेतन चुकाने वाला), गन्ना आदि हैं।

कार्य के आधार पर बनी एक प्रमुख जाति 'पटुवा' है। ये लोग कपड़ों पर जरी का पक्का काम या कसीदे का काम करने के कारण पटुवा कहलाते थे। प्राचीन काल में व्यापार का प्रमुख केन्द्र जैसलमेर इन पटुवा लोगों का उद्गम स्थल है। ये पटुवा लोग जैन समाज को वापना गोत्र के अन्तर्गत आज भी हैं।

वैश्य वर्ण की इन सभी व्यापारकर्मि जाति-गोत्रों के अतिरिक्त जैन धर्म ने कुम्हार, लुहार, और बढ़ई को आर्य जातियों में समाहित किया है तथा इन जातियों के घरों में जैन साधुओं के ठहरने और आहार लेने को उचित माना गया है। वैशाली की कम्मर शाला (लुहार की दुकान) में भगवान महावीर ठहरे थे। सद्दालपुर नामक पोलासपुर के कुम्भकार के यहाँ जैन श्रमणों के ठहरने का उल्लेख है। यह सद्दालपुर जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसकी ५०० दुकानें थीं जिन पर कई नौकर-चाकर काम करते थे।

प्रमुख श्रेष्ठ :

प्राचीन काल में राजस्थान में चित्तौड़, आयड, मज्जमिका और वसन्तपुर देश के प्रसिद्ध व्यापार-केन्द्र थे। यहाँ के व्यापारी न केवल भारत में बल्कि आयात-निर्यात द्वारा देश-विदेश में व्यापार करते थे। पूर्व में चीन, बर्मा, श्याम तथा पश्चिम में अरब की खाड़ी व यूनान तक व्यापार होता था। राजस्थान में विदेशी आयात का माल भृगुकच्छ (भडौच) से आता था।

दोपी गोत्र के चित्तौड़ के वैश्य व्यापारी तोलाशाह का व्यापार बगल व चीन तक होता था। चीन में तोलाशाह की पेडिया थी। भडौच से तोलाशाह के आयातित माल को बगलारे बेलों की बालद से चित्तौड़ में लाते थे। शत्रुजय का अंतिम उद्धार करने वाला कर्माशाह इसी तोलाशाह का पुत्र था। यह अपने पिता के ही समान बहुत बड़ा व्यापारी होने के साथ-साथ महाराणा रत्नसिंह का प्रमात्य भी था। इसी कर्माशाह ने गुजरात के बादशाह बहादुरशाह को युवराज अवस्था में विपत्ति के समय १ लाख रुपया नकद और १ लाख रुपयों का सूती व रेशमी कपड़ा दिया था। इसी के उपलक्ष्य में जब बहादुरशाह गुजरात का बादशाह बना, तब उसने कर्माशाह को शत्रुञ्जय का जीर्णोद्धार करने और भविष्य में अपने द्वारा कोई जैन मन्दिर नहीं तोड़ने का वचन दिया।

इसी प्रकार जैसलमेर के प्रसिद्ध सेठ थिरूशाह भसाली ने अतुल राशि व्यय करके शत्रुञ्जय का प्रथम उद्धार करवाया था। जैसलमेर के भसाली बहुत समृद्ध सेठ और बड़े-बड़े भण्डारों के स्वामी होते थे तथा इनका व्यापार ईरान और अफगानिस्तान तक होता था। ये सिंध नदी से जहाजों के द्वारा भी व्यापार करते थे।

थिरूशाह के ही समान जैसलमेर के राका तथा पटवा जाति के सेठों ने अतुल धन सम्पत्ति व्यय करके वहाँ ऐसे अद्भुत महल तथा मन्दिर बनवाये जिनका शिल्प और कोरनी (खुदाई) का कार्य भारतवर्ष में अनुपम माना जाता है।

भारत का प्रथम जगतसेठ राजस्थान की ही देन था। नागौर निवासी इस सेठ का उडीसा, बगल और बिहार के अर्थतन्त्र पर पूर्ण प्रभुत्व था। देश के पूर्वी राज्यों में इसकी सैकड़ों दुकानें व पेडिया थी। यह सेठ बादशाह फर्रूखशियार और बगल के नवाब सिराजुद्दौला की भी समय-समय पर विपुल आर्थिक सहायता करता था। यह अपने समय में विश्व का प्रमुख सामुद्रिक व्यापारी था।

इस जगत् सेठ के बारे में एक बहुत रोचक सत्य-कथा है। एक बार विदेशों में माल निर्यात करके इसके व्यापारिक जहाज भारत में खाली लौट रहे थे। तभी समुद्र में तूफान उठने के लक्षण दिखायी दिये और विकराल लहरें जलपोतों को डगमगाने लगी। तब जहाज संचालकों व नियन्त्रकों ने जहाज को सन्तुलित रखने के लिये जहाज में एक जल शैल-खड के पत्थर डाल लिये। इन पत्थरों को जहाज जब लेकर भारत पहुँचा तब इन पत्थरों का सन्धान किया गया और ये पत्थर रत्न शिलाए

निकलें, जिनसे जगत सेठ को असह्य रत्नों की प्राप्ति हुई। इस अतुल धन-सम्पदा के फलस्वरूप बादशाह ने इस नागरी सेठ को जगत् सेठ की उपाधि दी।

इस प्राचीन परम्परा में एक महत्त्वपूर्ण नाम जैसलमेर के पटवा सेठ जोरावरमलजी का है। इनकी सारे देश में चार सौ से अधिक पेढियाँ व दुकानें थीं। जोरावरमलजी का स्थायी निवास उदयपुर था तथा इनका जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, टोक व इन्दौर के राज्यों के खजानों पर पूर्ण प्रभुत्व था। ये इन राज्यों के खजांची थे। मेवाड़ जैसा ऐतिहासिक राज्य कई वर्षों तक इनके पास गिरवी रहा। इनके पौत्र राय बहादुर सर सिरेमल बापना कई राज्यों के दीवान रहे तथा इन्होंने लदन के पहले गोल मेज सम्मेलन में गांधीजी के साथ देसी रियासतों की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने एक विशाल जैन तीर्थ सघ भी निकाला। इस विशाल धर्म सघ के अतिरिक्त सेठ जोरावरमलजी बापना ने अपने समय का २ करोड़ से अधिक रुपया दान-पुण्य में व्यय किया तथा २ करोड़ से अधिक रुपया आवास व धार्मिक भवनों के निर्माण में व्यय किया। इनके द्वारा जैसलमेर में बनाये गये महल और इनकी हवेली आज भी शिल्प और कौशल में बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें असह्य पर्यटक देखने जाते हैं।

इसके अतिरिक्त आज भी देश भर में जो ख्याति प्राप्त धनी व्यापारी हैं उनमें से अधिकांश मूलतः राजस्थान के ही निवासी हैं और आज भी ये अपने घर से सुदूर प्रान्तों तक जाकर व्यापार-वाणिज्य से देश की आर्थिक समृद्धि के भागीदार बने हुए हैं।

तोलाशाह और कर्माशाह जैसे प्रसिद्ध सेठों के निवास और व्यापार से स्पष्ट है कि प्राचीन-काल में चित्तौड़गढ़ कितना महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था। इसी चित्तौड़ में भामाशाह के ध्वंसुर भोमा नाहटा, जो अतुल सम्पत्ति का स्वामी था तथा भामाशाह का पिता भारमल जो १८ करोड़ का स्वामी और भारत प्रसिद्ध सेठ था, जैसे धनी वैश्य रहते थे।

व्यापार-केन्द्र .

ईसा की चौथी शताब्दी पूर्व चित्तौड़ के पास 'नगरी' नामक नगर व्यापार और जैन सस्कृति का प्रमुख केन्द्र था। भारतवर्ष में सबसे प्राचीन शिलालेख यहीं मिला है, जो जैन शिलालेख है। कालांतर में इसी नगरी का नाम "मज्झिमिका" पड़ा। यह मागधी का शब्द है जिसका अर्थ बड़ा और पवित्र नगर होता है। यहाँ के वस्त्र देश-देशान्तर में प्रसिद्ध होने का उल्लेख करते हुए पाणिनि एवं पतञ्जली ने अपने भाष्यों में यहाँ के लोगो तथा वस्त्र को 'माध्यमिकेय और 'माध्यमिक' लिखा है।

उदयपुर से कुछ दूर पूर्व में स्थित वर्तमान आयड मोहनजोदडो कालीन सभ्यता का प्रमुख नगर गिना गया है। इसका तत्कालीन नाम "आघाटपुर" था तथा अर्धमागधी में इसे "आहाड" कहा गया है, जिसका अर्थ ही व्यापारियों को आकर्षित करने वाला नगर होता है। आयड में कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश व पंजाब के व्यापारियों का जमाव था। दसवीं शताब्दी तक दक्षिण से यहाँ हाथी विक्रेता आया करते थे। जो 'अल्लट' के समय के शिलालेख से प्रमाणित होता है।

उद्योग :

राजस्थान में उद्योग का सबसे प्राचीन केन्द्र वसन्तपुर है, जिसका उल्लेख जैन शास्त्रों में आता है तथा जो भारत भर में सर्वाधिक प्राचीन केन्द्रों में से है। इसी वसन्तपुर के जैन धर्म सघ ने सर्व प्रथम जैतक के नेतृत्व में जावर की खानों में उत्खनन का कार्य प्रारम्भ किया था। जहाँ से,

चादी, जस्ता और सीसा निकाला जाता था। जैतक ससार का पहला खनिज अभियंता, श्रमिक नेता और सहकारधर्मी था। जैन धर्म के इस मुनिय्या ने जावर में चण्डिका देवी का विशाल मन्दिर बनवाया। जैतक ने १८ प्रदेशों से उत्खनन विशेषज्ञ बुलाये थे। नितल में उत्खनन करने के कारण इन्हे उस समय “वेतालिक” कहा जाता था। उसी के प्रपञ्चण रूप में जैन समाज की वर्तमान “वेताला” जाति है।

ससार में सर्वप्रथम पीतल की देन इसी जावर खान की है। पीतल, ताम्बे और जस्ते के मिश्रण से बनता है और यही ये दोनों धातुएँ एक साथ उपलब्ध थीं। इस पीतल की छठी शताब्दी की ढली हुई जैन मूर्तियाँ आज भी पिण्डवाडा के जैन मन्दिरों में देखी जा सकती हैं।

राजस्थान में सामोली का शिलालेख^१ (स० ७०३) क्षत्रियों का प्रथम शिलालेख माना जाता है। इस शिलालेख में राजा के वजाय जैतक की, तीन बार नाम के साथ जयकार की गई है और राजा शिलादित्य का नाम स्मरण भर है। अतः यह शिलालेख जैतक का ही है और शिलादित्य का उल्लेख केवल राजा होने के कारण हुआ है, क्योंकि उस शिलालेख में किसी राजकार्य का उल्लेख नहीं है वरन् जैतक के महाजन सघ के मुनिय्या, खनिज अभियन्ता, श्रम विचारक और सहकार धर्मिता का वर्णन है।

प्रसिद्ध जैनाचार्य हरिभद्रसूरि ने वसन्तपुर का प्रमुख जैन तीर्थ एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहाँ के देश-प्रसिद्ध व्यापारी दक्षिण में क्षितिप्रतिष्ठानपुर और पूर्व में चम्पा जैसे सुदूर भागों में जाकर व्यापार करते थे और वे अत्यन्त धनाढ्य थे। लगभग १६वीं शताब्दी तक वसन्तपुर एक प्रमुख जैन व्यापारिक नगर था। अभी यह मेवाड़ की सीमा पर पिण्डवाड़े के पास सिरोही जिले में है।

उपयुक्त सभी तथ्यों से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि देश भर में कृषि, गोरक्षा, व्यापार-वाणिज्य और उद्योगों के संचालक राजस्थान के जैन कितने व्यापक स्तर पर अपने उद्योग व्यापार का विस्तार करते थे और कितनी समृद्धि अर्जित करते थे कि बादशाहों और राजकोषों तक को आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे। इसके साथ ही हम इन धनाढ्य श्रेष्ठियों में धर्मधुरीणता और लोकोपकार की भावना का प्राचुर्य पाते हैं। आज भी इनमें अपने कर्म और धर्म पर अविचल रहना व देश का आर्थिक दायित्व वहन करना पाया जाता है। अपने रक्त, वरुण और कर्म की श्रेष्ठता और अनुपालन से आरम्भ से ही जैन भारतीय समाज में सबसे समृद्ध व देश की आर्थिक स्थिति के संयोजक नियोजक रहे हैं और इन्हीं गुणों के कारण भविष्य में भी रहेंगे।

१ जयति वट नगर (वसन्तपुर) विनिर्गत महाजनो जैतक प्रमुख येनास्य, लोक जीवन उत्पाद्य आरण्य कूप गिरी एभिर्गुणै मुत तत्र जैतक महत्तर अरण्य वासिना देवकुल चक्रे महाजनादिष्ट।

४३ | पूर्व मध्यकालीन जैन श्रेष्ठि

०

श्री रामवल्लभ सोमानी

७वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान में अभूतपूर्व उन्नति हुई। कई उल्लेखनीय नगर औद्योगिक-केन्द्रों के रूप में विकसित हुये। इन नगरों में चित्तौड़, जालौर, भीनमाल, आबू, मंडोर, ओसिया, पाली, लोदवा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्थल मार्ग से सिंध, ईरान आदि की ओर व्यापार की निरन्तर वृद्धि से प्रतिहार काल में पश्चिमी राजस्थान का यह क्षेत्र बड़ा ही श्रीसम्पन्न था। कई उल्लेखनीय व्यापारी यहाँ निवास करते थे। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों के लेखों में भीनमाल से गये व्यापारियों का उल्लेख है। जैन साधुओं ने भी इसी काल में बड़ी संख्या में अर्जन परिवारों को जैन धर्म में दीक्षित किया था।

प्रतिहार काल की श्री सम्पन्नता का विवरण कुवलयमाला, समराइच्च कहा, शिशुपाल वध, उपमिति भवप्रपञ्च कथा आदि ग्रंथों में मिलता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार वि० स० ७६५ में उदयप्रभ सूरि ने भीनमाल के करोडपति सेठ समधर को जैन धर्म में दीक्षित किया। प्रतिहार राजा नागभट्ट (प्रथम) भी लगभग इसी समय जालौर और भीनमाल के स्वामी हुये। ये जैन धर्म से बड़े प्रभावित थे। आबू क्षेत्र में कई साधुओं के विचरण के उल्लेख यत्र तत्र मिलते हैं। घटियाला का वि० स० ९१८ का प्राकृत भाषा में निबद्ध लेख बहुत ही उल्लेखनीय है। इससे पता चलता है कि प्रतिहार राजा जैन धर्म से प्रभावित थे। इस लेख से पता चलता है कि घनेश्वरगच्छ के जाम्बव और आम्रक नामक साधु और माउड नामक श्रेष्ठि उस समय वहाँ के उल्लेखनीय व्यक्तियों में से थे। इस लेख में बढ़ते हुये व्यापार की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। लेख में "हट्ट" अर्थात् बाजार बनाने का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त आज भी वहाँ दृष्टिगत होते हैं। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है बढ़ते हुये व्यापार के कारण यह प्रदेश उस समय बड़ा उल्लेखनीय हो गया था। इस लेख में मरु, माड, वल्ल, प्रमणी, गुजरात और साचोर प्रदेशों का उल्लेख है। इन प्रदेशों से वहाँ का व्यापारिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक सम्बन्ध रहा था। आज भी यहाँ खुदाई करने पर बाजार के भग्नावशेष मिलते हैं।

श्रेष्ठियों का प्रभाव

जैन श्रेष्ठियों का राजाओं पर बड़ा प्रभाव था। ग्रहिसा के प्रचार अमारिकी घोषणा आदि इसके प्रमाण हैं। राजपूत राजाओं के राज्य में श्रेष्ठि वर्ग की स्थिति बड़ी ही उल्लेखनीय रही है। नगर श्रेष्ठि को कई प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त थीं। 'समराइच्च कहा' में दिये गये वृत्तान्त के अनुसार

नगर महन्त को पचकुल का सदस्य माना जाता था । राजाओं द्वारा नगर सेठ की उपाधि देने के १२वीं शताब्दी तक के वृत्तान्त मिलते हैं । वि० स० १२०६ के किराडू के शिलालेख से पता चलता है कि स्थानीय शासक ने नाडोल के श्रेष्ठि प्राग्वाट शुभकर की प्रार्थना पर अमारि की घोषणा कराई और तत्सम्बन्धी सुरह लेख भी शिव मंदिर में लगवाया । इसके अनुसार प्रत्येक माम की एकादशी, चतुर्दशी व अमावस्या को जीर्वाहिसा पर रोक लगाई गई । कुभकार भी इन तिथियों को वर्तन पकाने का कार्य न करें, ऐसी आज्ञा भी जारी की गई । उक्त आज्ञा का उल्लंघन करने पर ४ द्रम दंड देने का प्रावधान किया गया था । इसी प्रकार का अन्य कई घोषणायें और भी करने के उल्लेख मिलते हैं । मेवाड़ में महारावल तेजसिंह और समरसिंह के समय जैन धर्म का स्पष्टतः प्रभाव दिखाई देता है ।

धार्मिक जीवन :

मध्यकाल में जैन श्रेष्ठियों के जीवन पर धर्म का बड़ा प्रभाव रहा है । राजस्थान में सैकड़ों लेख जैन श्रेष्ठियों के मिलते हैं । इनमें विभिन्न साधुओं के उपदेश से धार्मिक कार्यों के करने का उल्लेख मिलता है । लेखों में “स्व श्रेव से” माता-पिता के निमित्त आदि शब्दों का भी प्रयोग मिलता है । लेखों में सबसे उल्लेखनीय शब्द “न्यायोपाजित द्रव्य के सदुपयोगार्थ” बोवक शब्द भी मिलते हैं । न्यायोपाजित शब्द का अर्थ कठोर कमाई से पैदा किया हुआ धन हो सकता है । इन लेखों और ग्रंथ प्रशस्तियों में ३ प्रकार के दान प्राय देने के उल्लेख मिलते हैं (१) ज्ञान दान, (२) अभय दान और (३) अर्थ दान । धार्मिक जीवन व्यतीत करने के कारण ही जैन श्रेष्ठ लोग विभिन्न व्यसनो से मुक्त रहते थे और अधिकांशतः मास, मदिरा आदि व्यसनो से मुक्त थे और व्रत आदि के पालन, आचार-विचार का अनुपालन करने से इस वर्ग ने वैश्यो के अन्य वर्गों को भी बड़ा प्रभावित किया । तपस्या का प्रभाव अन्य समाज के वर्गों पर भी स्पष्टतः दिखाई देता है ।

सघ यात्रायें

जैन श्रेष्ठियों में सघ यात्रायें निकालने का बड़ा प्रचार रहा था । मध्य काल में ऐसी कई यात्रायें धार्मिक तीर्थों के लिये की जाती रही हैं । श्रेष्ठ अपने नाम के आगे “सघ पति” शब्द बड़े ही गौरव से लिखाते थे । वैष्णवों में चारवाम की यात्रायें की जाती हैं । इसी प्रकार जैनियों में शत्रुञ्जय, गिरिनार, आबू आदि तीर्थों की यात्रायें प्रायः की जाती रही हैं । लोकागच्छ की स्थापना के बाद सघ यात्राएँ आचार्यों के चातुर्मास आदि स्थानों पर भी की जाने लगी । आबू के लेखों में कई रोचक वृत्तान्त मिलते हैं । कई नगरों से यात्रार्थ आये श्रावकों के उल्लेख हैं । राजाओं द्वारा लिये जाने वाले करों को मुक्त करने का भी उल्लेख है । आबू में इस प्रकार के कर जो यात्रियों से लिये जाते थे वे महारावल लुम्भा ने वि० स० १३७२ में और महाराणा कुभा ने वि० स० १५०६ में क्षमा किये थे । शत्रुञ्जय यात्रा के निमित्त सुल्तान से “फरमान” लेना आवश्यक होता था । नाभिनन्दन जिनोद्धार प्रबन्ध चित्रकूट महावीरप्रसाद प्रशस्ति वि० स० १४६५, राणकपुर शिलालेख वि० स० १४६६, सोम सोभाग्य काव्य में इस प्रकार के फरमान प्राप्त करके यात्राओं का रोचक वृत्तान्त मिलता है । सोम सोभाग्य काव्य में कई सघ यात्राओं का वर्णन किया गया है ।

ग्रंथ लेखन

जैन श्रेष्ठियों ने ग्रंथ लेखन को भी प्राथमिकता दी है । विभिन्न नगरों में ग्रंथ भंडारों की स्थापना की गई है । इनमें सुरक्षित कई ग्रंथों में प्रशस्तियाँ दी हुई रहती हैं जो कई बार इतिहास

के अध्ययन के लिये बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती है। वि० स० १२०७ में जब पाली पर कुमारपाल का आक्रमण हुआ और नगर में लूटमार होने लगी तो प्रतिलिपिकार ग्रंथों और चूटित ग्रंथों को यह लिखकर छोड़ भागे कि “पाली नगर भग हो गया है”। यह प्रति इसी स्थिति में आज जैसलमेर भंडार में विद्यमान है। राजस्थान में प्रतिलिपि किये ग्रंथों में १३वीं से १६वीं शताब्दी तक श्वेताम्बर श्रेष्ठियों का प्रायः उल्लेख मिलता है। इसके बाद दिगम्बरों के पूर्वी राजस्थान में प्रायः उल्लेख मिलते हैं।

व्यापारिक दक्षता •

जैन श्रेष्ठियों में दो प्रकार के वर्ग मिलते हैं (१) राजमन्त्री और (२) व्यापारी। राजमन्त्री अधिकांशतः राजसेवा में रहते थे। व्यापारी वर्ग भी बड़ा ही उल्लेखनीय रहा है। समराइच्च कहा, कुवलयमाला, उपमिति भव प्रपञ्च कथा, शत्रुञ्जयतीर्थोद्धार प्रबन्ध आदि ग्रंथों में इसका विस्तार से उल्लेख है। चित्तौड़ में तोलाशाह कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त व्यापारी थे। ‘कान्हडदे प्रबन्ध’ में जालौर में इसी प्रकार के बड़े-बड़े व्यापारियों के उल्लेख हैं। राजस्थान से बड़ी सख्या में व्यापारी गुजरात की ओर मध्य काल से जाते रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि वनराज चावडा ने जब गुजरात में पाटन नगर की स्थापना की, तब भीनमाल क्षेत्र से कई व्यापारियों को वहाँ बसने को आमन्त्रित किया था। इन परिवारों में महामात्य नन्नक का परिवार था जिसके वंशज विमलशाह ने कालान्तर में आवू में ‘विमलवसही’ का निर्माण कराया था।

जैन धर्म के प्रसार में भी इन श्रेष्ठियों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। वस्तुपाल तेजपाल प्राग्वाट जैन श्रेष्ठि थे। इनका काल गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में बड़ा उल्लेखनीय है। इन्होंने सैंकड़ों ग्रंथ लिखाये, कई मंदिर बनवाये व मूर्तियाँ स्थापित कराईं एवं धर्म प्रचार के लिये महत्त्वपूर्ण कार्य किये। आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न होने के कारण धर्म प्रचार के निमित्त बड़ी सख्या में ग्रंथ व्यय कर सकना इन श्रेष्ठियों के लिये संभव था। लोकाशाह के सम्प्रदाय के विकास में भी इसी प्रकार भामा शाह और उसके भाई ताराचंद ने योगदान दिया था। इनके प्रचार का ही प्रभाव है कि आज मेवाड़ में मंदिर मानने वाले जैन उपासकों की सख्या अत्यन्त कम है।

आज भी जैन व्यापारी भारत के उल्लेखनीय व्यापारियों में से हैं। पूर्व मध्यकालीन कुछ जैन व्यापारियों का उल्लेख निम्नांकित है

(१) चद्रावती निवासी धरणिग

वस्तुपाल की पत्नी अनुपमा इनकी पुत्री थी। वि० स० १२८७ में जब आवू के लुण्णिवसही की प्रतिष्ठा की गई और भौष्ठिकों की व्यवस्था की गई तब उसमें इस परिवार को भी सम्मिलित किया गया। यह परिवार अत्यन्त श्रीसम्पन्न था।

(२) कवीन्द्र बधु पशोवीर •

ये जालौर के राजा उदयसिंह के मन्त्री थे। इन्हें “कवीन्द्र बधु” की उपाधि दी हुई थी। ये बहुत विद्वान और शिल्प शास्त्र के ज्ञाता थे। ‘प्रबन्ध चिन्तामणि’ के अनुसार इन्होंने “लुण्णिवसही” में स्थापत्य सम्बन्धी कुछ दोष भी बताये थे जिसे शोभन शिल्पी ने भी स्वीकार किये थे। इनके

२ तख आबू मे विमलवसही मे वि० स० १२४५ के लगे हुये हं । अन्य २ लेख जागौर क्षेत्र से मिले हैं । इनके पिता का नाम उदयसिंह और माता का नाम उदयश्री था । जेव मे इसका अत्यन्त सुन्दर वर्णन है । लक्ष्मी और सरस्वती का एक साथ वरद हस्त इन पर होने का उल्लेख है ।

(३) श्रेष्ठ यशोराज

जालौर दुर्ग निवासी श्रेष्ठ यशोराज श्रेष्ठ यशोवीर (उपयुक्त न० २ से भिन्न) का पुत्र था । यह श्रीमाली जैन था । यह चद्रगच्छ क आचार्य चद्रसूरि के शिष्य पूर्णभद्र सूरि का भक्त था । जालौर के वि० स १२३६ के शिलालेख मे इसका उल्लेख है । शिलालेख मे दिये गये वर्णन से पता चलता है कि यह परिवार अत्यन्त श्रीसम्पन्न था ।

(४) नागपुरीय बरहडिया परिवार

बरहडिया ओसवाल परिवार नागपुर का था । इसके द्वारा किये गये सद्कार्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है । यह लक्षाधिपति था । वि० स० १२६६ के आबू के शिलालेख से पता चलता है कि इस परिवार ने शत्रुञ्जय, गिरिनार, आबू, जालौर, तारगा, पाटन, बीजापुर, लाठपल्ली, प्रह्लादनपुर आदि स्थानों की यात्रायें की और वहां कई देव कुलिकाएँ बनाईं एवं मूर्तियाँ स्थापित कीं । कई ग्रंथ भी लिखाये । इस परिवार पर मधुसुदन ढाकी ने स्वाध्याय पत्रिका मे विस्तार से एक लेख लिखा है ।

(५) नागड श्रेष्ठ परिवार

आबू परमार राजा धारावर्ष का मंत्री नागर बहुत ही ख्यातिप्राप्त और श्रीसम्पन्न व्यक्ति था । वि० स० १२५२ के झाडोली ग्राम के लेख मे इसका विस्तार से उल्लेख है ।

(६) वेसठ श्रेष्ठ परिवार

इस परिवार का विस्तार से उल्लेख नाभिनन्दन जिनोंद्वार प्रबन्ध नामक ग्रंथ में मिलता है । वेसठ ओसिया का रहने वाला था । कुछ समय पश्चात् वह किराडू नगर मे जा बसा । वहां के परमार राजा जैयसिंह ने उसे नगर सेठ की उपाधि दी । किराडू गुजरात और सिंध के मध्य व्यापार के प्रमुख मार्ग पर होने से यह परिवार शीघ्र ही अत्यन्त श्रीसम्पन्न हो गया और कालान्तर मे गुजरात की ओर चला गया । जहां इसके वंशज समरसिंह ने शत्रुञ्जय का जीर्णोद्धार कराया था ।

(७) राल्हा परिवार :

चित्तौड के निवासी श्रेष्ठ राल्हा खरतरगच्छ के साधुओं का भक्त था । इसने वि० स० १२८७-८८ मे सध यात्रायें की और कई हस्त लिखित ग्रंथ भी लिखाये । वि० स० १२९५ मे इसने नलकच्छपुर (नालछा) मे सध यात्रा की और वहां 'कर्मविपाक' नामक ग्रंथ भी उस समय लिखाया जो इस समय जैसलमेर भंडार मे है । युगप्रधान गुर्वावली और उक्त ग्रंथ की प्रशस्ति से पता चलता है कि यह परिवार अत्यन्त श्रीसम्पन्न था ।

(८) श्रेष्ठ समधा :

मेवाड के निवासी श्रेष्ठ समधा का उल्लेख कई ग्रंथ प्रशस्तियों, ताम्रपत्रों, शिलालेखों आदि मे हैं । जैसलमेर भंडार मे संग्रहीत 'दश श्रावक चरित्र चूणि' वि० स० १३०६ में इसका

उल्लेख है। यह मेवाड के वर ग्राम का निवासी था। सम सामयिक राजमन्त्री समवा का भी उल्लेख मिलता है जिसका उल्लेख वि० स० १३१६ से लेकर १३२३ तक के कई लेखों में मिलता है। इसकी साली घाघी नामक श्राविका ने वि० स० १३५२ में चित्तौड़ में एक ग्रंथ लिखवाया था। इस प्रकार वर ग्राम के अगवो श्रावक के पुत्र समधर का मेवाड के राजमन्त्री समवा से क्या सम्बन्ध था, वतुना कठिन है।

(६) श्रेष्ठि घाघल :

जैसलमेर भंडार में सप्रहीत “चंद्र दूत काव्य” की वि० स० १३४३ की प्रणति में एव युगप्रधान गुर्वावली के वि० स० १३३४ के वर्णन में इस परिवार का उल्लेख है। घाघन के पुत्रों के नाम रत्ना और भीम था। करेडा के जैन मंदिर में वि० स० १३१७ का वाघल श्रेष्ठि का शिला लेख है इसमें इसके पिता का नाम आसराज दिया गया है। बडोदा में सप्रहीत “निघटुशेच” नामक ग्रंथ (वि० स० १३४३) भी इसी सौवर्णिक घाघल के परिवार का मान सकते हैं।

(१०) मडोवर के श्रेष्ठि जेल्हा परिवार :

वीकानेर में मडोवर मूल नायक प्रतिमा आज भी विराजमान है। अतएव पता चलता है कि मडोवर में बड़ी सख्या में जैन श्रेष्ठि रहते थे। इनमें श्रेष्ठि जेल्हा का परिवार बड़ा उल्लेखनीय है। आबू के विमलवसही के जीर्णोद्धार में इसी परिवार ने वि० स० १३७८ के आसपास बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। इस परिवार के कई लेख आबू में लग रहे हैं। १४ बार सघ यात्रा निकालने का उल्लेख होने से पता चलता है कि यह परिवार अत्यन्त श्री सम्पन्न था।

(११) रामदेव नवलखा परिवार

महाराणा लाखा के समय देवकुलपाटक बहुत ही समृद्ध नगरी में माना जाने लगा। यहाँ कई श्रेष्ठि परिवार रहते थे इनमें रामदेव नवलखा का परिवार उल्लेखनीय है। वि० स० १४३१ में बड़ा भारी वीक्षा महोत्सव करेडा (जिला चित्तौड़) में कराया था। मेरुनन्दन उपाध्याय ने केलवाडा में विज्ञप्ति लेख की प्रतिलिपि वि० स० १४४५ में की जिसमें इस परिवार का उल्लेख किया गया है। इसकी पत्नी का नाम भेलादेवी था जो वि० स० १४८६ तक जीवित थी। इसके दो पुत्र साहेण और सारग थे। इस परिवार ने कई प्रतिमाएँ बनवाईं। कई ग्रंथ लिखवाये।

(१२) वीसल श्रेष्ठि परिवार

उपयुक्त रामदेव श्रेष्ठि की पुत्री “खीमाई” की शादी ईडर निवासी वत्सराज के परिवार में वीसल के साथ हुई थी। वत्सराज के ४ पुत्र थे—(१) गोविन्द, (२) वीसल, (३) अक्करसिंह और (४) हीरा। गोविन्द द्वारा निकाले गये सघ का विस्तार से उल्लेख ‘सोम सौभाग्य’ काव्य में है। वीसल श्रेष्ठि को महाराणा लाखा ने मेवाड में बसने को कहा था। यह देलवाडा में रहता था और अपने समय का उल्लेखनीय व्यापारी था इसके २ पुत्र धीर और चम्पक नामक थे। क्रियारत्न-समुच्चय ग्रंथ की दस प्रतियाँ इस परिवार ने लिखाई थी और आचार्य सोमसुन्दर सूरि को आमंत्रित करके विशालराज को वाचक पद दिलाने हेतु बहुत बड़ा महोत्सव कराया। इसी प्रकार जिनकीर्ति को सूरि पद दिलाने हेतु भी उत्सव किया था।

(१३) श्रेष्ठि गुणराज परिवार

गुणराज चित्तौड़ का रहने वाला था और गुजरात में व्यापार करता था। इस परिवार का विस्तार से उल्लेख वि० स० १४६७ की चित्तौड़ की प्रशस्ति, राणकपुर की प्रशस्ति, सोम सोभाग्य काव्य आदि में है। श्रेष्ठि गुणराज ने विशाल सघ निकाला था। गुजरात के बादशाह ने भी इसे सम्मानित किया था।

(१४) धरणाशाह परिवार

राणकपुर मंदिर का निर्माता धरणाशाह बड़ा प्रसिद्ध है। इस परिवार वालों के कुछ लेख पिडवाडा से भी मिले हैं। पिडवाडा के वि० स० १४६५ के शिलालेख के अनुसार श्रेष्ठि कुरपाल के २ पुत्र रतना और धरणा थे। रतना का परिवार मोड़ू में जाकर के रहने लगा। धरणाशाह ने आचार्य सोमसुन्दर सूरि के उपदेश से जगत्प्रसिद्ध राणकपुर के देवालय का निर्माण कराया। यह कार्य कराना एक व्यक्ति के लिये अत्यन्त कठिन है। ऐसा विशाल कार्य हाथ में लेना यह प्रकट करता है कि धरणा शाह परिवार काफी अधिक धनवान परिवार था।

इन परिवारों के अतिरिक्त जैसलमेर में कई उल्लेखनीय परिवार थे। यहाँ खरतरगच्छ का प्रसिद्ध केन्द्र था। मंडोर में भी जैनियों की बहुत बड़ी बस्ती थी। डूंगरपुर में श्रेष्ठि साल्हा शाह एक उल्लेखनीय व्यक्ति रहा था। इसका उल्लेख आतरी के शिलालेख, गुरुगुण रत्नाकर काव्य आदि में हो रहा है।

इस प्रकार पूव मध्यकाल में जैन श्रेष्ठियों की स्थिति काफी उल्लेखनीय थी।

उन्नीसवीं सदी के राजस्थान के आर्थिक जीवन में कतिपय जैन परिवारों का योगदान

०

डॉ० कालूराम शर्मा

राजस्थान के इतिहास में उन्नीसवीं सदी सक्रमणकाल के रूप में मानी जाती है। पिछली किसी एक सदी में इतना अधिक परिवर्तन देखने में नहीं आता है जितना उन्नीसवीं सदी में दिखाई पड़ता है। सदी के प्रारम्भ में राजपूत राज्यों को जहाँ मराठों तथा पिंडारियों एवं पठानों की लूट-खसोट का सामना करना पड़ा वहीं सामन्तों एवं शासकों के आपसी संघर्ष का विनाशकारी परिणाम भी भुगतना पड़ा। १८१८ ई० में राजपूताने के नाम मात्र के स्वतन्त्र राज्य ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आश्रित बन गये। फिर भी, शान्ति और व्यवस्था के कायम होने में काफी वर्ष लग गये। सदी के अन्त तक अंग्रेजों ने राज्यों के आन्तरिक प्रशासन पर भी अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लिया।

राजनैतिक उथल-पुथल एवं अव्यवस्था की इस सदी में भी राजस्थान के सेठ-साहूकारों ने राज्यों के आर्थिक जीवन को पगु नहीं होने दिया और व्यापार-वाणिज्य तथा लेन-देन के काम को सुचारु रूप से जारी रखा। यह वास्तव में विस्मयजनक है। उनकी इस सफलता तथा उपलब्धि में जैन साहूकारों का योगदान विशेष उल्लेखनीय रहा है।

व्यावसायिक दृष्टि से रुपये का लेन-देन और व्यापार वाणिज्य जैन साहूकारों का परम्परागत व्यवसाय था। कई जैन परिवार खालसा भूमि के राजस्व और सायर (चुगी) का इजाजत लेने का काम भी करते थे। साहूकार के रूप में साधारण किसान से लेकर शासकों तक को व्याज पर ऋण देना उनका मुख्य व्यवसाय था। इस सदी में जैन साहूकारों के कई घराने राज्यों के खजांची तथा बैंकर्स बने हुए थे। रीया वाले सेठ मुहणोत जीवनदास के घराने ने कई वर्षों तक जोधपुर, उदयपुर, किशनगढ़, टोक आदि राज्यों के लिये बैंकर्स का काम किया था। इन राज्यों के कामों में जो कुछ खर्च होता था, वह सेठ लोग दे देते थे और राज्यों की जो ग्रामदानी होती थी वह सेठों के पास जमा करा दी जाती थी। साल के अन्त में हिसाब कर लिया जाता था। सेठ हमीरलाल के समय में इस घराने ने अंग्रेजी सरकार के लिए भी खजाने तथा बैंकर्स का काम किया। सेठ चादमल के समय में कोहाट, कुर्रम, मलाकान, पेशावर, जालंधर, होशियारपुर, सागर, साबर, पंचपद्रा, डोडवाना

बादि स्थानों पर ब्रिटिश राजाने का सारा काम काज इसी घराने के अधिकार में था । १८७८-७९ में काबुल युद्ध के समय सेठ चादमल ने अंग्रेज सरकार को एक करोड़ रुपये उधार दिये थे । इसी से इस घराने के ऐश्वर्य का पता चल जाता है ।

बोहरगत के मामले में जैसलमेर के सेठ गुमानचन्द बापना का घराना भी काफी प्रतिष्ठित था । उनके पुत्र सेठ बहादुरमल के समय में कोटा, बूंदी, टोंक आदि रियासतों के खजाने का काम इसी घराने के हाथ में रहा था । अंग्रेजों की देवली एजेन्सी के खजाने का काम भी कई वर्षों तक इसी घराने के पास रहा था । बहादुरमल के दत्तक पुत्र सेठ दानमल के समय में इस घराने की प्रतिष्ठा और भी अधिक हो गई थी । गुमानचन्द के दो अन्य पुत्रों—मगनीराम और जोरावरमल ने मिलकर सुप्रसिद्ध “मगनीराम जोरावरमल” फर्म की स्थापना की । इस फर्म ने कई राज्यों के खजाने का काम किया । उदयपुर राज्य में नियुक्त अंग्रेज एजेन्ट कनल टॉड ने जोरावरमल को इन्दौर से बुलाकर उदयपुर राज्य का बैकर तथा कोषाध्यक्ष नियुक्त किया । जोरावरमल ने अपनी पूजा तथा सूर्य-वृक्ष से उदयपुर राज्य की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । उदयपुर राज्य की अंग्रेज एजेन्सी के खजाने का काम भी सेठ जोरावरमल को ही सौंपा गया । उनके पुत्र सेठ चादमल ने १८५७ में अंग्रेज सरकार को लाखों रुपये उधार देकर उसकी स्थिति को मजबूत बनाने में योगदान दिया था ।

अजमेर के मेहता गभीरमल के घराने ने भी कई वर्षों तक कई राज्यों के लिए खजाने तथा बैकर्स का काम किया था । मेहता प्रतापमल के समय में इस घराने का राजस्थान की बहुत-सी रियासतों के साथ लेन-देन का काम होता था । अजमेर के मेहता लालचन्द का घराना भी प्रतिष्ठित बैकर था । उनकी फर्म “लूनकरण रिट्रिक्शन” का कई राज्यों के साथ लेन-देन था । अजमेर के सेठ कमलनयन हमीरसिंह लोढा के घराने की गिनती भी प्रतिष्ठित बैकरो में की जाती थी । जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, टोंक आदि राज्यों के साथ उनका लेन-देन था । इस घराने के सेठ समीरमल को प्रलवर, कोटा और जोधपुर रेजीडेन्सियों तथा देवली और एरनपुरा की अंग्रेज सैनिक छावनियों के खजाने का काम भी सौंपा गया था । जयपुर और वाद में अजमेर बस जाने वाले सेठ पद्मसी नेनसी ढड्डा के घराने ने भी बैकिंग व्यवसाय में काफी ख्याति अर्जित की । इस घराने का कई देशी रियासतों के साथ लेन-देन था । इसी घराने के सेठ अमरसी ने हैदराबाद दक्षिण में “अमरसी सुजानमल” फर्म कायम की और दक्षिण के भारतीय शासकों के साथ लेन-देन का काम शुरू किया था ।

जयपुर के सेठ गुमानसिंह दानसिंह कोठारी का घराना भी प्रतिष्ठित बैकर था । इस घराने का इन्दौर, बीकानेर, उदयपुर, ग्वालियर आदि राज्यों के साथ कई वर्षों तक लेन-देन रहा । जयपुर के ही सेठ देवीचन्द कोठारी का घराना भी लेन-देन का काम करता था । इस घराने के सेठ कपूरचन्द के समय में जयपुर राज्य ने लाखों रुपये उधार लिये थे । चूरू के सेठ केशरीचन्द गुलाबचन्द कोठारी के घराने ने पहली बार ब्रिटिश राज्य में अपनी बैकिंग फर्म स्थापित की थी और ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ भी कई वर्षों तक लेन-देन किया ।

उन्नीसवीं सदी के मध्यकाल तक वस्तुओं के आयात-निर्यात का लेन-देन मुख्यतया हुडियों के द्वारा ही किया जाता था । राजपूत राज्यों का आपसी लेन-देन और ब्रिटिश सरकार को दिये जाने

वाले खिराज का भुगतान भी हुड्डियों के द्वारा ही किया जाता था । सामान्य सैनिक और राजकर्मचारी अपने-अपने घर रुपये भिजवाने के लिये भी हुड्डियों का सहारा लेते थे । हुड्डी-व्यवसाय में जैन साहूकारों ने काफी अच्छी साख अर्जित की थी । कोटा राज्य का खिराज सामान्यतः मगनीराम जोरावरमल की हुड्डियों के द्वारा ही जमा होता था । कई बार कोटा के शाह केशोराम शिवनाथ की हुड्डियों के द्वारा भी जमा कराया गया । अंग्रेज सरकार ने सेठ मगनीराम जोरावरमल को चार प्रतिशत कमीशन पर उदयपुर राज्य का खिराज हुड्डियों के द्वारा अजमेर खजाने में जमा कराने की आज्ञा दे रखी थी । जयपुर राज्य के सेठ गुमानसिंह दानसिंह कोठारी की हुड्डिया इन्दौर, पूना, खालियर, उदयपुर, अमरावती, बीकानेर, बम्बई आदि स्थानों के लिये की जाती थी । जयपुर के ही शाह देवीचन्द कोठारी की फर्म मालवा, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, फर्रुखाबाद आदि स्थानों के लिये हुड्डियों का काम करती थी । चूल्ह के केशरीचन्द गुलाबचन्द और उनके घराने की हुड्डिया सारे उत्तरी भारत में सिकारी जाती थी । अजमेर में हुड्डी का व्यवसाय करने वाले जैन साहूकारों में कमलनयन हमीरसिंह, पदमसी नैनसी और लूनकरण रिद्धकरण की फर्में मुख्य थी । उदयपुर में मेहता बदनमल की हुड्डी व्यवसाय में काफी ख्याति थी । रीया वाले सेठ मुहणीत जीवनदास के घराने तथा जैसलमेर के सेठ गुमानचन्द वापना के घराने ने इस क्षेत्र में अपूर्व कीर्ति अर्जित की ।

मध्यकालीन राजस्थान के व्यापार-वाणिज्य की उन्नति में उसकी भौगोलिक स्थिति का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा । देश के उत्तरी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी भारत के अधिकांश व्यापारिक मार्ग राजस्थान से होकर गुजरते थे । इस प्रकार, राजस्थान का भारत के दोनों प्रमुख क्षेत्रों से घनिष्ठ व्यापारिक सम्पर्क बना रहा । अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारी सिन्धु अथवा गुजरात के बन्दरगाहों से राजस्थान की प्रमुख मण्डियों तक आते थे और अपने सामान के बदले में उत्तरी, उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्य एशिया की वस्तुएँ ले जाते थे । इसी प्रकार, मध्य एशिया के व्यापारी भी घोड़ों, सूखे मेवों तथा अन्य वस्तुओं के बदले में पूर्वी एशिया का सामान ले जाते थे । उन्नीसवीं सदी के मध्य तक राजस्थान के व्यापार-वाणिज्य की स्थिति पहले की भाँति बनी रही और इसे बनाये रखने में जैन साहूकारों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही । उनका मुख्य कार्य कुटीर उद्योगों के उत्पादन तथा कृषि उत्पादन की वस्तुओं के निर्यात में सहायता देना तथा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य वस्तुओं का आयात करना था । उदाहरणार्थ, कोटा के शाह मोहनराम रिखवदास अफीम के बहुत बड़े व्यापारी थे जिनके यहाँ से कच्चे माल से पुराता माल तैयार होकर अन्य राज्यों को भेजा जाता था । पाली मारवाड़ के सेठ कचरदास लोढा भी अफीम के बहुत बड़े व्यापारी थे । अफीम के व्यापारियों में सादडी के सेठ गगाराम वापना भी अग्रिम पंक्ति में थे । रतलाम और इन्दौर में भी उनकी दुकानें थी जिन पर बड़े पैमाने पर अफीम का व्यापार किया जाता था ।

कपड़ा, कपास, अनाज, किराणा आदि के व्यापार-क्षेत्र में राजस्थानी जैन साहूकार सबसे आगे रहे । रीया के नगर सेठ मुहणीत जीवनदास की पूना, अजमेर तथा दक्षिण भारत के अनेक स्थानों में दुकानें कायम थी । हमीरमल के समय में इस घराने का व्यापार-वाणिज्य और भी अधिक विस्तृत हुआ तथा पंजाब और मध्य भारत में कई दुकानें खोली गईं । जोधपुर राज्य की तरफ से इस घराने को विशेष सुविधाएँ प्रदान की गईं । उनके व्यापार-वाणिज्य पर आधा महसूल माफ था और उनकी घरेलू आवश्यकता के लिये आने वाले समस्त सामान की पूरी छुट्टी माफ कर दी गई

थी। सेठ चांदमल के समय में इस घराने की लगभग ४०० दुकानें सम्पूर्ण भारत में फैली हुई थी। व्यापार-वाणिज्य के क्षेत्र में जैसलमेर के सेठ गुमानचन्द प्रतापना के घराने ने विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की। उनके पांच पुत्रों—बहादुरमल, सवाईराम, मगनीराम, जोरावरमल और प्रतापचन्द्र ने क्रमशः कोटा, भालरावाटन, रतलाम, उदयपुर और जैसलमेर, इन्दौर को अपना-अपना कार्यक्षेत्र बनाया और सम्पूर्ण भारत में सैकड़ों दुकानें कायम की। चीन में भी इस घराने की दुकान थी।

अजमेर के जैन साहूकार भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। मेहता प्रतापमल के घराने की दुकानें कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन्दौर, टोक, उज्जैन आदि स्थानों पर थी। मेहता लालचन्द की ग्वालियर, भासी, फर्रुखाबाद, मिर्जापुर, भोपाल, जयपुर आदि स्थानों पर सराफे की दुकानें थी। इस घराने की “लूनकरण रिट्टकरण” फर्म की २५-३० शाखाएँ उत्तरी-भारत में फैली हुई थी। अजमेर की ही “कमलनयन हमीरसिंह” फर्म की दुकानें जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, फर्रुखाबाद, टोक, सीतामऊ, कलकत्ता, बम्बई, कोटा, अलवर, सिरोंज आदि अनेक स्थानों पर कायम थी। अजमेर की एक अन्य प्रसिद्ध फर्म “पद्मसी नैनसी” थी जिसकी शाखाएँ दक्षिण-भारत में मद्रास और पूर्व में आसाम तथा उत्तर में पंजाब तक फैली हुई थी। चूरू के जैन साहूकारों में “रुक्मानन्द वृद्धिचन्द” की फर्म काफी प्रसिद्ध रही। बाद में इसका नाम “तेजपाल वृद्धिचन्द,” पड़ा। यह फर्म मुख्यतः कपड़े और वैकिंग का कारोबार करती थी और राजस्थान तथा आसाम-बंगाल में इसकी कई शाखाएँ थीं।

उदयपुर के मेहता वदनमल ने न केवल भारत में ही अपितु रगून, हागकाग आदि सुदूर-पूर्वी स्थानों में भी अपने फर्म की शाखाएँ स्थापित की थी। इसी प्रकार, जयपुर के गुलाबचन्द वेद जोहरी इंग्लैण्ड से पन्ना मगाकर भारत में बेचने तथा इंग्लैण्ड को जवाहरात भेजने का व्यवसाय करते थे। जयपुर के “गुमानसिंह दानसिंह” (कोठारी) की इन्दौर, पूना, ग्वालियर, उदयपुर, बीकानेर, अमरावती आदि स्थानों पर कई शाखाएँ थी। बम्बई में राजस्थानी साहूकारों की सर्वप्रथम शाखा खोलने का श्रेय भी उन्हीं को है। जयपुर के एक अन्य जैन साहूकार देवीचन्द कोठारी की मालवा, कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, फर्रुखाबाद आदि स्थानों पर ५४ शाखाएँ थी। सरदारशहर के सेठ चैतरूप दूगड के घराने की “चैतरूप सम्पतराम” फर्म की कलकत्ता के बाजार में काफी प्रतिष्ठा थी। यह फर्म विदेशी कपड़े का सीधे इंग्लैण्ड से आयात करती थी। चूरू की ही एक अन्य फर्म “रुक्मानन्द-सागरमल” (बोथरा) जापान तथा इंग्लैण्ड से विदेशी कपड़े का आयात करती थी। चूरू के त्यागी जैन साहूकार चिमनाराम मोदी के घराने की दुकानें भी अनेक स्थानों में फैली हुई थी। दिल्ली में उनकी फर्म “जयदयाल भीमराज” के नाम से प्रसिद्ध थी तो कलकत्ते में “बैजनाथ बालचन्द” के नाम से विख्यात थी।

उन्नीसवीं सदी में कई जैन साहूकारों का मुख्य व्यवसाय भूमि-कर और सायर वसूली का इजारा लेना था। इसके साथ-साथ वे लोग जमींदारी का काम-काज भी करते थे। १८५१ ई० तक उदयपुर राज्य की सम्पूर्ण सायर वसूली का ठेका सेठ जोरावरमल के पास रहा था। अजमेर और व्यावर की सायर वसूली का इजारा भी काफी वर्षों तक जैन साहूकारों ने ले रखा था। जैसलमेर राज्य से भूमि-कर वसूली का इजारा कुछ वर्षों तक सेठ गणेशदास बहादुरमल के पास रहा था।

सिरोही के बापना परिवार की "सूराजी फूलचन्द" फर्म भी भूमि-कर्म उगाही तथा सायर वसूली के इजारे लेने का काम करती थी। उदयपुर के प्रेमचन्द बापना का घग्ना भी इजारेदारी का काम करता था।

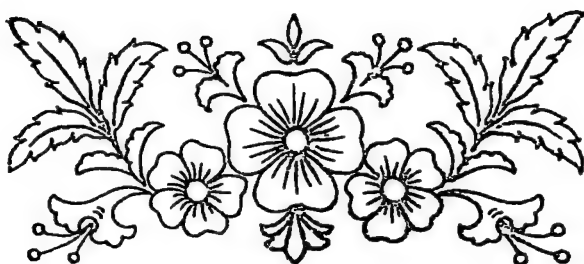
उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में राजस्थान की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये। अंग्रेजों ने राजपूताना को भी अपनी आर्थिक साम्राज्यवादी नीति में लपेट लिया। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में खानों का उत्खनन बन्द हो गया। नमक-उद्योग पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार कायम हुआ। रेल मार्गों के खुल जाने से हजारों बनजारों का व्यवसाय सीमित हो गया। पुराने व्यापारिक केन्द्रों का महत्व भी जाता रहा। भूमि बन्दोबस्त और चुगी की सशोषित व्यवस्था ने क्रमशः भूराजस्व और सायर वसूली की इजारा प्रथा को समाप्त कर दिया। राज्यों में आधुनिक खजानों की स्थापना ने राज्यों के साथ लेन-देन और व्याज के व्यवसाय को भी काफी सीमित कर दिया। इस प्रकार, धन-सम्पत्ति अर्जित करने के परम्परागत साधन सीमित होते गये परन्तु नये साधन उपलब्ध नहीं हुए। ऐसी स्थिति में राजस्थानी व्यापारियों और सेठ-साहूकारों ने राजस्थान के बाहर ब्रिटिश प्रान्तों तथा अन्य देशों रियासतों में अपना भाग्य आजमाने का प्रयत्न किया। यह क्रम बीसवीं सदी में भी जारी रहा।

राजस्थान के बाहर भाग्य आजमाने जाने वाले व्यापारियों एवं साहूकारों में भी जैन साहूकारों की संख्या अधिक रही। सुदूर अनजाने प्रदेशों में जाना और वहां बसना सरल काम नहीं था। फिर भी जैन साहूकारों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया। बगाल, आसाम, मद्रास आदि प्रान्तों में उन्नीसवीं सदी के बीतते न बीतते अनेक प्रसिद्ध जैन गृहियों का आविर्भाव हो गया। प्रारम्भ में वे लोग बेनियन हुए। फिर मुत्सद्दी, मुनीम और दलाल हुए। किन्तु बीसवीं सदी के प्रारम्भ में हम उन्हें प्रमुख बैकर, कपड़े के बड़े व्यापारी, प्रधान जूट वेलर, अग्रिम पक्ति के लोहे के व्यापारी, चाय बागानों के स्वत्वाधिकारी, अफीम के प्रतिष्ठित व्यापारी के रूप में देखने हैं। कलकत्ता की प्रसिद्ध फर्म "रुक्मानन्द वृद्धिचन्द" जो बाद में "तेजपाल वृद्धिचन्द" के नाम से विख्यात हुई, चूरू के जैन साहूकारों की ही थी। इसी प्रकार, "गैसर्स चैन्नरूप सम्पतराम" फर्म सरदारशहर के जैन साहूकार की थी। जोधपुर के सेठ लालचन्द बोथरा ने बगाल में "लालचन्द अमानमल" फर्म स्थापित की। चूरू के बोथरा परिवार ने भी कलकत्ता में "रुक्मानन्द सागरमल" नामक फर्म स्थापित की। रतनगढ़ के सेठ माणिकचन्द बैद ने कलकत्ता में "माणिकचन्द हुक्मचन्द" नामक फर्म कायम की। चूरू के वेद उदयचन्द पन्नालाल और राजलदेसर (वीकानेर) के सेठों की "खडगसिंह लच्छीराम" फर्म कलकत्ते की प्रसिद्ध फर्मों में से एक थी। पाली मारवाड़ के कोठारी नरसिंह के पुत्रों ने बम्बई में "सागरमल निहालचन्द" फर्म स्थापित की। सेठ अमरसी ने हृदरावाद दक्षिण में "अमरसी सुजानमल" नामक सुविख्यात फर्म कायम की। इन लोगों के अतिरिक्त अनेक ऐसे जैन परिवारों का उल्लेख मिलता है जो कि एक लोटा डोर लेकर कमाने के लिए बाहर निकल पड़े और हजारों मील की दूरी तय करके अनजान इलाकों में बस गये और वहां व्यापार-वाणिज्य द्वारा अच्छी सम्पत्ति अर्जित की और उन इलाकों में राजस्थानी संस्कृति के साथ-साथ जैन धर्म का आलोक भी फैलाया।

राजस्थानी सेठ-साहूकारों ने शुरू में वाणिज्य की ही अपनाया। उद्योग और उत्पादन के क्षेत्र में वे काफी देर से उतरे। परन्तु इस क्षेत्र में भी जैन साहूकार अग्रणी रहे। जयपुर के कोठारी

चादमल ने सर्वप्रथम अजमेर में आइस फैक्टरी कायम की। उन्होंने अजमेर में एक आयरन एण्ड ब्रास फाउण्डरी, मडावर में एक जिनिंग फैक्टरी तथा जयपुर में आइस फैक्टरी भी खोली। अजमेर के सेठ हमीरसिंह लोढा ने व्यावर में एडवर्ड मिल की स्थापना करके राजस्थान में वस्त्र-उद्योग को प्रोत्साहन दिया। जयपुर के गुलाबचन्द वेद ने जवाहरात उद्योग की आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। राजस्थान के बाहर वैसे राजस्थानी सेठ-साहूकारों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाये गये विशेष प्रतिबन्धों के कारण वे लोग अपने-अपने राज्यों में कारखाने स्थापित करने में असमर्थ थे। यही कारण है कि चाहते हुए भी वे अपने राज्यों में उद्योग-धन्धों का विकास नहीं कर पाये।

इस प्रकार, उन्नत सदी के राजस्थान में बोटिंग, हुडो-व्यवसाय, व्यापार-वाणिज्य, इजारा व्यवसाय आदि सभी आर्थिक गतिविधियों में जैन साहूकारों ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया और व्यापार-वाणिज्य को उन्नत बनाये रखने में अपना अथक सहयोग प्रदान किया।

४५ | बीकानेर राज्य के आर्थिक विकास में जैनियों का योगदान

०

श्री गिरिजाशंकर शर्मा

पृष्ठभूमि

बीकानेर राज्य के इतिहास में जैन धर्मावलम्बियों का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। राज्य के स्थापना काल से लेकर राजस्थान में इसके एकीकरण तक जैन घराने बीकानेर राज्य की प्रशासनिक, सैनिक एवं राजनैतिक सेवा में सलग्न रह कर काफी ख्याति कमा रहे थे, तो दूसरी ओर इन्हीं घरानों के अन्य लोग राज्य के वाणिज्य-व्यापार एवं औद्योगीकरण में भाग लेकर इसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में व्यस्त थे। जब राव बीका ने बीकानेर राज्य की स्थापना करने के लिये जोधपुर राज्य से कूच किया तो उनके साथ जैन धर्मावलंबी ओसवाल जाति के वज्ज्यावत मेहता वरसिंह, बंद मेहता लाला और लाखणसी व कौठारी चौथमल मुत्सद्दी के रूप में आये।^१ राज्य की स्थापना के बाद इन लोगों को राज्य में अनेक उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। इनके बाद इनके वंशजों में मुख्य रूप से कमचंद, बंद मेहता अबीरचंद व मेहता हिन्दुमल तो अमात्य एवं प्रधान अमात्य पदों को भी सुशोभित कर चुके थे। इन घरानों के अतिरिक्त मुराणा, राखेचा, एवं नाहटा आदि कई जैन धर्मावलंबियों के वंशजों ने राज्य के उच्च पदों पर रहकर सैनिक एवं राजनैतिक सेवाएँ देने का अवसर प्राप्त किया था। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि महाराजा सरदारसिंह के शासन तक (सन् १८७२) राज्य के उच्च एवं दायित्वपूर्ण पदों पर वैश्य वर्ग विशेषतः जैन ओसवालों की प्रधानता रही।^२ इस समय तक प्रधान मंत्री की अपनी अन्य जिम्मेदारियों के अतिरिक्त राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना मुख्य जिम्मेवारी मानी जाती थी।^३ प्रस्तुत निबन्ध में हम उक्त घरानों एवं समय-समय पर राज्य के विभिन्न भागों में आकर बसने वाले वाणिज्य व्यापार में सलग्न जैन धर्मावलम्बी लोगों का, राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में जो योगदान रहा उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

सन् १८७४ में जिस समय केप्टन पाउलेट ने राज्य का गजेटियर तैयार किया था, उस समय बीकानेर के अस्सी प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने बंद मेहता लाला को अपना पूर्वज मानते थे तथा

१ पाउलेट—गजेटियर ऑफ़ दो बीकानेर स्टेट्स, पृष्ठ १।

२ गौरीशंकर हीराचंद ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृष्ठ ७४३।

३ गौरीशंकर हीराचंद ओझा—बीकानेर राज्य का इतिहास (द्वितीय भाग), पृष्ठ ७४४।

पाच अन्य व्यापारिक घराने कोठारी चौधमल को अपना पूर्वज मानते थे ।^१ ये दोनों राव बीका के साथ जोधपुर से आये थे । इनके अतिरिक्त बीकानेर के शासकों ने राज्य में अनेक गावों एवं कस्बों को बसाने के लिये समय-समय पर राज्य के बाहर के व्यापारियों को निमन्त्रण दिया और यहाँ बसने के लिये उन्हें अनेक सुविधाएँ प्रदान की । इससे राजपूताने की अनेक रियासतों के व्यापारियों ने राज्य में आकर अपना वाणिज्य व्यापार प्रारम्भ किया । इन व्यापारियों में भी जैन धर्मावलम्बी ही सबसे अधिक आकर बसे ।^२ जैन लोग अधिकतर राज्य के सुजानगढ़, सरदारगढ़, रतनगढ़, राजलदेसर, डूंगरगढ़ व चुरू में आकर बसे थे । इनमें ओसवाल, सरावगी व जैन धर्म को मानने वाले अग्रवाल मुख्य थे । राज्य में सन् १६२१ में कुल व्यापारियों की संख्या ४५,१३३ थी जिनमें से आधे से अधिक २५,००० के लगभग केवल जैन धर्मावलम्बी २४,५५१, सरावगी ४४६ व शेष अग्रवाल जैन ही थे ।^३ इस प्रकार राज्य में अनेक जैन जाति के घराने यत्र तत्र बिखरे हुए थे, उनमें मुख्य घरानों के मूल नाम इस प्रकार हैं —

बाघचार, बडेर, घाडीवाल, भाडावत, शाह, मन्नी, साड, वूचा, मरोहठी, सेठिया, मालू, लोकडी, नाडवैद, कोचर, सिरौहिया, वाफनिया, कोजतिया, भडारी, भूरा, सजती, खड, लोनिया, सोनावत, चजलानी, ललवानी, फलोदिया, पन्चा, अभाणी, वक्शी, दपतरी, कावडिया, आचलिया, सिपानी, हीरावत, आसाती, भूपानी, नाहर, खटोल, रामपुरिया, दोगड, मानोत, गोलछा, गलगलिया, खजाची, भडमाली, नाहटा, छाजेड, चोपडा, भादानी, मूडा, सुखानी, लढानी, वैद, बच्छावत, बडरिया, वेगानी, सावनसुखा, कोठारी, पारख, डड्डा, बाठिया, कात्तेला, दसानी, लोढा, लालानी, पटवा, डागा, जैसलमेरी, डागाराजानी, पारखजेठानी, पारख पसारी, सिधो, सुराना, गुडिया, चोरडिया, सेठी, बोथरा, सनावत, चडालिया, गद्दैया, जलेवी चोर, डोसी, छुरिया, साकालिया, कुडलिया, गुडावत, भावक, सुजानी, राखेचा, पुगलिया, रतानी, काकरिया, कठोटिया व वाफना ।^४

राज्य की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था एवं जैन व्यापारी

बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक राज्य में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का आधार गावों एवं कस्बों में रहने वाले साहूकार एवं महाजन ही थे, जो वैश्य जाति के प्रधान थे । सन् १६२१ तक राज्य में ४७३४ व्यक्ति साहूकारी एवं महाजनी के कार्य में व्यस्त थे जिनमें भी ओसवाल जाति के लोग ही सर्वाधिक थे ।^५ प्रारम्भकाल से ही बीकानेर कृषि एवं पशुपालन प्रधान राज्य था, तथा इसकी कुल

१ पाउलेट—गजेटियर ऑफ दी बीकानेर स्टेट, पृष्ठ १ ।

२ बीकानेर की परवाना वही, सवत् १८००—१९००, जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित है । इसके अनुसार विलाडा से रामचन्द्र सुखानी, किशनगढ़ से मुहनोत आनन्दसिंह, फकीरदास व दुधाराम तथा अन्य ओसवाल व्यापारियों को राज्य में आने का निमन्त्रण दिया गया था । राज्य के शासक जैन सेठों को गाव अथवा कस्बों को बसाने के लिये चौधरी का पद भी इनायत किया करते थे । डूंगरगढ़ के भादानी व सुजानगढ़ के कठोटिया क्रमशः वहाँ के चौधरी थे ।

३ सैसस, बीकानेर स्टेट, सन् १६२१, पृष्ठ २६ ।

४ मुशी सोहनलाल—तवारीख राज बीकानेर, पृष्ठ ४६ ।

५ सैसस, बीकानेर स्टेट, सन् १६२१, पृष्ठ ३३ ।

जनसंख्या का २/३ भाग केवल गावों में रह कर ही अपना जीवन यापन करता था । किन्तु कम एवं अनियमित वर्षा तथा नियमित अकालों के कारण ग्रामीण लोग अपना जीवन निर्वाह कठिनाई से किया करते थे । उनको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आर्थिक मदद के लिये, गाव अथवा पास के कस्बों के साहूकारों अथवा महाजनो पर ही मुख्य रूप से निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि राज्य में इस समय तक राज्य की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी ।^१ कृषक एवं पशुपालक बीज, हल एवं पशु खरीदने से लेकर अपनी अन्य दैनिक आवश्यकताओं के लिये इन्हीं साहूकारों एवं महाजनो से रुपया उधार प्राप्त किया करते थे ।^२ साहूकार एवं महाजन ही मात्र ऐसा व्यक्ति था जिसे नियमित अकाल के कारण कृषक की फसल नष्ट होने का अनुमान होते हुए भी रुपया देने में सकोच नहीं होता था, यही नहीं वह कृषक एवं पशुपालकों के अनुत्पादक खर्चों के लिये रुपया उधार दे दिया करता था । दूसरी ओर हम देखते हैं, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिये भू-राजस्व ही सबसे महत्त्वपूर्ण साधन था । राज्य में नियमित भू-प्रबन्ध से पूर्व गावों से भू-राजस्व वसूल करने में इन वैश्य जाति के महाजन एवं साहूकारों का योग कम नहीं था । राज्य के ग्रामीण अंचलों में भू-राजस्व वसूल करने की मुख्य जिम्मेदारी गाव से सम्बद्ध हवलदार एवं चौधरी की होती थी । अधिकांशतः ये लोग भू-राजस्व की रकम ग्रामीण लोगों से सीधी वसूल न कर गाव के महाजन से एकमुश्त रकम प्राप्त करके गाव उसको सुपुर्द कर दिया करते थे तथा महाजन ग्रामीण लोगों से अपने पुष्टेनी लेनदेन के सम्बन्धों के कारण दी गयी रकम धीरे-धीरे वसूल कर लिया करते थे ।^३ हालांकि गाव के इन साहूकारों एवं ग्रामीण महाजनो की ऊँची व्याज दर लेने के कारण आलोचना की जाती है किन्तु उस समय की राज्य की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाय तो यह कहने में कोई सकोच नहीं होगा कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जितना इस वर्ग के लोगों ने योग दिया था उतना अन्य किसी ने नहीं ।

राज्य का वाणिज्य-व्यापार एवं जैन व्यापारी

ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ करने में ओसवाल जैन व्यापारी जिस प्रकार योग दे रहे थे, उसी प्रकार राज्य के वाणिज्य व्यापार में भी उनका योग कम नहीं था । प्रारम्भ से ही राज्य का व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्त्व था । राजगढ़, चूरू व सुजानगढ़ आदि महत्त्वपूर्ण स्थान थे । इनमें से राजगढ़ तो बहुत बड़ा व्यापारिक स्थान था और भारत के उत्तरी भागों के सभी भागों से काफिले यहाँ आकर ठहरते थे । पंजाब और काश्मीर की चीजें हासी और हिसार होकर सीधी यहाँ आती थी और पूर्वी भागों से दिल्ली, रेवाड़ी और दादरी होते हुए यहाँ रेशम, बढिया कपड़ा, नील, चीनी,

१ राज्य में सन् १९३० तक कृषकों को देवी विपत्तियों के समय करो में कुछ छूट अवश्य दी जाती थी किन्तु राज्य की ओर से उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नकद भुगतान की विशेष व्यवस्था नहीं थी । इस समय तक किसी प्रकार की सहकारी समितियाँ भी सामने नहीं आईं जो कृषकों को ऋण दे सकें ।

२ राज्य में सैकड़ों ओसवाल साहूकारों को राज्य की तरफ से साहूकारी कार्यों को करने के पट्टे भी मिले हुए थे ।

३ फेगन—सैटलमेट रिपोर्ट, बीकानेर, पृष्ठ २० ।

लोहा, तवाकू आदि आती थी। हाडोती और मालवा की तरफ से अफीम आता था जो राजपूताने की सभी रियासतों को जाता था। सिन्धु घाटी के प्रसिद्ध व्यापारिक स्थानों शिकारपुर और मुलतान से खजूर, गेहूँ, चावल, लूंगी और फल आते थे। मारवाड़ में पाली से विदेशों से समुद्री मार्ग से आयातित माल जैसे मसाले, दवाइयाँ, नागियल आता था।^१ राजगढ़ से अनेक व्यापारी अपना माल रीणी होते हुए बीकानेर लाते थे तो कुछ लोग यहाँ से चूरू, रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ होकर फलोदी, नागीर और पाली की ओर चले जाते तथा अनेक व्यापारी यहाँ से पूगल होते हुए भावलपुर पहुँचा करते थे। इसके अतिरिक्त भिवानी से मारवाड़ जाने वाले व्यापारी भी अपने माल के साथ शेखावटी की अपेक्षा बीकानेर राज्य में से ही गुजरा करते थे क्योंकि बीकानेर में केवल एक जगह राजगढ़ अथवा सुजानगढ़ में ही जकात देनी होती थी तथा इसके विपरीत शेखावटी में वहाँ के ठाकुर इसे अनेक स्थानों पर वसूल किया करते थे। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि उक्त व्यापार का कुछ भाग तो स्थानीय लोगों की आवश्यकता पूरी करता था परन्तु अविकाश माल यहाँ से दूसरे स्थानों पर चला जाता था। इससे राज्य को राहदारी के रूप में अच्छी आमदनी होती थी। चूरू, रतनगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़, डूंगरगढ़ एवं भादरा आदि के कस्बे जो कि राज्य के मुख्य व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे, में जैन व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक थी। इन कस्बों के बाद राज्य की राजधानी में भी इनकी संख्या काफी अधिक थी अतः ऐसा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि उक्त व्यापार को सम्पन्न करवाने में अन्य जाति के व्यापारियों की अपेक्षा जैन धर्मावलम्बियों का सहयोग ही सर्वाधिक था।^२

इस समय तक ओसवाल लोग अफीम का सीदा, घी, गल्ला, कपड़ा, ब्याज वट्टे व आढत का काम ही मुख्य रूप से किया करते थे तथा राज्य से माल का आयात भी किया करते थे।^३ परन्तु ज्योंही ब्रिटिश भारत में नयी व्यापारिक मंडियाँ स्थापित हुईं और यहाँ व्यापार में लाभ के अधिक अवसर दिखायी दिये तो राजपूताने के अन्य व्यापारियों की भाँति यहाँ के व्यापारियों का ध्यान भी उस ओर गया। दूसरी ओर राज्य में बार-बार अकाल, जागीरदारों द्वारा सेठ-साहूकारों को तंग करने एवं महाराजा सूरतसिंह के समय गृह युद्ध एवं बाहर के अनेक युद्धों के कारण असुरक्षा की भावना, ब्रिटिश नीति के कारण राज्य का परम्परागत व्यापार एवं व्यापारिक मार्गों के नष्ट हो जाने, राज्य में कर भार अधिक होने एवं अतः शासकों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन ने यहाँ के व्यापारियों को अपने जीवनयापन के लिये ब्रिटिश भारत में एवं दक्षिण भारत की रियासतों में जहाँ उन्हें उक्त सभी कठिनाइयों से छुटकारा मिलना संभव था, निष्क्रमण कर दिया।^४ इस प्रकार जैन जाति के ओसवाल एवं सरावगी भी अन्य जाति के साहसी एवं अध्येवसायी लोगों के साथ ही देश में दूर-दूर

१ टाड, राजस्थान का इतिहास, पृष्ठ ११५४-११५५।

२ इस काल की परवाना वही एवं कागदों की बहियों में जो राजस्थान राज्य आमलेखागार में सुरक्षित हैं, जैन जाति के सैकड़ों व्यापारियों का उल्लेख मिलता है, जो राज्य में चारों ओर फैलकर व्यापार कार्य में सलग्न थे।

३ मुंशी सोहनलाल, तवारीख राज बीकानेर, पृष्ठ ७१।

४ इस सम्बन्ध में गिरिजाशंकर शर्मा का राजस्थान इतिहास कांग्रेस के अष्टम अधिवेशन अजमेर में पढ़ा गया शोध पत्र "बीकानेर के व्यापारियों का निष्क्रमण एवं उसके कारण" द्रष्टव्य है।

चारों ओर फैल गये। परन्तु राज्य के ओसवाल जाति के व्यापारी अधिकतर बगल, मालवा, सेन्ट्रल प्राविन्स, बम्बई, मद्रास, हैदराबाद व मैसूर में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने कपड़ा, अफीम, जवाहरात, सोना, चादी, जूट, रुई, बैकिंग, कमोशन एजेन्सी, फाटका व ठेकेदारी को अपने व्यापार का माध्यम बनाया। यही नहीं राज्य के ओसवाल प्रथम मारवाड़ी व्यापारी थे जिन्होंने विदेशों में ब्रिटिश फर्मों से सीधे ही कपड़े का आयात करना प्रारम्भ किया था। इनमें से अनेक जूट प्रेसों के मालिक, शिपर्स व अनेक कारखानों के मालिक हो गये थे। इन्हीं ओसवालों में से कुछ बड़े-बड़े बैंकर बनकर भारी मुनाफा कमा रहे थे जिन्हें ब्रिटिश भारत में अच्छा सामाजिक सम्मान भी प्राप्त था।^१ इतना होते हुए भी इन प्रवासी ओसवालों का अपने मूल निवास स्थान बीकानेर राज्य से बराबर सम्बन्ध बना रहा।

ब्रिटिश भारत स्थित अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ-साथ अधिकांश लोगो ने राज्य में भी अपने प्रतिष्ठानों की सहायक शाखाएँ खोल रखी थीं जिन्हें दीवानखाने कहा जाता था जिनमें ब्याज बढ़ाएँ एवं सराफी व हूडी चिट्ठी का काम मुख्य रूप से हुआ करता था। इन व्यापारियों में साहूकारी का घघा अनेक रूप में प्रचलित था। कुछ लोग तो राज्य के कस्बों जहाँ से वे सम्बद्ध होते थे एवं उसके आसपास तक अपने घघे को सीमित रखते थे। परन्तु बहुत से लोगो ने इसे अपने पैतृक घघे के रूप में अपना रखा था और इनका अपनी ब्रिटिश भारत स्थित शाखाओं से बराबर सम्बन्ध बना रहता था। ये लोग हूडी लिखने का काम एवं ब्याज पर रकम जमा करने के कार्य के साथ कमिशन एजेन्सी (आदत) का काम भी किया करते थे और कृषकों एवं पशुपालकों द्वारा कस्बों में लाई गयी उपज को बेचने आदि कार्य का दायित्व भी लेते थे। इन्हीं में से अनेक लोग राज्य के बड़े-बड़े कस्बों एवं राजधानी बीकानेर में बैंकर का ही काम करते थे। वे रुपया, सोना, चादी जमा करते थे, चालू खातों पर रुपया निकालने की सुविधा देते थे, हूडी व अन्य कामशियल प्रलेखों जैसे रेट्वे रिसीप्ट आदि को बेचने एवं खरीदने का कार्य करते और मुदती और दर्शनी हुड्डियों का लेनदेन में उपयोग करते थे। अनेक ओसवाल एवं सरावगी व्यापारियों ने राज्य में जब कम्पनीज रजिस्टर्ड होने

-
- १ इनमें मैसर्स चैनरूप सम्पतराम दूगड, मैसर्स उदयमल चादमल, मैसर्स हस्तमल डागा, मैसर्स अग्ररचद जेठमल सेठिया, मैसर्स हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, मैसर्स ताराचद मगराज, मैसर्स मन्नालाल सोभाचद सुराना, मैसर्स गिरधारीलाल रामलाल गोठी, मैसर्स जैसराज जैचन्दलाल बंद, मैसर्स तिलोकचन्द जयमल, मैसर्स खेतसीदास कालूराम, मैसर्स जैसराज रिधकरण, मैसर्स नगराज माणकचद, मैसर्स खूमचद तोलाराम, मैसर्स कालूराम नथमल, मैसर्स लच्छीराम मेघराज, मैसर्स तेजमल विरधीचद, मैसर्स हजारीमल सिरदारमल, मैसर्स हजारीमल सागरमल, मैसर्स पन्नालाल सागरमल, मैसर्स गणेशदास मालचद, मैसर्स जैसराज गिरधारीलाल, मैसर्स पन्नालाल, गणेशदास, मैसर्स मंगलचद उदयमल, मैसर्स मौजीलाल पन्नालाल वाठिया व मैसर्स गुलाबचद हनुवतराम बीकानेर राज्य की पुरानी ओसवाल व सरावगी फर्मों मुख्य थी जो ब्रिटिश भारत व दक्षिणी रियासतों में विभिन्न प्रकार के व्यापार कार्य में सलग्न थी।

तगी तो अनेक कम्पनियों को रजिस्टर्ड करवाया और उन्हीं के माध्यम से व्यापार किया ।^१

राज्य का औद्योगीकरण और व्यापारी

राज्य में संगठित उद्योगों का श्रीगणेश बीकानेर के महाराजा गंगासिंह द्वारा सत्ता के वास्तविक अधिकार प्राप्त करने (सन् १९०८) से ही माना जा सकता है । इनकी मृत्यु (सन् १९४३) तक राज्य में अनेक उद्योग घड़े खुल चुके थे जिनका अविक विकास उनके पुत्र महाराजा शार्दूलसिंह के शासन (१९४३-४८) काल में हुआ था । इसमें पूर्व राज्य में अनेक कुटीर लघु उद्योग भी प्रचलित थे जिनमें अधिकतर पशुपालन पर ही आधारित थे । इनमें ऊन उद्योग प्रमुख था । ऊन का न केवल निर्यात ही किया जाता था बल्कि उसको कातकर ऊनी लोइया, कम्बल व चटाइया बनाई जाती थी । पशुओं की खाल व चमड़े का भारी उत्पादन होता था, उससे अनेक प्रकार की वस्तुएँ बनायी जाती थी जिनमें कुम्पिया बहुत प्रसिद्ध थी । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में घी का उत्पादन भी अच्छा होता था जो राज्य में खपने के अतिरिक्त कुछ निर्यात भी किया जाता था । पशुपालन पर आधारित कुटीर उद्योग घड़ों के अतिरिक्त हाथी दात की चूड़ियों पर सोने चांदी के तार चढ़ाने का काम भी बहुतायत से हुआ करता था । घरों में रसोई में काम आने वाले मिट्टी के बर्तन राज्य में उपलब्ध लाल मिट्टी या चिकनी मिट्टी के बनाये जाते थे । पीतल के बर्तनों पर पालिश का सुंदर काम किया जाता था । लाख के काम में खिलौने, चूड़िया, पीढ़े (स्टूल) और चारपाई के पावों पर लाख का रंग चढ़ाया जाता था । चीनी से मिश्री बनाने का काम भी भारत प्रसिद्ध था ।^२

राज्य के औद्योगीकरण में ब्रिटिश भारत एवं अन्य दक्षिणी रियासतों में निष्क्रमण किये हुए बीकानेर के वैश्य वर्ग ने खुलकर भाग लिया । हालाँकि दुर्भाग्यवश अनेक कारणों से राज्य का उतना औद्योगिक विकास न हो सका जितना अपेक्षित था किन्तु जितने औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किये गये उनमें ओसवाल जैन जाति ने कम योग नहीं दिया । महाराजा गंगासिंह के शासनकाल में मध्यम श्रेणी के उद्योगों में सेठ चादमल ढुङ्गा ने सर्वप्रथम १९२९ में ऊन साफ करके काटे निकालने की बरिंग फैक्ट्री स्थापित की ।^३ ये राज्य के ओसवालों में बहुत ही प्रतिष्ठित सेठ थे । दूसरे

१. इस दृष्टि से बीकानेर के सेठ पूरनचंद चौपड़ा, जयचंदलाल पुगलिया, तेजमाल चौपड़ा, केशरीचंद बोथरा व चम्पालाल बाठिया ने सई व्यापार के लिये 'दी गगानगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड', चौपड़ा परिवार के लोगो ने व्यापार एवं बैंकिंग कार्य के लिये 'दी जनरल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड', सेठ आसकररण, नथमल लोढा, व रतनलाल रामपुरिया ने शेयर व्यापार के लिये 'दी राजपूताना इन्वेस्टमेंट सिन्डीकेट लिमिटेड', सेठ लहरचंद सेठिया, जुगराज सेठिया, मुन्नालाल बंद व जीहरमल सहवाग ने व्यापार व बैंकिंग कार्य के लिये 'दी राजपूताना कामर्शियल कम्पनी लिमिटेड', सुजानगढ़ के सेठ एम सी चोटरिया, के सी सेठिया, टी सी दूगड व सतोपचंद बंद ने व्यापार व बैंकिंग कार्य के लिये 'ओरियन्ट ट्रेडिंग कम्पनी और सेठ मुन्नालाल सरावगी व रतनलाल काला ने व्यापार व बैंकिंग कार्य के लिये 'ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट कम्पनी' बना रखी थी ।

२. पोलिटिकल डिपार्टमेंट, बीकानेर १९०६-१२ न० एफ-IV/१३६, पृष्ठ ६४ ।

३. रेवन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर, १९३२ न० ए० १२६५-१३३५, पृष्ठ ५७ ।

ओसवाल व्यक्ति भैरूदानजी सेठिया थे जिन्होंने राज्य में ऊन की गाठ बाधने के लिये ऊन प्रेस की स्थापना की थी । यह राज्य के ऊन उद्योग के लिये एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि राज्य में स्थानीय उद्योग के रूप में ऊन ही मुख्य वस्तु रही है जो राज्य के बाहर निर्यात की जाती थी । अंग्रेजी बाजारों में आस्ट्रेलियन ऊन की अपेक्षा बीकानेर की ऊन की साख थी किन्तु यहाँ की ऊन को विदेशों में भेजने से पूर्व उसको गाठ बंधवाने के लिये राज्य के सीमांत क्षेत्र फाजिल्का में भेजा जाता था । वहाँ पर उसमें पंजाब की घटिया ऊन मिला दी जाती थी इससे विदेशों में बीकानेरी ऊन की साख गिरने लगी थी । इन परिस्थितियों में बीकानेरी ऊन की विदेशों में साख पुनः जमाने में सेठ भैरूदान सेठिया ने बीकानेर में सन् १९३० में वूलन प्रेस की स्थापना कर भारी योग दिया ।^१ उक्त वूलन प्रेस आज भी उनके पुत्र सेठ जुगराज व ज्ञानपाल सेठिया चला रहे हैं । सन् १९३४ में ऊन साफ करने की बरिंग फैक्ट्री भी भैरूदान सेठिया ने लगाली थी ।^२ इससे पूर्व एक अन्य ओसवाल सज्जन सेठ शिवचंद भावक ने गगानगर में ऊन साफ करने की फैक्ट्री कायम की थी ।^३

राज्य में प्रथम मुद्रणालय की मशीन स्थापित करने में ओसवालों ने ही पहल की थी । मेठ भैरूदान सेठिया के पुत्र सेठ लहरचंद सेठिया ने सन् १९२४ में “सेठिया प्रिंटिंग प्रेस” खोलकर पुस्तक प्रकाशन में भारी योग दिया ।^४ राज्य में गगानगर क्षेत्र में अनेक काटन जिनिंग एवं प्रेसिंग फैक्ट्रियों के मालिक बीकानेर के गंगाशहर के ओसवाल जाति के ईसरदास चोपड़ा ही थे । राज्य में बर्फ बनाने की अनेक फैक्ट्रियाँ स्थापित की गयी थी उनमें से बीकानेर में श्री मोहनलाल रामपुरिया जो कि राज्य के प्रतिष्ठित ओसवाल रामपुरिया परिवार से सम्बद्ध थे, ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के आधार पर “रामपुरिया आईस फैक्ट्री” स्थापित की तथा चूल्ह में भी उसी प्रकार की आईस फैक्ट्री की स्थापना ओसवाल सेठ धनपतिसिंह कोठारी ने की थी ।^५ राज्य की प्रथम पावरलूम फैक्ट्री जो राज्य के सरदारशहर कस्बे में बड़ी सफलतापूर्वक चल रही थी के मालिक मैसर्स सागरमल मरूपचन्द ही थे ।^६ मध्यम श्रेणी के उद्योगों के अतिरिक्त राज्य में वृहत स्तरीय उद्योग खड़े करने में ओसवाल जैन पीछे नहीं रहे । हालांकि राज्य में गगानगर क्षेत्र में प्रथम चीनी मिल खोलने का सन् १९३७ में प्रयास किया गया था किन्तु वह फैक्ट्री सफल न हो सकी थी । इस पर सन् १९४५ में कोटा के एक ओसवाल दीवान बहादुर सेठ केसरी सिंह बाफना ने इसको खरीदकर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी की स्थापना कर उसका नाम “मैसर्स पोद्दार बाफना लिमिटेड” रखा ।^७ इस कम्पनी की अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये थी । यह चीनी मिल बहुत ही सफलतापूर्वक चली । इसी फर्म ने राज्य डिस्टिलरी, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फैक्ट्री, कम्पेक्शनरी, कार्ड बोर्ड फैक्ट्री, विस्कुट फैक्ट्री, फ्लॉर, सूजी व मैदा मिल, स्टार्च फैक्ट्री, ऑयल मिल व सोप फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयत्न किया था जिनमें से कुछ को ही खोलने में सफलता मिल

१ रेवन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर, १९३४ न० बी० ६०७-६१० ।

२ श्रीमान् धर्मभूषण दानवीर सेठ भैरूदानजी सेठिया की संक्षिप्त जीवनी, पृष्ठ १८ ।

३ रेवन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर सन् १९३२ न० ए १२६५-१३३५, पृष्ठ ४८ ।

४ होम डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् १९२४ न० बी ३१६४-६५, पृष्ठ १० ।

५ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दी बीकानेर स्टेट, १९४३-४६, पृष्ठ २१ ।

६ रिपोर्ट ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी बीकानेर स्टेट, १९४४-४५, पृष्ठ ६५ ।

७ इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दी बीकानेर स्टेट, १९४३-४६, पृष्ठ २२ ।

सकी थी। राज्य में प्रथम बोन क्रॉसिंग एण्ड बटन मैकिंग फैक्ट्री चलाने का प्रयत्न ओसवाल फर्म मैसर्स पद्मचन्द भागचन्द ने ही किया था।^१ बड़े पैमाने के अतिरिक्त राज्य को छोटे उद्योगों में जैसे आटा पीसने की चक्की, दाल मिल व आईस केन्डी फैक्ट्रियां चलाने में ओसवाल लोगों ने काफी सहयोग दिया।^२

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बीकानेर राज्य के औद्योगीकरण में जैनियों का योग काफी महत्वपूर्ण रहा।

राज्य का बैंक व्यवसाय एवं जैन व्यापारी

ज्यों ज्यों वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग धंधों में वृद्धि हो रही थी, उससे राज्य में आधुनिक पद्धति के बैंक खोलने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। ओसवाल लोगों ने अपने अन्य जाति के सहयोगियों के साथ मिल कर राज्य में प्रथम बैंक सन् १९४३ में "पारिक कामशियल बैंक की स्थापना की जिसकी इस्ट्यूड कैपिटल १ करोड़ रुपये तर्ज पहच गयी थी तथा बम्बई, लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, जोधपुर एवं जयपुर राज्य के अनेक स्थानों पर शाखाएँ स्थापित कर दी गयी थी। इसके निदेशक मंडल में सेठ छगनमल चौपड़ा, पूरनचंद चौपड़ा एवं लहरचन्द सेठिया जैसे के प्रतिष्ठित सेठ थे।^३ राज्य में दूसरे प्रमुख बैंक "दी बैंक ऑफ बीकानेर लिमिटेड" की स्थापना सन् १९४५ में की गयी थी। उसकी अधिकृत पूंजी २ करोड़ रुपये थी तथा राजपूताने की अन्य रियासतों के साथ ब्रिटिश भारत में उसकी सन् १९४७ तक ५२ शाखाएँ स्थापित हो चुकी थी उसके निदेशक मण्डल में अन्य लोगों के अतिरिक्त सेठ भवरलाल रामपुरिया, सेठ दुधमल दूगड तथा बाद में सेठ लालचंद कोठारी सभी (ओसवाल) प्रतिष्ठित साहूकार थे।^४

राज्य की विकास योजनाएँ एवं जैन लोग

प्रारम्भ से ही राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण प्रायः समस्त विकास योजनाओं में यहाँ के धनीमानी सेठ साहूकारों ने सहयोग दिया। ये शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य सेवाएँ, सिंचाई सुविधाएँ, यातायात के साधनों को विकसित करने एवं पेयजल की समस्या का समाधान करने में सम्बन्ध रखती थी। राज्य में अकाल पड़ना एक साधारण बात थी, अतः उससे निपटने के लिये सेठ साहूकारों ने अधिक से अधिक आर्थिक सहायता की। इसके अतिरिक्त राज्य युद्ध के समय एवं आवश्यकता पड़ने पर अन्य अवसरों पर जनता से आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिये ऋण जारी किया करता था उन ऋण-पत्रों को खरीदने में सेठ साहूकार खुल कर सहयोग दिया करते थे। इन सेठ साहूकारों में जैनियों का सहयोग द्रष्टव्य है। शिक्षा प्रसार के लिये मोमासर के सेठ इन्दरचंद हीरालाल व गोरधन सचेती ने मोमासर में अपर प्राइमरी एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल को लोअर मिडिल स्कूल बनाने के लिये बिल्डिंग बना कर सहयोग दिया।^५ सेठ ईसरचंद चौपड़ा ने राजलदेसर में गर्लर्स

१ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दी बीकानेर स्टेट, १९४३-४६, पृष्ठ १८।

२ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बीकानेर, १९३४ न० बी—१९४८, पृष्ठ १।

३ इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट इन दी बीकानेर स्टेट सन् १९४३-४६, पृष्ठ ६-१०।

४ इन्डस्ट्रियल इन दी बीकानेर स्टेट, सन् १९४३-४६, पृष्ठ १-८।

५ होम डिपार्टमेंट, बीकानेर, सन् १९३५ न० ए० १७३-१७७ पृष्ठ ४।

स्कूल के भवन के लिये १० हजार रुपया दिया था ।^१ सेठ ईसरचंद चोपड़ा ने गगाशहर में 'भैरू दान चोपड़ा हाई स्कूल' के भवन का निर्माण करवाया था ।^२ वीकानेर के जैन समाज की ओर से राजधानी में एक जैन पाठशाला व एक लडकी एव लडकियों के लिये स्कूल चलता था ।^३ भीनासर के सेठ कानीराम वाठिया ने भीनासर में एक एग्लो वरनाकुलर प्राइमरी व बाद में लोअर मिडिल स्कूल स्थापित किया ।^४ रतनगढ़ में स्कूल स्थापित करने में जालान घराने के साथ ओसवाल सेठ मालचंद बंद, गुरुमुखराय नवलखा ने भी सहयोग दिया ।^५ सरदारशहर के दूगड परिवार ने प्रारंभ में एक हाई स्कूल का निर्माण करवाया तथा बाद में गांधी विद्या मन्दिर के अन्तर्गत यहाँ पर बेसिक हाई स्कूल, बेसिक टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, वालवाडी, ग्राम ज्योति केन्द्र, आयुर्वेद विश्व भारती व सेठ बुधमल डिग्री कॉलेज की स्थापना कर सरदारशहर के एक पिछड़े हुए छोटे से कस्बे को भारत के प्रमुख शिक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया ।^६ चूरू का जैन ध्वेताम्बर हाई स्कूल, सिधमुख का राजकीय हाई स्कूल, सुजानगढ़ का वगडिया हायर सेकण्डरी स्कूल, शिष्ट विद्यालय चूरू, सरदारशहर का सम्पतराम दूगड विद्यालय, राजकीय स्कूल परिहारा के अतिरिक्त बीदासर, छपर व डूगरगढ़ में स्कूलों की स्थापना वहाँ के स्थानीय जैन परिवारों के सहयोग से की गयी थी ।^७ सुजानगढ़ में ओसवाल समाज के सेठिया परिवार ने लडकियों के लिये प्रथम "सोनादेवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज" की स्थापना कर उच्च शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया ।^८ वीकानेर के प्रमुख ओसवाल जाति के रामपुरिया परिवार ने प्रारंभ में रामपुरिया हाई स्कूल की स्थापना कर बाद में इसे बी० जे० एस० रामपुरिया जैन कॉलेज का रूप दिया ।^९ वीकानेर के ही ओसवालों के सहयोग से वीकानेर में जैन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चल रहा है । उक्त दोनों जैन कॉलेजों का पुराना इतिहास रहा है ।

राज्य के जैन परिवारों ने स्कूल व महाविद्यालय ही स्थापित नहीं किये बल्कि ऐसे ऐसे पुस्तकालय स्थापित किये जिनकी भारत भर में प्रतिष्ठा है । चूरू के ओसवाल सेठ तोलाराम सुराना ने सन् १९२० में सुराना लाइब्रेरी की स्थापना की थी । इसमें हजारों बहुमूल्य पुस्तकों के अतिरिक्त करीब २००० अलभ्य मैनुस्क्रिप्ट थे । आज भी यह पुस्तकालय उनके परिवार के सदस्य सेठ निरमलकुमार सिंह सुराना की देखरेख में है । श्री डूगरगढ़ पुस्तकालय की स्थापना (सन् १९४१) में ओसवाल सज्जनों का सहयोग सराहनीय था । राजलदेसर का शांति पुस्तकालय भी ओसवाल समाज का सहयोग प्राप्त करने पर ही स्थापित हो सका ।^{१०} महाराज शादुलसिंह जी के समय कस्बे के विकासार्थ गठित

- १ होम डिपार्टमेंट, वीकानेर, १९३५, न० ए० १३४-१४२, पृष्ठ ३ ।
- २ रेवन्यू डिपार्टमेंट, वीकानेर, १९३४ न० बी ३००६-३०२३, पृष्ठ २१ ।
- ३ रेवन्यू डिपार्टमेंट, वीकानेर, १९३४ न० बी २९५०-२९५३, पृष्ठ ५ ।
- ४ रेवन्यू डिपार्टमेंट, वीकानेर, १९३३ न० बी० १७२५-१७३६, पृष्ठ १८ ।
- ५ होम डिपार्टमेंट, वीकानेर, १९१४ न० ४३७-४४२, पृष्ठ १२ ।
- ६ श्री भवरलाल दूगड स्मृति ग्रन्थ, पृष्ठ ३१५-३२४ ।
- ७ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, चूरू, पृष्ठ २९४-२९७ ।
- ८ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, चूरू, पृष्ठ २८४ ।
- ९ रेवन्यू डिपार्टमेंट, वीकानेर, १९३१ न० बी० २२४-२२६, पृष्ठ १ ।
१०. राजस्थान गजेटियर्स, चूरू पृष्ठ २८६-६० ।

श्री राजलदेसर यूनियन बल्लू की कार्यकारिणी में जैन परिवारों के लोग ही थे। सुजानगढ़ में सेठ दानचन्द चोपड़ा ने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। बीकानेर का अभय जैन पुस्तकालय तो आज शोधजगत के अध्येताओं के लिये तीर्थ स्थल बन चुका है। इसके संस्थापक भारत के प्रसिद्ध जैन विद्वान श्री अग्रचन्द नाहटा हैं। बीकानेर के दूसरे आसवाल सेठ भैरू दानजी सेठिया थे जिन्होंने राजधानी में सेठिया लाइब्रेरी स्थापित की थी, जो आज भी उनके पुत्रों के संरक्षण में चल रही है। बीकानेर में श्री गोविन्दराम भसाली ने सन् १९३१ में गोविन्द पुस्तकालय खोला। सन् १९३० में श्री शंकरदान नाहटा ने बीकानेर में अग्र जैन पुस्तकालय स्थापित किया। सन् १९१३ में अग्रचन्द भैरूदान सेठिया ने बीकानेर में सेठिया वाचनालय खोला। सन् १९२४ में श्री किशनचन्द पुस्तकालय, बीकानेर में जैनियों द्वारा खोला गया था सन् १९२८ में श्री शिखरचन्द कोचर, रामरतन कोचर व रतनचंद चोपड़ा ने बीकानेर में जैन परधान वाचनालय खोला। सन् १९३५ में भैरू दान सुराना ने मुराना जैन पुस्तकालय खोला। सन् १९३३ में सूरतगढ़ में पारसनाथ जैन पुस्तकालय नानकराम डागा ने खोला था।

जिस प्रकार शिक्षा के प्रसार में इस जाति ने सहयोग दिया उसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा के प्रसार में भी अच्छा सहयोग रहा। सन् १९३१ में सुजानगढ़ के सेठ दानचन्द चोपड़ा ने वहाँ बनाना अस्पताल खोलने के लिये सब मिलाकर ७५,००० रुपये दिये।^१ गगनहर में हॉस्पिटल खोलने के लिये वहाँ के सेठ भैरू दान ईसरीचन्द चोपड़ा ने ११,००० रुपये चूल्ह के आसवाल सेठ मूलचन्द मालचन्द कोठारी ने १,५०० रुपये, चूल्ह के ही सेठ तेजमल विरधीचन्द सुराणा ने १०१ रुपये, बीदासर के सेठ भैरू दान दूगड ने १,१००, सेठ नेमचन्द छाजेड सरदार शहर ने १,१०० रुपये दिये। इसके अतिरिक्त सरदार-शहर के सेठ नेमचन्द गढ़ैया फूसराज दूगड, आनन्दराज लूणिया व बीकानेर के सेठ भैरू दान सेठिया, कानौराम बाँडिया ने भी आर्थिक सहायता प्रदान की।^२ बीकानेर के सेठ भैरू दान सेठिया ने एक होम्योपैथिक औषधालय स्थापित किया तथा एक अन्य आसवाल सज्जन भैरू दान कोठारी ने आयुर्वेदिक औषधालय खोला था। इसके साथ ही राज्य के अनेक भागों में इस जाति के सज्जनों ने आयुर्वेदिक औषधालय खोलकर जन सेवा की।

राज्य में जब महाराजा गंगासिंह को गगनहर लाने के लिये आर्थिक कठिनाई हुई तो अन्य सेठ साहूकारों के साथ आसवाल सज्जनों में हजारीमल हीरालाल रामपुरिया ने ५ लाख रुपये सुजानगढ़ के दानमल चोपड़ा ने १,५०,००० रुपये एवं सुजानगढ़ के ही बालचन्द आसकरण ने ५०,००० रुपये के बोण्ड खरीद कर राज्य की सहायता की। इसी प्रकार से जिस समय राज्य की ओर से वारलोन के बोण्ड जारी किये गये थे, उन्हें आसवाल सज्जनों ने भारी मात्रा में खरीद कर राज्य की सहायता की। इनमें सरदारशहर का दूगड परिवार, चूल्ह के सेठ ईसरीचन्द कोठारी, सुजानगढ़ के दानमल रामपुरिया व चूल्ह के सेठ सागरमल वैद के नाम उल्लेखनीय हैं।^३

राज्य के पास अकाल से निपटने के साधन अपर्याप्त थे, अतः राज्य को इन अवसरों पर सेठ साहूकारों से आर्थिक सहायता की आवश्यकता रहती थी। अन्य जाति के सेठ साहूकारों के साथ इस जाति के लोगों ने भी राज्य को अकाल से उबारने के लिये धन देकर सहायता की सन् १८९९-

१ रेवन्सू डिपार्टमेंट, बीकानेर, १९३१ न० बी० २२४-२२९, पृष्ठ १३।

२ रेवन्सू डिपार्टमेंट, बीकानेर, १९३२ न० ए० १४६७-८०, पृष्ठ ३।

३ आदर्श श्रावक श्री सागरमल जी वैद, पृष्ठ ३३।

१९०० के भयंकर अकाल के समय चूरू के गुरमुखराम सागरमल ने ४,००० रुपये सरदारमल कोठारी और विरधीचन्द ने ५००, सरदारशहर के चैतरूप सम्पतराम दूगड ने १५,७५० रु०, इन्दरचन्द ने २,०२५ रु०, बीजराज कालूराम दूगड ने ३,३७५ रु०, हीरालाल बाधमल नाहटा ने २,७०० रु०, मेघराज दूगड ने ९०० रु०, प्रतापमल चौधमल दूगड ने २,७०० रु०, कालूराम श्रीचंद सेठिया ने १,३५० रु०, राजलदेसर के सेठ छोगमल ओमचन्द वैद ने १,४२५ रु०, हीरालाल बोधरा ने १०५० रु० व जयचन्दराय आसकरण वैद ने ८,००० रु० दान दिये ।^१ इसके अतिरिक्त सन् १९३८-३९ के अकाल में भी राज्य के ओसवाल अर्थसहयोग में पीछे नहीं रहे । रतनगढ के सेठ मोहन लाल वैद, लूणकरणसर के जेठमल बोधरा, बीकानेर के सेठ भैरूदान सेठिया, सरदारशहर के गिरधारीमल, सरदारमल बगडिया, चूरू के लखनलाल शिवप्रताप सरावगी, सेठ भैरूदान ईसरचन्द चोपडा, सेठ चम्पालाल बाठिया, सेठ अगरचन्द भैरूदान सेठिया, सेठ पूरनचन्द कोठारी व सेठ विरधीचन्द करवा, मगनमल कोठारी, सेठ चम्पालाल सरावगी, मालचन्द लोढा, रावतमल श्रीराम सरावगी, करनीदान रावतमल कोठारी, मूलचंद बालकिशनदास कोठारी, आदि के नाम उल्लेखनीय हैं जिन्होंने अकाल के समय अनेक रूपों में धन से सहायता की ।^२

राज्य के आर्थिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने में जैन लोगों का योग

जिस प्रकार से इस जाति के लोग राज्य की विकास योजना में धन से सहायता कर रहे थे तो दूसरी ओर इन्हीं में से अनेक लोग राज्य के आर्थिक विकास में आने वाली वाणिज्य व्यापार औद्योगिकरण, यातायात के साधनों, दूर संचार के साधनों के सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं को दूर करवाने के लिए राज्य सरकार पर जोर डाला करते थे । ओसवाल जाति के अनेक प्रमुख सेठ माहूकार राज्य विधान सभा के नामजद एवं निर्वाचित सदस्य थे ।^३ उन्होंने राज्य सभा के सत्र अधिवेशनों में नियमित भाग लेकर राज्य सरकार को बाध्य किया कि जगात एवं आयकर सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन करे । उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करे, राज्य को भारत के अन्य व्यापारिक केन्द्रों से जोड़ने के लिए रेल निर्माण करायें, दूर संचार के लिए तार घर व टेलीफोन आदि

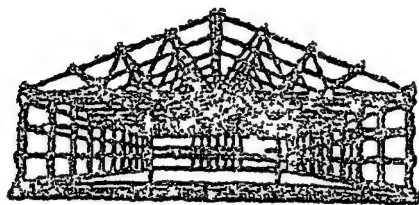
१. महकमा खास, बीकानेर, १९०० न० ६८, पृष्ठ ५-६ ।

२ रिपोर्ट आन दी फेमीन रिलीफ आपरेशन्स इन दी बीकानेर स्टेट १९३९-४०, पृष्ठ २१-११३ ।

३ बीकानेर की राज्य सभा के प्रमुख जैन सभा सदस्य ये थे जो सन् १९१३ से १९४६ तक समय-समय पर नामजद एवं निर्वाचित हुए—सेठ चादमल ढ्ढा, भैरूदान छाजेड, सेठ गणेशदास गद्देया, सेठ दीलतराम भण्डारी, सेठ लक्ष्मीचन्द नाहटा, सेठ पन्नेचन्द सिंधी, हरखचंद भादानी, सेठ फूसराज दूगड, मूलचंद कोठारी, रामलाल नाहटा, शुभकरण सुराना, सेठ मालचंद कोठारी, सेठ पूनमचंद नाहटा, सेठ चुन्नीलाल चोपडा, सेठ कानीराम बाठिया, सेठ भैरूदान सेठिया, सेठ चम्पालाल कोठारी, सेठ विरधीचंद करवा, सेठ मोहलाल वैद, सेठ दानमल चोपडा, सेठ सूरजमल सरावगी, सेठ लहरचंद सेठिया, सेठ भवरलाल रामपुरिया, सेठ ईसरचंद चोपडा, सेठ चम्पालाल बाठिया, सेठ श्रीचंद सुराना, सेठ सुमेरमल दूगड, सेठ विरधीचंद गद्देया, सेठ पूनमचंद वैद, सेठ जैसराज कठोतिया व सेठ रंगलाल बगडिया ।

की व्यवस्था कराये । वाणिज्य व्यापार को सम्पन्न करते समय अनेक समस्याये पड़ी होती थी, उनके लिए कानूनो का निर्माण करायें । इसके अतिरिक्त राज्य में आर्थिक मामलो के लिए राज्य सरकार ने अनेक कमेटियो का निर्माण किया उनमें जैन जाति के सेठ साहूकार भी नियुक्ति किए गए ।^१ इन कमेटियो के माध्यम से राज्य सरकार को जो सलाह दी जाती थी उसे उसने स्वीकार कर राज्य में वाणिज्य व्यापार, बैँकिंग एवं औद्योगिक विकास किया ।

अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कोई कठिनाई नहीं होती कि राज्य की लघुतम इकाई ग्राम, जहाँ कृषि एवं पशु पालन ही मुख्य उद्यम था से लेकर बड़े बड़े कस्बो, शहरो एवं राजधानी बीकानेर जहाँ वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग घड़े प्रगति पर थे का आर्थिक आधार तो राज्य का समस्त वैश्य वर्ग ही था किन्तु उसमें भी राज्य के जैन परिवारो का योग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण था । राज्य के जैन वर्ग ने यहाँ की व्यावसायिक महत्त्वपूर्ण प्रगति में तो योग दिया ही, प्रत्युत व्यावहारिक शिक्षा द्वारा राज्य के छात्रो को कर्मठ नागरिक बनाने की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया । उन्होंने राष्ट्र की भावी प्रगति की जड़ को समय पर परख लिया था, उसी का ही परिणाम है कि आज देश में विभिन्न क्षेत्रों में जैन जाति व अन्य जाति के राजस्थानी लोग व्यापार व उद्योग में कुशलता से अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं ।

१ राज्य की उद्योग विकास समिति जो सन् १९२१ में स्थापित की गई थी में सेठ चादमल डड्डा ओसवाल सदस्य थे ।

प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जोधपुर सदैव से ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् ही जोधपुर का औद्योगिक स्वरूप निखरा है। जोधपुर के औद्योगिक स्वरूप को परिष्कृत करने में जैन समाज का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। उच्च कोटि की औद्योगिक क्षमता और प्रवन्ध कुशलता के योग से जैन समाज ने विपन्न भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य अभावों के बावजूद भी जोधपुर के औद्योगीकरण में नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं। इनके उद्यम, पूँजी विनियोजन से राजस्थान के औद्योगिक मान-चित्र में जोधपुर को विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ है।

जैन धर्मावलम्बियों द्वारा स्थापित प्रमुख इकाइयाँ —जोधपुर में भारी उद्योगों का अभाव है तथापि मध्यम श्रेणी व लघु श्रेणी के उद्योगों का सराहनीय विकास हुआ है। जैन समाज के सदस्यों द्वारा स्थापित ऐसे उद्योगों की निम्न प्रमुख इकाइयाँ हैं—

(१) ऊन उद्योग (२) अलोह धातु उद्योग (३) सूती वस्त्र उद्योग (४) उपभोक्ता सामग्री के निर्माता (५) विविध इकाइयाँ—(क) प्लास्टिक उद्योग, (ख) रासायनिक उद्योग, (ग) धातु उद्योग अलोह 'धातु, (घ) त्वार गम उत्पादक इकाइयाँ, (ङ) टैट निर्माण इकाइयाँ।

अलोह धातु उद्योग —एल्कोवेक्स मेटल्स प्रा० लि० इस क्षेत्र की एक मात्र इकाई है। इसका वार्षिक उत्पादन (कुल मूल्य में) ५ करोड़ रु० है। नान फॉरस मेटल ब्रास, कोपर, एल्युमिनियम, सिलिकोन, केडमियम, टेलुरीयम रोड्मव ट्यूब्स इसका प्रमुख उत्पादन है।

ऊन उद्योग —जोधपुर वूलन मिल्स प्रा० लि० एक मात्र इकाई है। इसका वार्षिक उत्पादन अनुमानत ४ करोड़ रु० (कुल मूल्य में) है। गलीचे, होजरी, परिष्कृत ऊन, घागा इसके प्रमुख उत्पादन हैं।

सूती वस्त्र उद्योग —जोधपुर में सूती वस्त्र उत्पादन इकाइयाँ बहुलता में हैं। जैन मतावलम्बियों की पन्द्रह इकाइयाँ प्रति वर्ष अनुमानत ३ करोड़ रु० का उत्पादन करती हैं।

उपभोक्ता सामग्री के निर्माता — इस क्षेत्र में लाइफ टाइम प्रोडक्ट्स कारपोरेशन प्रमुख है। बर्तन, स्टोव, तगारी, वाटर जग, रक्षा सम्बन्धी सामग्री का उत्पादन इस इकाई में होता है।

विविध इकाइया — लघु उद्योगों के रूप में अनेक इकाइया विद्यमान हैं। टैटो के निर्माण में मारवाड टैट फैक्ट्री का नाम प्रमुख है। प्लास्टिक उद्योगों के अन्तर्गत भी कई इकाइया है।

रसायन — रासायनिक पदार्थों के उत्पादन की ओर भी कई इकाइया उन्मुख है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन की दृष्टि से खार गम उत्पादन की कई इकाइया विद्यमान है। लकड़ी पर आधारित कई औद्योगिक इकाइया भी है।

उत्पादन (कुल मूल्य ६० में) — उपर्युक्त सभी औद्योगिक इकाइया अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया में सलग्न है। कभी विद्युत् सकट, कभी श्रमिक अव्यवस्था एवं अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी पर्याप्त उत्पादन होता है। जोधपुर की समस्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में जैन समाज की औद्योगिक इकाइयों का काफी बड़ा भाग शामिल है। इन औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन की अनुमानत १-५ करोड़ ६० के मूल्य में रूपांतरित किया जा सकता है।

रोजगार व श्रम स्थिति — जैन समाज के सदस्यों द्वारा स्थापित ये औद्योगिक इकाइया तकनीशियनों श्रमिकों व अन्य शिक्षितों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने में बहुत सहायक रही है। इन इकाइयों में अनुमानत ३ हजार श्रमिक लगे हुए हैं? अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर अनेक वर्गों को प्राप्त हुए हैं और उपलब्ध अवसरों में वृद्धि भी हुई है। इन औद्योगिक इकाइयों में श्रम स्थिति सतोपप्रद है। श्रमिकों को वेतन श्रम विभाग इंजीनियरिंग वेज बोर्ड या श्रमिकों के साथ हुए समझौते के अनुसार मिलता है। अकुशल श्रमिक को न्यूनतम वेतन २५०/- प्रतिमाह मिलता है वेतन के अलावा अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में भविष्य निधि, फंडमिली पेंशन, ग्रेच्युटी, ग्रुप इन्श्योरस आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध है। प्रायः सभी श्रमिक यूनियनों से सम्बद्ध हैं और ये यूनियनों मान्यता प्राप्त है। औद्योगिक इकाइयों के प्रबन्धकों व यूनियनों के बीच मधुर सम्बन्ध हैं।

निर्यात — जैन समाज के सदस्यों द्वारा स्थापित कुछ इकाइया निर्यात के क्षेत्र में भी हैं। अपने श्रेष्ठ उत्पादनों से विदेशों में बाजार निर्मित किये हैं। मध्यपूर्व एशिया, श्रीलंका, नेपाल आदि इन औद्योगिक इकाइयों के बाजार हैं। इस प्रकार विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में इन औद्योगिक इकाइयों का महत्वपूर्ण योग है। एल्कोवेक्स मेटल्स प्रा० लि०, जोधपुर वुलन मिल्स प्रा० लि०, लाइफटाइम प्रोडक्ट्स इस क्षेत्र में प्रमुख हैं। एल्कोवेक्स द्वारा उत्पादित विशिष्ट उत्पादनों ने इस क्षेत्र में आयात में कमी कर अमूल्य विदेशी मुद्रा की वचत में सहायनीय योग दिया है।

जोधपुर में औद्योगिक सभावनाएं — जोधपुर औद्योगिक दृष्टि से अभी भी पिछड़ा हुआ है। यह पिछड़ापन प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों व अन्य साधनों के अभाव के कारण है। फिर भी उपलब्ध साधनों खनिज पदार्थों, पूजा और श्रम शक्ति को देखते हुए जोधपुर के औद्योगिक विकास की प्रचुर सभावनाएं हैं।

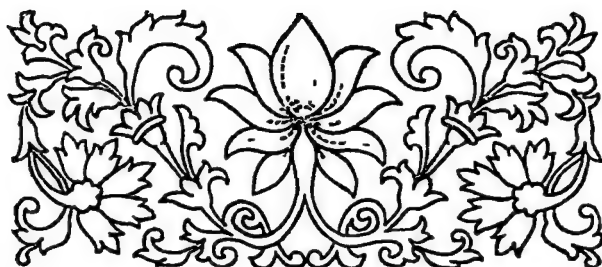
पशुओं पर आधारित उद्योग —जोधपुर क्षेत्र में अच्छी नस्ल की भेड़ें बहुतायत से हैं जिनसे अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। अधिकांश ऊन बाहर भेज दी जाती है। अतएव जोधपुर में ऊनी कपड़ा बनाने व ऊनी होजियरी की इकाइया स्थापित की जा सकती है।

पोर्टलैंड सीमेंट के कारखाने :—जोधपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में चने के पत्थर के व जिप्सम के बड़े भण्डार हैं। इतने विशाल भण्डार से देश के अन्य भागों की सीमेंट की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। सफेद व रंगीन सीमेंट की इकाइयों की स्थापना भी जोधपुर में संभव है।

काँच बनाने का कारखाना —देश में काच की बढ़ती हुई मांग को देखकर जोधपुर में काच बनाने का कारखाना स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि जोधपुर क्षेत्र में काच बनाने की मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।

स्कूटर, मोटर साइकिलों, ट्रैक्टर व उससे सम्बन्धित यंत्रों के कारखाने —जोधपुर इन उपकरणों के उत्पादन हेतु सर्वथा उपयुक्त स्थान है। राजस्थान नहर एवं अन्य सिंचाई परियोजनाएँ पूर्ण हो जाने पर ट्रैक्टर आदि की मांग बहुत बढ़ जाएगी अतएव ट्रैक्टर बनाने का कारखाना जोधपुर में शीघ्रता से स्थापित होना चाहिये।

इसी प्रकार इ जीनियरिंग उद्योगों, सूती वस्त्र की मिलों की स्थापना यहाँ हो सकती है।

[१]

विकास की पृष्ठभूमि

श्री राजरूप टांक

राजस्थान का इतिहास अतीत काल से ही शौर्य एवं पराक्रम के साथ साथ कला और सस्कृति की गौरवपूर्ण परम्परा को लिए हुए कीर्तिमान रहा है। स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा सामाजिक चेतना के सदर्भ में भी राजस्थान अग्रणी रहा। भूतपूर्व रियासतों का विलीनीकरण होकर नव-निर्माण के कार्यक्रमों को लेकर नये रूप में राजस्थान का गठन हुआ। किन्तु इससे पहले भी और बाद में भी क्या सामाजिक क्या राजनैतिक और क्या व्यावसायिक, सभी क्षेत्रों में राजस्थान आगे रहा है। राजस्थान के विकास में सभी का योगदान स्तुत्य है। तथापि विशेषकर जनचेतना और आर्थिक समृद्धि के क्षेत्र में यहाँ के जैन मतावलम्बियों का बहुत ही योगदान रहा है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर हर प्रकार के व्यवसाय और कलाओं का प्रमुख केन्द्र रहा है। जयपुर नगर के निर्माता सवाई जयसिंहजी स्वयं बहुत बड़े उद्योग उपक्रमी, गणितज्ञ, ज्योतिषी और कलाप्रेमी थे। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों को सम्मान दिया जिसके कारण आज भी यहाँ पर लगभग सभी प्रकार का काम अथवा व्यवसाय करने वाले मिलते हैं। जयपुर दस्तकारी का मुख्य केन्द्र है और इसमें खास कर जवाहिरात का जो काम यहाँ होता है वैसे ससार भर में कहीं नहीं होता। जयपुर इसके लिए विश्व विख्यात है। इस ख्याति का श्रेय मुख्य रूप से उन लोगों को है जो सदियों से यहाँ रह कर परम्परा से काम करते आए हैं। उनका परम्परागत ज्ञान और कौशल अनुपम है।

जयपुर में पुराने जौहरियों को बाहर से बुलाकर, जो अधिकतर दिल्ली से आए थे, यहाँ बसाया था। भारत में पहले दिल्ली, लखनऊ, बनारस, कलकत्ता ये केन्द्र थे। नगीने की कला यहीं की मशहूर होती थी। जयपुर में पुराने नामी जौहरियों में मुकीम, जूनीवाल, जरगड, फोफलिया, मालपानी ये लोग थे। इनके पश्चात् दिल्ली से श्री काशीनाथजी जौहरी आकर जयपुर में बसे। इनके बाद श्री सुगनचन्दजी जरगड ने मुक्त रूप से इस कला को सिखाना शुरू किया, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका ज्ञान और रुचि हो तथा व्यवसाय भी आगे बढ़े। सुगनचन्दजी के दो मुख्य शिष्य थे। इनके नाम हैं श्री वनजीलालजी ठोलिया और श्री रतनलालजी फोफलिया। ये दोनों ही रत्न जगत में अत्यधिक प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी परख और सूझबूझ अद्वितीय कही जाती थी। वनजीलालजी के पुत्र श्री सुन्दरलालजी ने भी अच्छी ख्याति प्राप्त की। उधर श्री रतनलालजी ने

काफी लोगो को काम सिखाया और नई दिशा एवं प्रेरणा प्रदान की। मुझको यह कहते हुए गर्व है कि मैंने भी इन्हीं के चरणों में बैठकर काम सीखा, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का सतत् प्रयत्न करता रहा हूँ। इनके शिष्य श्री सुगनचन्दजी चौरडिया ने भी कई लोगो को काम सिखाया और इस व्यवसाय को नई दिशा देकर बढ़ाया।

जयपुर में आज हजारों परिवार रत्न व्यवसाय में लगे हैं। यहाँ सभी प्रकार के रत्नों का काम होता है। कारीगर से लेकर बड़ा व्यवसायी और निर्यातकर्ता इस काम को गर्व के साथ निष्ठापूर्वक करते हैं। कहना न होगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारे रत्न व्यवसाय का स्थान प्रमुख है और इसके लिए इस व्यवसाय में लगे सभी लोग उनके अच्छे योगदान के लिए बधाई के पात्र हैं।

[२] विकास की दिशाएँ

श्री दुलीचन्द टॉक

राजस्थान के निर्माण से पूर्व काल से ही अर्थात् देशी राजघरानों के जमाने से ही यहाँ पर जैन मतावलम्बी सम्मानित वर्ग के रूप में रहते आए हैं। यहाँ के प्रमुख व्यवसाय रत्न व्यवसाय में भी अधिकतर बड़े घराने जैन ही हैं। पहले राजाओं के जमाने से लेकर अब तक भी इस व्यवसाय की महानता रही है। आज इस व्यवसाय के द्वारा करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा देश के लिए अर्जित होती है। राजस्थान और इसमें सही माने में यहाँ की राजधानी जयपुर इसका मुख्य केन्द्र रहा है। जयपुर का कलात्मक काम विदेशों में प्रसिद्ध है और यह एक निर्विवाद सत्य है कि ऐसा काम ससार में कहीं पर भी नहीं होता।

जयपुर में सभी प्रकार के रत्नों का काम प्रचुरता से होता है। रत्नों की घिसाई, कटाई व पालिश वगैरह बड़े ही कलात्मक तरीके से की जाती है। इसमें केवल कारीगर का परम्परागत ज्ञान और कौशल होता है वरना वही साधारण से औजार और रग-रोगन काम आते हैं। यह सब कारीगर की कुशलता और सूक्ष्मता की बात है।

रत्न व्यवसाय के प्रशिक्षण के लिए हाल ही राज्य सरकार ने जयपुर में एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला है। जयपुर में ही 'जैम एण्ड ज्वेलरी कौंसिल' ने एक टैस्टिंग लेबोरेटरी कायम की है। इससे व्यावसायिक आधार पर इस काम को बढ़ावा मिलेगा। वैसे हमारे यहाँ पर काफी पहले से ही काम सिखाया जाता रहा है। मेरे पिता श्री राजरूपजी टॉक अत्यधिक रुचि के साथ प्रशिक्षणार्थियों को बड़े ही सरल और रोचक ढंग से काम सिखलाते रहे हैं। उनकी बात सहज ही हृदयगम हो जाती है। आज हजारों की सख्या में उनके शिष्य इस व्यवसाय में तरक्की की ओर अग्रसर हैं। काम सिखलाने के साथ ही साथ इसमें शोध एवं विकास की ओर भी ध्यान दिया है। आधुनिक ढंग से कटाई व घिसाई आदि से प्रवृत्त कराते हुए समुचित मार्गदर्शन देकर उन्होंने लोगो का उत्साह बढ़ाया है। इसीलिए आज इनके शिष्य वर्ग को इस व्यवसाय में काफी सफलता प्राप्त हुई है। साथ ही हजारों कारीगरों को रोजीरोटी के साधन प्राप्त हुए हैं। कारीगरों को भी बिना किसी भेदभाव के ज्ञान कराया जाता रहा है।

वीकानेर के श्री प्रेमचन्दजी खजाची भी मोतां के काम के विशेषज्ञ है । इनके सान्निध्य में रहकर बहुत-से लोग इसमें पारगत हुए हैं ।

हमारे यहा खनिजों की प्रचुर सम्पदा है । पन्ना, ताम्बा, ग्रेनाइट वगैरा बहुतायत से मिलते हैं । पन्ना, माणक की ही नहीं वरन् जयपुर में सभी प्रकार के रत्नों की कटाई घिसाई व पालिश आदि होती है । जयपुर इस व्यवसाय के लिए प्रमुख मण्डी है । हम इसके उज्ज्वल भविष्य को लेकर अग्रसर हैं, जिससे इस व्यवसाय को आधुनिक ढंग पर आगे बढ़ाया जा सके ।^१

१—जयपुर नगर के प्रमुख जैन रत्न व्यवसायी-प्रतिष्ठान इस प्रकार है:—जैम पैलेस, ज्वैलर्स एम्पोरियम, राक्यान्स, एस गुलाबचन्द लूनिया एण्ड कम्पनी, सुन्दरलाल विजयकुमार ठोलिया, आर वाई दुर्लभजी, वी सी दुर्लभजी, जैम्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, रतन ट्रेडिंग कम्पनी, टीकमचन्द विनयचन्द, गुमानमल उमरावमल चोरडिया, एम० खाजूलाल एण्ड कम्पनी, लूनिया इन्टरनेशनल, कासमोपोलीटन ट्रेडिंग कारपोरेशन, धाविया इन्टरनेशनल ज्वैलर्स, वी एच ज्वैलर्स, जयपुर जैम्स एण्ड ज्वैलर्स, सौभागमल गोकुल चन्द ज्वैलर्स, हीरालाल छगनलाल टाक, पुगलिया ज्वैलर्स कारपोरेशन, जेम्स एण्ड जेम्स, जेमाज, कर्नावट ट्रेडिंग कारपोरेशन, भूरामल राजमल सुराना (लाल कटला), देवेन्द्र एण्ड पुष्पेन्द्र, इण्डियन जैम्स ट्रेडर्स, पूनमचन्द हीराचन्द कोठारी, आर० के० ज्वैलर्स, गुजरानी ज्वैलर्स, सागरमल डागा एण्ड कम्पनी, पिक ज्वैलर्स एण्ड हैण्डिक्राफ्ट्स, यूनीवर्सल ज्वैलर्स, के० डी० जवेरी, हजारीमल मिलापचन्द सुराना, महावीर ज्वैलर्स, सेठी ब्रादर्स, लोढा एण्ड कम्पनी, शरद सुधीर एण्ड कम्पनी, पूरनचन्द सुधीर कुमार गोदीका, ठाकुरदास केवलराम जैन, चोरडिया ट्रेडिंग कारपोरेशन, सरदारमल उमरावमल ढ्ढा, श्रीचन्द विमलचन्द गोलेछा, ओवरसीज जैम्स कारपोरेशन, एस० सी० हीरावत एण्ड कम्पनी, जोरावरमल गुमानमल लूनावत, विजय जैम्स, खेतसीदास सदासुख दुग्गड, प्रवीण एण्ड सजीवन ब्रदर्स, आशानन्द लक्ष्मीचन्द भसाली, किशोरीलाल जैन एण्ड ब्रदर्स, गुलाबचन्द कमलकुमार कासलीवाल, अजित कुमार विराणी, जूनीवाल जेम्स ट्रेडिंग कारपोरेशन, जैम ज्वैलर्स (इण्डिया), सौभागमल सज्जनमल कोठारी, उमरावमल शाह ज्वैलर्स, ताराचन्द आशानन्द जैन, बुधसिंह हीराचन्द बैद, धर्मचन्द पारसचन्द एण्ड कम्पनी, रीयल जैम्स, हेमचन्द्र पदमचन्द, मैसर्स ढ्ढा एण्ड कम्पनी, प्रकाशचन्द विमलचन्द, के० जी० कोठारी, कैलाशचन्द मोतीचन्द, हजारीमल बोथरा एण्ड कम्पनी, जी० डी० डागा एण्ड कम्पनी आदि ।

—सम्पादक

५

धर्म और समाज

धर्म व्यक्ति और समाज के सदर्भ में •

व्यक्तित्व के सर्वाङ्गीण विकास की कला का ही दूसरा नाम 'धर्म' है। धर्म से व्यक्ति के जीवन का सुन्दर निर्माण होता है। व्यक्तियों के संगठित समुदाय से समाज का निर्माण होता है। अतः जैसे व्यक्तियों का समुदाय होता है वैसे ही समाज का निर्माण होता है। भले व्यक्तियों से भले समाज का व बुरे व्यक्तियों से बुरे समाज का निर्माण होता है।

धर्म का कार्य है—व्यक्ति की बुराइयों एवं राग-द्वेष, मोह आदि आन्तरिक विकारों को मिटाना। बुराइयों के मिटने से सुन्दर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सुन्दर व्यक्तित्व वाले मनुष्यों से सुन्दर समाज का निर्माण होता है। सुन्दर समाजों से सुराष्ट्र का निर्माण होता है। इस प्रकार धर्म से व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र का सुन्दर निर्माण होता है। जैन-धर्म का इस कार्य में अपना विशेष योगदान रहा है।

'जैन' शब्द का अर्थ है—अपने शत्रुओं पर विजय पाने का प्रयत्न करने वाला। शत्रु के स्वरूप का वर्णन करते हुए जैन दर्शन में इस तथ्य को बहुत सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि हमारे वास्तविक शत्रु बाहर—बाहर कोई नहीं है अपितु अपने ही अन्तर में विद्यमान राग-द्वेष, मोह, विषय-ऋपाय आदि, विकार, बुराईया व दोष ही हमारे वास्तविक शत्रु हैं। अतः अपने इन दोषों का सहार करना, इनको मिटाना ही वास्तविक विजय है। इस विजय को प्राप्त करने का प्रयत्न करने वाला ही सच्चा जैन है।

धर्म : समस्त दुखों के निवारण का उपाय •

जो व्यक्ति अपनी बुराइयों को जितना-जितना मिटाता जाता है, वह उतना ही पवित्र होता जाता है, परमात्मा के निकट पहुँचता जाता है। पूर्ण निर्दोष व पवित्र हो जाने पर परमात्मा बन जाता है। परमात्मा के निकट पहुँचा हुआ व्यक्ति ही 'महात्मा' कहा जाता है। इस प्रकार धर्म से राग द्वेष, हिंसा, भूठ, चोरी आदि दोषों को मिटाता हुआ व्यक्ति आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बन जाता है।

यह सर्व विदित है कि सर्व दुःखों की जड़ बुराईयाँ हैं फिर वह दुःख चाहे वैयक्तिक हो या पारिवारिक, सामाजिक हो अथवा राष्ट्रीय । ऐसा कोई दुःख नहीं है जिसकी जड़ में कोई न कोई बुराई न हो । अतः दुःख मेटने का उपाय है बुराई का निवारण और बुराईयों के निवारण का उपाय है 'धर्म' । अतः जगत के समस्त दुःखों के निवारण का उपाय धर्म ही है ।

आत्मीय भाव का विकास ही आत्मा का विकास

जैन धर्म में बुराईयों के निवारण व गुणों के प्रकटीकरण की, कारण-कार्य के अनिवार्य नियम पर आधारित एक अति ही व्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत की गई है, जिसमें गुणस्थानों के क्रमोद्धारण के रूप में गुणों के क्रमिक विकास के स्वरूप और उनकी उपलब्धि के उपाय का पूर्ण मनोवैज्ञानिक रूप में विशद विवेचन किया गया है ।

जैन दर्शन प्राणी के विकास में प्रधान स्थान आत्मीय भाव या अहिंसा को देता है । हिंसा को पशुता, दानवता व प्राणी के अविकास की प्रतीक माना गया है । आत्मीयता सहृदयता का ही दूसरा नाम है । हृदयहीन प्राणी में आत्मीय भाव उत्पन्न ही नहीं होता है । हृदयहीनता में ही हिंसा जन्म लेती है जो पशुता की निशानी है । हिंसक शेर-चीते आदि पशु व गिद्ध, चील, बाज आदि पक्षी तडफडाते जीवित प्राणियों को खा जाते हैं, उनके हृदय में कपन (अनुकम्पा) नहीं होती है । उनका हृदय कठोर, पत्थरवत् जड़ होता है । यह जड़ता चेतना के अविकास की द्योतक है । जो जितना कठोर व क्रूर हृदय है वह उतना ही अविकसित है और जो जितना सहृदय है वह उतना ही विकसित है । वस्तुतः आत्मीय भाव का विकास ही आत्मा का विकास है । आत्मीय भाव के ही जैन दर्शन में दया, अनुकम्पा, अहिंसा, करुणा, वात्सल्य, सहृदयता, आदि अनेक रूप हैं । इन्हें ही प्राणी के विकास का आधार बनाया गया है ।

आत्मीयता और मानवता

जो व्यक्ति अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्मा है, ऐसा अनुभव करता है, उसी में दूसरे प्राणी के प्रति आत्मीय भाव उत्पन्न होता है । उसका हृदय दूसरों के दुःख से द्रवित होता है । उसे दूसरे का दुःख वैसा ही असह्य होता है जैसा अपना दुःख । फलतः उसमें दूसरे का दुःख दूर करने की भावना प्रबल होती है । ऐसा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को दुःख नहीं देता है । यदि किसी कारणवश देना भी पड़े तो वह यथासंभव कम से कम दुःख देता है और जितना सा उसके कारण से दूसरों को दुःख होता है उसके लिए भी उसे हार्दिक खेद होता है ।

जैन दर्शन आत्मीय भाव बढ़ाता है जिससे हृदय की कोमलता बढ़ती है और हृदय की कोमलता से उदारता बढ़ती है तथा स्वार्थपरता घटती है । इससे दूसरे के हित के लिए प्रवृत्ति होती है । दूसरों के हित की प्रवृत्ति में ही मानवता निहित है । मानवता ही से मानव और पशु का अन्तर प्रकट होता है अन्यथा खाना, पीना, सोना, आदि प्रवृत्तियाँ तो मानव में और पशु में समान देखी जाती हैं । तात्पर्य यह है कि जैन धर्म मानवता को जागृत करता है और मानवता की भूमिका में नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण संभव है ।

अहिंसा और समाज-सेवा

मानवता का क्रियात्मक या प्रयोगात्मक रूप अहिंसा व सेवा है। जैन समाज में अहिंसा को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि बच्चे को जन्म से ही यह पाठ पढ़ाया जाता है कि किसी को मारना या कष्ट पहुँचाना बुरा है, पाप है और दूसरों को सुख पहुँचाना ही हमारे जीवन का परम कर्त्तव्य है। इस संस्कार के फलस्वरूप उसमें सहज ही दूसरों की सेवा करने की भावना जन्म लेती है। यही कारण है कि संख्या की अल्पता को देखते हुए भारत में सेवा कार्यों में जितना योगदान जैन समाज ने दिया है उतना अन्य किसी समाज ने नहीं।

भारत में जैनियों की संख्या एक प्रतिशत से भी कम है फिर भी जितने सर्वजनोपयोगी कार्य जैन समाज कर रहा है उतना शायद ही कोई अन्य समाज कर रहा हो। जो ग्रीष्मालय, विद्यालय, पुस्तकालय, अनाथालय, छात्रालय, धर्मशाला, गोशाला आदि जैन समाज के द्वारा खोले गये हैं उनकी संख्या सराहनीय है। कहीं बाढ़ आए या अकाल पड़े, महामारी फैले या कोई दुर्घटना घटे। जैन लोग सर्व प्रथम पहुँच कर तन, मन, धन से सेवा करते रहे हैं।

किसी भी जैन के यहाँ कोई भी दान लेने आवे वह बिना भेदभाव के मुक्त हस्त से दान देता है। यही नहीं वह कार्यकर्त्ता के रूप में बौद्धिक व शारीरिक सेवा भी देने को तत्पर रहता है। इस प्रकार जैन धर्मानुयायी तन, मन, धन आदि से पूर्ण योग प्रदान कर समाज व देश की महान् सेवा कर रहे हैं।

जैन धर्म की अहिंसा की वारिक्रिया ने भी जैनियों को परोपकार भावना में बहुत आगे बढ़ाया है। जैन धर्म जल, आग, वनस्पति आदि ऐकेन्द्रिय तुच्छ प्राणियों को भी नहीं सताने पर पूरा जोर देता है। इस शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि हलते-चलते जीव चिऊँटी, मक्खी, मच्छर आदि क्षुद्र प्राणियों को सताने की भावना भी जैनियों में नहीं पैदा होती, फिर मनुष्य और पशुओं को मारने या सताने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा भी है—जो नक्षत्र को लक्ष्य करके तीर छोड़ता है, उसका तीर उस व्यक्ति के तीर से ऊँचा जाता है जो वृक्ष के नीचे की टहनियों को लक्ष्य बनाकर तीर छोड़ता है। इसी प्रकार जैनियों की अहिंसा या सेवाभाव का लक्ष्य बहुत ऊँचा है—वनस्पति आदि के जीवों को भी यथासंभव बचाने का है, अतः मानव के बचाव व सेवाभाव तो उसको प्राथमिक स्थिति में ही आजाते हैं। यही कारण है कि जैन श्रावक से किसी को कोई डर या हानि की संभावना नहीं है और आज भी कोई व्यक्ति अपरिचित जैन परिवार के घर में ठहरने में किंचित भी भय या सदेह नहीं करता है तथा अपने जान-मान को पूर्ण सुरक्षित समझ कर निश्चिन्त रहता है।

राष्ट्रीय संस्थाओं में भी सेवा देने में जैन समाज कभी पीछे नहीं रहा है। देशी रियासतों में विश्वासपात्रता के कारण प्रायः मंत्री जैन ही हुआ करते थे। वे न केवल राज्य की शान्ति व समृद्धि की अभिवृद्धि में ही योगदान देते थे वरन् युद्ध के समय भी अपना कर्त्तव्य निभाने, साहम दिखाने में कभी मुँह नहीं मोड़ते थे। शायद ही भारत में कोई ऐसा राज्य मिले जहाँ जैन कार्यकर्त्ताओं ने अपनी सूझ-बूझ से वहाँ की जनता के सुख व शान्ति में वृद्धि न की हो और राज्य का गौरव न बढ़ाया हो। स्वतंत्रता आंदोलन के समय तन, मन, धन से जैन समाज ने जो योगदान दिया वह इतिहास में

चिरस्मरणीय है। आज भी कांग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी, जनसघ आदि राजनैतिक पार्टियों में सेवा देने वाले जैनियों की संख्या कम नहीं है।

जैन समाज ने देश के औद्योगिक विकास में जो अपना महत्वपूर्ण योग दिया है उसके पीछे भी राष्ट्र-सेवा व समाज सेवा की भावना ही कार्य कर रही है। जब कितने ही उद्योगपतियों से प्रश्न किया गया कि जब आयकर आदि देने के पश्चात् उद्योगों से कुछ लाभ बचता ही नहीं है तब फिर आप उद्योग चलाने की व्यर्थ परेशानी मोल ही क्यों लेते हैं ? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया— भले ही हमें लाभ न हो, देश के हजारों लाखों बेकार लोगों को आजीविका का लाभ तो मिलता ही है। राष्ट्र की सम्पत्ति तो बढ़ती ही है। यह भी अपना ही लाभ है। अपनी पेट-पूति तो पशु भी कर लेता है मानव जीवन की विशेषता ही यह है कि वह सब के लाभ में अपना लाभ समझे।

नैतिक उत्थान

जैन धर्म में मद्य, मांस, चोरी, शिकार, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन और जुआ इन सात कार्यों को कुव्यसन कहा है और इनका निषेध बताया है। ये ही सात कुव्यसन अनैतिकता को जन्म देने वाले हैं।

अनीति उसे कहा जाता है जो अपने और दूसरे के लिए अहितकर हो, जो किसी के लिए भी हितकर न हो। शराव, जुआ, व्यभिचार आदि कुव्यसन मानव के वे महाशत्रु हैं जो उसकी शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक आदि शक्तियों व सम्पत्तियों का हरण कर उसे निबल, असहाय व दीन-हीन बना देते हैं। इनके चंगुल में फसे प्राणी का चित्त सदा भ्रमित व अशान्त रहता है। उसे अपने हित-अहित कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता है। वह मानवता से च्युत हो जाता है। वह शरीर से रुग्ण और धन से हीन हो जाता है। उसकी बुद्धि में जडता आ जाती है। मन का सकल्प-बल शिथिल हो जाता है। धीरे-धीरे उसके जीवन से सर्वगुण तिरोहित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी का विश्वासपात्र नहीं रहता। वह अलग-थलग पड़ जाता है। उसका जीवन नीरस व भारभूत हो जाता है। वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। उसका जीवन इतना दुःखी व पतित हो जाता है कि वह जीने के बजाय आत्मघात कर मरना पसन्द करने लगता है।

वस्तुतः ये दुर्व्यसन समाज व राष्ट्र के प्रबल शत्रु हैं। इसीलिए प्रत्येक देश की सरकार शराव, जुआ, चोरी, वेश्या व परस्त्रीगमन आदि को अपराध मानती है। इन पर कानून बनाकर प्रतिबन्ध लगाती है और इनके सेवन करने वाले अपराधी को कड़ा दण्ड देती है। कोई भी अपराध-वृत्ति केवल गैर कानूनी घोषित कर देने मात्र से, समाज से मिट नहीं जाती कारण कि प्रत्येक प्रकार के अपराध की जड़ मानव के हृदय में होती है। कानून ऊपर से लादा जाता है अतः वह ऊपर ही रहता है हृदय तक नहीं पहुँच पाता है, और जब तक वह हृदय तक नहीं पहुँचता, हृदय बदलता नहीं और हृदय के बदले बिना अपराध वृत्ति मिटती नहीं।

हृदय बदलने का उपाय है—ज्ञान और अभ्यास। यह काम कानून या विधान नहीं कर सकता है। यह कार्य वे ही कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं इनको हानिकारक समझकर पूर्ण रूप से त्याग दिया है। उन्हीं के जीवन, व्यवहार व उपदेश का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। यही कारण है कि जहाँ

जैनियों के कुछ घर हैं, उनके आसपास व उनके सपक में आने वाले इन कुव्यसनो से स्वतः बचते हैं। हजारों की सख्या में जैन साधु प्रतिदिन अपने प्रवचनों में सर्व लोगों के हित व भले की कामना रखते हुए उनके समक्ष इन कुव्यसनो की बुराइयों व हानियों को प्रस्तुत करते हैं। उन्हें प्रेम से समझाकर इनको छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार अपने सदुपदेशों में जैन साधुओं ने दुर्व्यसनो व अनैतिकता का त्याग कराकर करोड़ों मानवों के जीवन को पतन के गर्त में गिरने व बरबाद होने से बचाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

सामाजिक जागरण

जैन साधुओं के प्रतिदिन के भाषण का विषय ही कुव्यसन-निवारण, कुरुडिथो व अनैतिकता के त्यागने तथा सेवा-सदाचार, परोपकार, आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण का रहता है। उनका यह उपदेश विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के समान केवल वाचिक नहीं होता है अपितु स्वयं उनके जीवन के अनुभव से युक्त होता है अतः उसमें प्रभाव डालने की क्षमता होती है। उनकी आवाज अतः-करण से निकलती है अतः प्राणवान होती है। यह नियम है कि केवल मुख से निकला हुआ शब्द श्रोता के कानों तक ही पहुँचता है वह गले उतर कर हृदय तक नहीं पहुँचता है—जबकि अतःकरण से निकली हुई आवाज श्रोता के गले उतरकर अतःकरण में पहुँचने में समर्थ होती है।

अनैतिकता व दुर्व्यसन निवारण तथा सेवा, सदाचार, परोपकार प्रसारण का कार्य वेतन-भोगी अध्यापकों व कर्मचारियों के भाषणों से कदापि संभव नहीं है फिर वे भले ही एम.ए. या पी.एच.डी. हो, कारण कि उनके जीवन में सेवा व त्याग का बल नहीं होता है अतः उनके उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता।

दूसरों को प्रेरणा देने व पथ प्रदर्शन करने में वही समर्थ व सफल हो सकता है जो स्वयं सिद्धान्तिक और प्रायोगिक दोनों का पक्षधार हो। केवल अभ्यास या प्रयोग करने वाला व्यक्ति दूसरों को समझाने में असमर्थ होता है और केवल सिद्धान्त का ज्ञाता व्यक्ति प्रभाव डालने—प्रेरणा देने में असमर्थ होता है। जैन साधु इन दोनों पक्षों से युक्त होता है। वह सफल साधक के साथ-साथ सफल उपदेशक भी होता है।

जैन साधु जनसाधारण को जैसा कर्त्तव्य का उपदेश देता है स्वयं उस पर वह, उससे कई गुना अधिक चलता है। वह चीटी को चोट पहुँचाना तो दूर रहा, वनस्पति काय के जीवों तक को कष्ट नहीं पहुँचाता है। एक शब्द भी भ्रूठ नहीं बोलता है। एक नये पैसे की चीज भी किसी के दिये बिना नहीं लेता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करता है। एक पैसा या धातु मात्र नहीं रखता है। पैदल नगों पर चलता है। वस्त्र भी अति सीमित रखता है। वह मधुरभाषी, सेवाभावी सर्वहित चिंतक होता है अतः उसके उपदेश का प्रभाव स्वाभाविक रूप से सहज ही पड़ता है।

सामाजिक उन्नति का मूलाधार है—दूसरों से कम से कम लेना और उन्हें अधिक से अधिक देना। जैन साधु समाज से केवल जीवनरक्षार्थ भोजन लेता है और देता है समाज सेवा में अपना

चिरस्मरणीय है। आज भी कांग्रेस, समाजवादी, साम्यवादी, जनसघ आदि राजनैतिक पार्टियों में सेवा देने वाले जैनियों की संख्या कम नहीं है।

जैन समाज ने देश के औद्योगिक विकास में जो अपना महत्वपूर्ण योग दिया है उसके पीछे भी राष्ट्र-सेवा व समाज सेवा की भावना ही कार्य कर रही है। जब कितने ही उद्योगपतियों से प्रश्न किया गया कि जब आयकर आदि देने के पश्चात् उद्योगों से कुछ लाभ बचता ही नहीं है तब फिर आप उद्योग चलाने की व्यर्थ परेशानी मोल ही क्यों लेते हैं ? उन्होंने सहज भाव से उत्तर दिया— भले ही हमें लाभ न हो, देश के हजारों लाखों बेकार लोगों को आजीविका का लाभ तो मिलता ही है। राष्ट्र की सम्पत्ति तो बढ़ती ही है। यह भी अपना ही लाभ है। अपनी पेट-पूति तो पशु भी कर लेता है मानव जीवन की विशेषता ही यह है कि वह सब के लाभ में अपना लाभ समझे।

नैतिक उत्थान

जैन धर्म में मद्य, मांस, चोरी, शिकार, वेश्यागमन, परस्त्रीगमन और जुआ इन सात कार्यों को कुव्यसन कहा है और इनका निषेध बताया है। ये ही सात कुव्यसन अनैतिकता को जन्म देने वाले हैं।

अनीति उसे कहा जाता है जो अपने और दूसरे के लिए अहितकर हो, जो किसी के लिए भी हितकर न हो। शराब, जुआ, व्यभिचार आदि कुव्यसन मानव के वे महाशत्रु हैं जो उसकी शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक आदि शक्तियों व सम्पत्तियों का हरण कर उसे निर्बल, असहाय व दीन-हीन बना देते हैं। इनके चंगुल में फसे प्राणी का चित्त सदा भ्रमित व अशान्त रहता है। उसे अपने हित-अहित कर्तव्य-अकर्तव्य का भान नहीं रहता है। वह मानवता से च्युत हो जाता है। वह शरीर से रुग्ण और धन से हीन हो जाता है। उसकी बुद्धि में जडता आ जाती है। मन का सकल्प-बल शिथिल हो जाता है। धीरे-धीरे उसके जीवन से सर्वगुण तिरोहित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी का विश्वासपात्र नहीं रहता। वह अलग-थलग पड़ जाता है। उसका जीवन नीरस व भारभूत हो जाता है। वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। उसका जीवन इतना दुःखी व पतित हो जाता है कि वह जीने के बजाय आत्मघात कर मरना पसन्द करने लगता है।

वस्तुतः ये दुर्व्यसन समाज व राष्ट्र के प्रबल शत्रु हैं। इसीलिए प्रत्येक देश की सरकार शराब, जुआ, चोरी, वेश्या व परस्त्रीगमन आदि को अपराध मानती है। इन पर कानून बनाकर प्रतिबन्ध लगाती है और इनके सेवन करने वाले अपराधी को कड़ा दण्ड देती है। कोई भी अपराध-वृत्ति केवल गैर कानूनी घोषित कर देने मात्र से, समाज से मिट नहीं जाती कारण कि प्रत्येक प्रकार के अपराध की जड़ मानव के हृदय में होती है। कानून ऊपर से लादा जाता है अतः वह ऊपर ही रहता है हृदय तक नहीं पहुँच पाता है, और जब तक वह हृदय तक नहीं पहुँचता, हृदय बदलता नहीं और हृदय के बदले बिना अपराध वृत्ति मिटती नहीं।

हृदय बदलने का उपाय है—ज्ञान और अभ्यास। यह काम कानून या विधान नहीं कर सकता है। यह कार्य वे ही कर सकते हैं जिन्होंने स्वयं इनको हानिकारक समझकर पूर्ण रूप से त्यागा है। उन्हीं के जीवन, व्यवहार व उपदेश का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। यही कारण है कि जहाँ

आध्यात्मिक जागरण के लिए बराबर प्रेरणा देते रहे हैं। आपने समाज में सम्यक् ज्ञान का विकास हो, एतदर्थ स्वाध्याय के प्रचार पर विशेष जोर दिया, फलतः सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर के अन्तर्गत स्वाध्याय सघ का जन्म हुआ। आज इस सघ में सैकड़ों सक्रिय स्वाध्यायी हैं जो समता व सयम की ओर बराबर आगे बढ़ रहे हैं तथा सैकड़ों ग्रामों में इनके द्वारा स्वाध्याय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार समाज में ज्ञान वृद्धि के साथ नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। स्व० श्री पन्नालालजी म० की प्रेरणा से संचालित स्वाध्याय सघ गुलावपुरा भी इसा प्रकार योजनाबद्ध तरीके से नैतिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

मेवाड़ कोकिला महासतीजी श्री जसकवरजी म० सा० का भी ध्यान इस ओर सदा से रहा है। आप ही के सदुपदेश की प्रेरणा से इसी वर्ष जोगणिया देवी (वेगूँ) के यहाँ होने वाली सैकड़ों पशुओं की बलि प्रथा बंद हुई है।

तेरापथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसी के अगुव्रत आदोलन के माध्यम से नैतिक उत्थान व समाज-सुधार का जो कार्य हुआ है, वह प्रशंसनीय है। भ्रष्टाचार-निवारण व सदाचार-प्रसारण के साथ-साथ इस आदोलन से जैन एकता एवं सर्वधर्मसमभाव को भी बड़ा बल मिला है।

ऊपर केवल साकेतिक रूप में जैन सतों द्वारा नैतिक उत्थान, सामाजिक जागरण व आध्यात्मिक विकास के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की अन्य भी अनेक प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। सच्चाई तो यह है कि जैनधर्मानुयायी प्रत्येक सत प्रतिदिन इस प्रकार की जीवन निर्माण की कुछ न कुछ प्रेरणा देता ही है और इसी का प्रभाव है कि आज देश के अन्य प्रान्तों में जहाँ इतनी अनैतिकता व गुण्डागर्दी बढ़ गई है कि किसी का जान-माल सुरक्षित नहीं रहा है, रात को अकेले मकान से बाहर निकलना कठिन हो गया है, वहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि में, जहाँ जैन धर्म का प्रचार-प्रसार अधिक है, अब भी सुरक्षा व निश्चितता है। यह जैन धर्म के प्रचार प्रसार का ही परिणाम है।

जैन धर्मानुयायी गृहस्थों, श्रावकों का भी नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रावक के लिए पाचों अगुव्रतों का पालन अत्यावश्यक है। उसके अहिंसा अगुव्रत के पालन से क्रूरता मिटकर आत्मीयता, मित्रता व सर्वोदय की प्रवृत्ति का प्रसार होता है। सत्यागुव्रत से अविश्वास, झूठ-कपट, धोखा-धड़ी मिटकर विश्वास, सत्यता, प्रामाणिकता का प्रादुर्भाव होता है। अचौर्यागुव्रत से शक्ति-संपत्ति का अपहरण व शोषण मिटकर नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। ब्रह्मचर्यागुव्रत से व्यभिचार, दुराचार मिटकर सदाचार का पोषण होता है। परिग्रह परिमार्गव्रत से सग्रहवृत्ति, विषमता, भ्रष्टाचार मिटकर समता व शांति का विस्तार होता है। पच अगुव्रतों के पालन से परिवार, समाज व राष्ट्र में दुर्व्यसन, दुराचार, अनाचारों में कमी होती है व क्षमा, विनय, सरलता, सज्जनता, सहृदयता, वत्सलता, मृदुता, मधुरता, नम्रता, सहकारिता का विकास होता है जो नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण का मूल है।

पहले कह आए हैं कि जैन समाज में शराब, व्यभिचार, जुआ आदि कुव्यसन व अन्य बड़ी

जीवन दान । वह समाज के नैतिक उत्थान व जागरण के रूप में जो कुछ भी देता है उसके बदले में कुछ नहीं लेता है । उसका जीवन समाज का जीवन बन जाता है । इतिहास साक्षी है कि लाखों जैन साधुओं ने समाज व राष्ट्र के नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण के रूप में देश की असीम सेवा की है । जनसाधारण को सस्कारित करने की दृष्टि से अनेक नैतिक, शिष्ट व सस्कारसम्पन्न समाजों का निर्माण किया है । ओसवाल समाज इसका जीता जागता प्रमाण है । दूर क्यों जायें, इसी शताब्दी में स्वर्गीय दिवाकर श्री चौथमलजी म० सा० की नैतिक उत्थान के रूप में की गई सेवा राजा से लेकर रक तक रही है । उन्होंने एक ओर मेवाड़ के महाराणा फतेहसिंहजी आदि राज वर्ग के लोगों को उपदेश देकर उन्हें सेवा के लिए प्रेरित किया तो दूसरी ओर रेगर, चमार, बलाई, भील, हरिजन आदि पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को शराब, धूम्रपान, मांस आदि कुव्यसनो का त्याग कराया । अग्रणीत परिवारों में आज भी वह परंपरा चल रही है । प्रवर्तक स्व० श्री पन्नालालजी मा० सा० ने राजस्थान में फैली हुई मोसर, दहेज, पशु बलि आदि कुप्रथाओं (जो समाज को जर्जर कर रही थी, लाखों परिवारों को बरबाद कर रही थी) के विरुद्ध विगुल बजाया । रूढ़िग्रस्त लोगों ने अनेक बार उन्हें मारने की धमकियाँ दी, सकट पैदा किये परन्तु आप अपने पथ से विचलित नहीं हुए । दिवाकरजी व प्रवर्तकजी द्वारा पशु बलि बंद कराने, अगते पलवाने आदि के सँकड़ो पट्टे आज भी विद्यमान हैं । आपके ही उपदेशों से भीरा समाज में सामाजिक जागरण की नई चेतना आई । जैनपुरी आदि ग्रामों में जाकर भीरा के नैतिक उत्थान का कोई भी व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है ।

जैन सत्तो के उपदेशों से हजारों खटीक परिवार, जिनका घघा ही पशुवध करना था, मांस व खालें बेचना था, शराब पीने की जिनमें जातिगत लत थी, उन्होंने अपना घघा छोड़ दिया, सप्त कुव्यसनो का त्याग कर दिया तथा एक सभ्य व उन्नत, समाज का आदर्श अपना लिया । इस प्रकार एक नीति व सदाचार संपन्न 'वीरवाल समाज' की रचना हुई । आज उनमें प्रायः सभी ही कपड़े, किराने आदि के सफल व प्रामाणिक व्यापारी हैं । उनकी प्रामाणिकता व सदाचारशीलता ने ही उनको गरीबी से उबार दिया है ।

आचार्य श्री नानालालजी म० सा० के सदुपदेशों से प्रेरित होकर हजारों बलाई परिवारों ने दुर्व्यसनो का त्याग कर 'धर्मपाल समाज' की रचना की है । परिणामस्वरूप धर्मपाल परिवारों की वर्तमान पीढ़ी शिक्षा-दीक्षा में पहले से बहुत आगे बढ़ी है । अ० भा० साधुमार्गी जैन सच, वोकानेर इन आदिवासियों के नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण के लिए बराबर प्रयत्नशील है । ये आदिवासी, जिनका प्रमुख कार्य पहले तीर कमान रखना व शिकार करना था अब भारी सख्या में शिकार, मांस तथा शराब का सर्वथा त्याग कर, कृषि आदि से अपनी आजीविका चलाने लगे हैं । उनमें सामायिक, स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी बढ़ी है ।

आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर हजारों व्यक्तियों ने अपनी जातिगत शराब पीने, मांस खाने आदि की परंपरा का सदा के लिए त्याग कर दिया है । हजारों व्यापारियों ने प्रामाणिक माप तोल का नियम लिया है । इसके पूर्व भी आचार्य श्री योजनाबद्ध रूप से समय-समय पर नैतिक उत्थान, सामाजिक व

आध्यात्मिक जागरण के लिए बराबर प्रेरणा देते रहे हैं। आपने समाज में सम्यक् ज्ञान का विकास हो, एतदर्थ स्वाध्याय के प्रचार पर विशेष जोर दिया, फलतः सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर के अन्तर्गत स्वाध्याय सघ का जन्म हुआ। आज इस सघ में सैकड़ों सक्रिय स्वाध्यायी हैं जो समता व सयम की ओर बराबर आगे बढ़ रहे हैं तथा सैकड़ों ग्रामों में इनके द्वारा स्वाध्याय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार समाज में ज्ञान वृद्धि के साथ नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति में महत्त्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। स्व० श्री पन्नालालजी म० की प्रेरणा से संचालित स्वाध्याय सघ गुलाबपुरा भी इसा प्रकार योजनाबद्ध तरीके से नैतिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

मेवाड़ कोकिला महासतीजी श्री जसकवरजी म० सा० का भी ध्यान इस ओर सदा से रहा है। आप ही के सदुपदेश की प्रेरणा से इसी वर्ष जोगणिया देवी (वेगू) के यहाँ होने वाली सैकड़ों पशुओं की बलि प्रथा बंद हुई है।

तेरापथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसी के अगुव्रत आदोलन के माध्यम से नैतिक उत्थान व समाज-सुधार का जो कार्य हुआ है, वह प्रशंसनीय है। भ्रष्टाचार-निवारण व सदाचार-प्रसारण के साथ-साथ इस आदोलन से जैन एकता एवं सर्वधर्मसमभाव को भी बड़ा बल मिला है।

ऊपर केवल साकेतिक रूप में जैन सतों द्वारा नैतिक उत्थान, सामाजिक जागरण व आध्यात्मिक विकास के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की अन्य भी अनेक प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। सच्चाई तो यह है कि जैनधर्मानुयायी प्रत्येक सत प्रतिदिन इस प्रकार की जीवन निर्माण की कुछ न कुछ प्रेरणा देता ही है और इसी का प्रभाव है कि आज देश के अन्य प्रान्तों में जहाँ इतनी अनैतिकता व गुण्डागर्दी बढ़ गई है कि किसी का जान-माल सुरक्षित नहीं रहा है, रात को अकेले मकान से बाहर निकलना कठिन हो गया है, वहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि में, जहाँ जैन धर्म का प्रचार-प्रसार अधिक है, अब भी सुरक्षा व निश्चितता है। यह जैन धर्म के प्रचार प्रसार का ही परिणाम है।

जैन धर्मानुयायी गृहस्थों, श्रावकों का भी नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रावक के लिए पाँचों अगुव्रतों का पालन अत्यावश्यक है। उसके अहिंसा अगुव्रत के पालन से क्रूरता मिटकर आत्मीयता, मित्रता व सर्वोदय की प्रवृत्ति का प्रसार होता है। सत्यागुव्रत से अविश्वास, भूठ-कपट, धोखा-धड़ी मिटकर विश्वास, सत्यता, प्रामाणिकता का प्रादुर्भाव होता है। अचर्यागुव्रत से शक्ति-संपत्ति का अपहरण व शोषण मिटकर नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। ब्रह्मचर्यागुव्रत से व्यभिचार, दुराचार मिटकर सदाचार का पोषण होता है। परिग्रह परिमाणगुव्रत से सग्रहवृत्ति, विषमता, भ्रष्टाचार मिटकर समता व शांति का विस्तार होता है। पच अगुव्रतों के पालन से परिवार, समाज व राष्ट्र में दुर्व्यसन, दुराचार, अनाचारों में कमी होती है व क्षमा, विनय, सरलता, सज्जनता, सहृदयता, वत्सलता, मृदुता, मधुरता, नम्रता, सहकारिता का विकास होता है जो नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण का मूल है।

पहले कह आए हैं कि जैन समाज में शराव, व्यभिचार, जुआ आदि कुव्यसनो व अन्य बड़ी

जीवन दान । वह समाज के नैतिक उत्थान व जागरण के रूप में जो कुछ भी देता है उसके बदले में कुछ नहीं लेता है । उसका जीवन समाज का जीवन बन जाता है । इतिहास साक्षी है कि लाखों जैन साधुओं ने समाज व राष्ट्र के नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण के रूप में देश की असीम सेवा की है । जनसाधारण को सस्कारित करने की दृष्टि से अनेक नैतिक, शिष्ट व सस्कारसम्पन्न समाजों का निर्माण किया है । ओसवाल समाज इसका जीता जागता प्रमाण है । दूर क्यों जायें, इसी शताब्दी में स्वर्गीय दिवाकर श्री चौथमलजी म० सा० की नैतिक उत्थान के रूप में की गई सेवा राजा से लेकर रक तक रही है । उन्होंने एक ओर मेवाड़ के महाराणा फतेहसिंहजी आदि राज वर्ग के लोगों को उपदेश देकर उन्हें सेवा के लिए प्रेरित किया तो दूसरी ओर रेगर, चमार, बलाई, भील, हरिजन आदि पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को शराब, धूम्रपान, मांस आदि कुव्यसनों का त्याग कराया । अग्रणीत परिवारों में आज भी वह परंपरा चल रही है । प्रवर्तक स्व० श्री पन्नालालजी म० सा० ने राजस्थान में फैली हुई मोसर, दहेज, पशु बलि आदि कुप्रथाओं (जो समाज को जर्जर कर रही थी, लाखों परिवारों को बरबाद कर रही थी) के विरुद्ध विगुल बजाया । रुढ़िग्रस्त लोगों ने अनेक बार उन्हें मारने की धमकियाँ दी, सकट पैदा किये परन्तु आप अपने पथ से विचलित नहीं हुए । दिवाकरजी व प्रवर्तकजी द्वारा पशु बलि बंद कराने, अगते पलवाने आदि के सैकड़ों पट्टे आज भी विद्यमान हैं । आपके ही उपदेशों से मीणा समाज में सामाजिक जागरण की नई चेतना आई । जैनपुरी आदि ग्रामों में जाकर मीणों के नैतिक उत्थान का कोई भी व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है ।

जैन सत्तों के उपदेशों से हजारों खटीक परिवार, जिनका घघा ही पशुवध करना था, मांस व खालें बेचना था, शराब पीने की जिनमें जातिगत लत थी, उन्होंने अपना घघा छोड़ दिया, सप्त कुव्यसनों का त्याग कर दिया तथा एक सम्य व उन्नत, समाज का आदर्श अपना लिया । इस प्रकार एक नीति व सदाचार संपन्न 'बीरवाल समाज' की रचना हुई । आज उनमें प्रायः सभी ही कपड़े, किराने आदि के सफल व प्रामाणिक व्यापारी हैं । उनकी प्रामाणिकता व सदाचारशीलता ने ही उनको गरीबी से उबार रखा है ।

आचार्य श्री नानालालजी म० सा० के सदुपदेशों से प्रेरित होकर हजारों बलाई परिवारों ने दुर्व्यसनों का त्याग कर 'धर्मपाल समाज' की रचना की है । परिणामस्वरूप धर्मपाल परिवारों की वर्तमान पीढ़ी शिक्षा-दीक्षा में पहले से बहुत आगे बढ़ी है । अ० भा० साधुमार्गी जैन सच, बीकानेर इन आदिवासियों के नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण के लिए बराबर प्रयत्नशील है । ये आदिवासी, जिनका प्रमुख कार्य पहले तीर कमान रखना व शिकार करना था अब भारी सख्या में शिकार, मांस तथा शराब का सर्वथा त्याग कर, कृषि आदि से अपनी आजीविका चलाने लगे हैं । उनमें सामायिक, स्वाध्यायी की प्रवृत्ति भी बढ़ी है ।

आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर हजारों व्यक्तियों ने अपनी जातिगत शराब पीने, मांस खाने आदि की परंपरा का सदा के लिए त्याग कर दिया है । हजारों व्यापारियों ने प्रामाणिक माप तोल का नियम लिया है । इसके पूर्व भी आचार्य श्री योजनाबद्ध रूप से समय-समय पर नैतिक उत्थान, सामाजिक व

आध्यात्मिक जागरण के लिए बराबर प्रेरणा देते रहे हैं। आपने समाज में सम्यक् ज्ञान का विकास ही, एतदर्थ स्वाध्याय के प्रचार पर विशेष जोर दिया, फलतः सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर के अन्तर्गत स्वाध्याय सघ का जन्म हुआ। आज इस सघ में सैकड़ों सक्रिय स्वाध्यायी हैं जो समता व सयम की ओर बराबर आगे बढ़ रहे हैं तथा सैकड़ों ग्रामों में इनके द्वारा स्वाध्याय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार समाज में ज्ञान वृद्धि के साथ नैतिक व आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। स्व० श्री पन्नालालजी म० की प्रेरणा से संचालित स्वाध्याय सघ गुलाबपुरा भी इसा प्रकार योजनाबद्ध तरीके से नैतिक उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है।

मेवाड़ कोकिला महासतीजी श्री जसकवरजी म० सा० का भी ध्यान इस ओर सदा से रहा है। आप ही के सदुपदेश की प्रेरणा से इसी वर्ष जोगण्या देवी (वेगूँ) के यहाँ होने वाली सैकड़ों पशुओं की बलि प्रथा बंद हुई है।

तेरापथ सम्प्रदाय के आचार्य श्री तुलसी के अगुव्रत आंदोलन के माध्यम से नैतिक उत्थान व समाज-सुधार का जो कार्य हुआ है, वह प्रशंसनीय है। भ्रष्टाचार-निवारण व सदाचार-प्रसारण के साथ-साथ इस आंदोलन से जैन एकता एवं सर्वधर्मसमभाव को भी बड़ा बल मिला है।

ऊपर केवल साकेतिक रूप में जैन सतों द्वारा नैतिक उत्थान, सामाजिक जागरण व आध्यात्मिक विकास के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की अन्य भी अनेक प्रवृत्तियाँ चल रही हैं। सच्चाई तो यह है कि जैनधर्मानुयायी प्रत्येक सत प्रतिदिन इस प्रकार की जीवन निर्माण की कुछ न कुछ प्रेरणा देता ही है और इसी का प्रभाव है कि आज देश के घन्य प्रान्तों में जहाँ इतनी अनैतिकता व गुण्डागर्दी बढ़ गई है कि किसी का जान-माल सुरक्षित नहीं रहा है, रात को अकेले मकान से बाहर निकलना कठिन हो गया है, वहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश आदि में, जहाँ जैन धर्म का प्रचार-प्रसार अधिक है, अब भी सुरक्षा व निश्चितता है। यह जैन धर्म के प्रचार प्रसार का ही परिणाम है।

जैन धर्मानुयायी गृहस्थों, श्रावकों का भी नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्रावक के लिए पाचो अगुव्रतों का पालन अत्यावश्यक है। उसके अहिंसा अगुव्रत के पालन से क्रूरता मिटकर आत्मीयता, मित्रता व सर्वोदय की प्रवृत्ति का प्रसार होता है। सत्यागुव्रत से अविश्वास, झूठ-कपट, धोखा-घड़ी मिटकर विश्वास, सत्यता, प्रामाणिकता का प्रादुर्भाव होता है। अचौर्यागुव्रत से शक्ति-संपत्ति का अपहरण व शोषण मिटकर नैतिकता को बढ़ावा मिलता है। ब्रह्मचर्यागुव्रत से व्यभिचार, दुराचार मिटकर सदाचार का पोषण होता है। परिग्रह परिमाणगुव्रत से सग्नवृत्ति, विषमता, भ्रष्टाचार मिटकर समता व शांति का विस्तार होता है। पच अगुव्रतों के पालन से परिवार, समाज व राष्ट्र में दुर्व्यसनों, दुराचारों, अनाचारों में कमी होती है व क्षमा, विनय, सरलता, सज्जनता, सहृदयता, वत्सलता, मृदुता, मधुरता, नम्रता, सहकारिता का विकास होता है जो नैतिक उत्थान व सामाजिक जागरण का मूल है।

पहले कह आए हैं कि जैन समाज में शराब, व्यभिचार, जुआ आदि कुव्यसनो व अन्य बड़ी

पुराणों का त्याग जातीय परम्परा से ही होता है। ये ही वे दुर्व्यसन हैं जिनसे व्यक्ति या परिवार दिवालिया होता है, पूजा का बुरी तरह से अपव्यय होता है। जैन परिवार इस अपव्यय से बचता है। इससे उसकी आय से व्यय कम होता है और कुछ न कुछ बचत सदा होती ही रहती है। यही बचत धीरे-धीरे बढ़कर पूजा का रूप ले लेती है। यह अर्थ शास्त्र का नियम है कि पूजा से पूजा पैदा होती है। इसी पूजा से जैनी उद्योग खोलते हैं। इस प्रकार देश की समृद्धि बढ़ाने व लाखों लोगों की बेरोजगारी दूर करने में अपना योग देते हैं। आज भी जैन लोग न केवल भारत के सप्त प्रान्तों में उद्योग व व्यवसाय से जनता की सराहनीय सेवा कर रहे हैं, अपितु विदेशों में भी सफल व्यवसायियों व उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास में जैन समाज का योगदान अपेक्षाकृत सबसे अधिक है।

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जैन लोग जनता का अधिक शोषण करते हैं। इसीलिए अन्य लोगों से अधिक सम्पन्न हैं। परन्तु उनकी यह धारणा यथार्थ न होकर भ्रमपूर्ण है। जैनियों की सम्पन्नता के लिए निम्नकारण विशेष रूप से उत्तरदायी हैं—

(१) जाति परम्परा के संस्कार के कारण जैन लोग पापभीरु होते हैं। अतः अपनी प्राजीविका चलाने के लिए ऐसे धन्धे करते हैं जिनमें हिंसा न हो। व्यापार में अन्य सब धन्धों की अपेक्षा असकाय की कम हिंसा होती है। अतः जैनो का प्राजीविका का साधन मुख्यतः व्यापार रहा है। व्यापार से अर्थोपाजन अन्य धन्धों की अपेक्षा अधिक होता है।

(२) जैन जाति में दुर्व्यसनो का त्याग होता है। कोई शराब पीता, मांस खाता या अभिचार करता है तो उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। दुर्व्यसनो में धन का बुरी तरह व्यय होता है। अतः जैनो में दुर्व्यसन न होने से धन की बचत होती रहती है। यही बचत धीरे-धीरे बढ़कर पूजा बन जाती है। फिर पूजा से पूजा बढ़ने का क्रम प्रारम्भ हो जाता है।

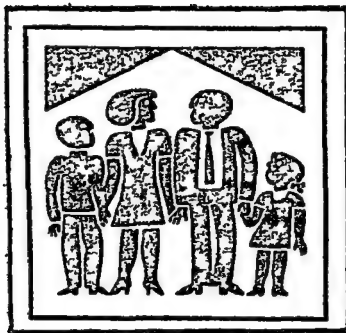
(३) जैनो में दुर्व्यसन न होने का एक लाभ यह भी है कि उनकी बौद्धिक क्षमता अन्य लोगों से अधिक होती है। अतः वे जो भी कार्य करते हैं उनमें प्रायः सफलता ही मिलती है कारण कि वे सफलता प्राप्ति के बीसो उपाय ढूँढ लेते हैं। व्यावसायिक सफलता ही जैनो की सम्पन्नता का कारण है।

इस सवध में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अन्य सपन्न लोगों की अपेक्षा जैन लोग समाज सेवा करने व दान देने में अधिक उदार रहे हैं। कारण यह है कि जैन घर में जन्मे बच्चे को जीवन के प्रारम्भ से ही यह सुनने को मिलता है कि परिग्रह अर्थात् धन का सग्रह बुरा है। धन का सदुपयोग सेवा करने व दान देने में है, भोग-विलास में नहीं। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो इन्हीं संस्कारों से जहाँ भी सेवा का अवसर आता है, वहाँ वह सहर्ष तन, मन, धन से अपना योग देता है।

जैन उदारचित्त होता है अतः वह सेवा के क्षेत्र में भी अपनी दृष्टि कभी भी संकुचित नहीं रखता है। उसका सेवा का क्षेत्र केवल जैन जाति तक ही सीमित या संकुचित नहीं होता है। वह जहाँ भी जैसी आवश्यकता होती है, वहाँ जाति-पाति के भेदभाव को भुलाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा है। वस्तुतः सेवा जैन के जीवन का एक अंग है।

जैन साधुओं ने जैन समाज को तो सेवा के लिए सतत प्रेरणा दी ही, साथ ही साथ अपने सार्वजनिक भाषणों में बार बार सेवा पर जोर देकर, अन्य जैनेतर समाजों में भी सेवा-भाव का प्रचार-प्रसार करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवा के इसी सूत्र को, मन्त्र को यदि सब लोग अपना लें तो समाज और देश की सब समस्याएँ सुलभ जाएँ।

आशय यह है कि जैन समाज ने देश के सर्वांगीण विकास में तन, मन, धन से पूर्ण योग दिया है। नैतिकता का कोई अंग ऐसा नहीं है, जिसके उत्थान में जैनियों का पूर्ण सहयोग न मिला हो, समाज का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसके विकास में जैनियों का योग किसी से कम रहा हो। जैन समाज, सख्या में देश का एक प्रतिशत न होते हुए भी, देश और समाज के विकास में अपेक्षाकृत सबसे आगे रहा है। प्रत्येक जैन अपने जीवन की सार्थकता इसी में मानता है कि वह अपनी और दूसरों की बुराइयों को दूर करे व दूसरे के अधिक से अधिक काम आए। वह दूसरों के दुःख दूर करने व सुखी बनाने में अपना सौभाग्य समझता है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में सामाजिक जागरण व सेवा के रूप में जैनियों का योगदान सभी युगों में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य रहा है।

पुराइयो का त्याग जातीय परम्परा से ही होता है। ये ही वे दुर्व्यसन हैं जिनसे व्यक्ति या परिवार दिवानिया होता है, पूजी का बुरी तरह से अपव्यय होता है। जैन परिवार इस अपव्यय से बचता है। इससे उसकी आय से व्यय कम होता है और कुछ न कुछ बचत सदा होती ही रहती है। यही बचत धीरे-धीरे बढ़कर पूजी का रूप ले लेती है। यह अर्थ शास्त्र का नियम है कि पूजी से पूजी पैदा होती है। इसी पूजी से जैनी उद्योग खोलते हैं। इस प्रकार देश की समृद्धि बढ़ाने व लाखों लोगों की बेरोजगारी दूर करने में अपना योग देते हैं। आज भी जैन लोग न केवल भारत के सत्र प्रान्तों में उद्योग व व्यवसाय से जनता की सराहनीय सेवा कर रहे हैं, अपितु विदेशों में भी सफल व्यवसायियों व उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास में जैन समाज का योगदान अपेक्षाकृत सबसे अधिक है।

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जैन लोग जनता का अधिक शोषण करते हैं। इसीलिए अन्य लोगों से अधिक सम्पन्न हैं। परन्तु उनकी यह धारणा यथार्थ न होकर भ्रमपूर्ण है। जैनियों की सम्पन्नता के लिए निम्नकारण विशेष रूप से उत्तरदायी हैं—

(१) जाति परम्परा के संस्कार के कारण जैन लोग पापभीरु होते हैं। अतः अपनी प्राजीविका चलाने के लिए ऐसे धन्धे करते हैं जिनमें हिंसा न हो। व्यापार में अन्य सब धन्धों की प्रपेक्षा त्रसकाय की कम हिंसा होती है। अतः जैनों का प्राजीविका का साधन मुख्यतः व्यापार रहा है। व्यापार से अर्थोपार्जन अन्य धन्धों की अपेक्षा अधिक होता है।

(२) जैन जाति में दुर्व्यसनो का त्याग होता है। कोई शराब पीता, मास खाता या व्यभिचार करता है तो उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। दुर्व्यसनो में धन का बुरी तरह व्यय होता है। अतः जैनों में दुर्व्यसन न होने से धन की बचत होती रहती है। यही बचत धीरे-धीरे बढ़कर पूजी बन जाती है। फिर पूजी से पूजी बढ़ने का क्रम प्रारम्भ हो जाता है।

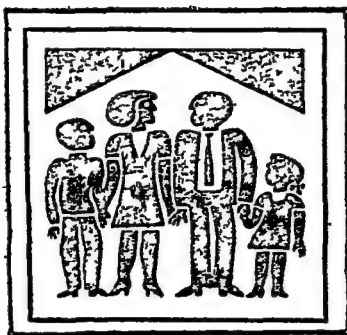
(३) जैनों में दुर्व्यसन न होने का एक लाभ यह भी है कि उनकी बौद्धिक क्षमता अन्य लोगों से अधिक होती है। अतः वे जो भी कार्य करते हैं उनमें प्रायः सफलता ही मिलती है कारण कि वे सफलता प्राप्ति के बीसो उपाय ढूँढ लेते हैं। व्यावसायिक सफलता ही जैनों की सम्पन्नता का कारण है।

इस सबध में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि अन्य संपन्न लोगों की अपेक्षा जैन लोग समाज सेवा करने व दान देने में अधिक उदार रहे हैं। कारण यह है कि जैन घर में जन्मे बच्चे को जीवन के प्रारम्भ से ही यह सुनने को मिलता है कि परिग्रह अर्थात् धन का संग्रह बुरा है। धन का सदुपयोग सेवा करने व दान देने में है, भोग-विलास में नहीं। वही बच्चा जब बड़ा होता है तो इन्हीं संस्कारों से जहाँ भी सेवा का अवसर आता है, वहाँ वह सहर्ष तन, मन, धन से अपना योग देता है।

जैन उदारचित्त होता है अतः वह सेवा के क्षेत्र में भी अपनी दृष्टि कभी भी संकुचित नहीं रखता है। उसका सेवा का क्षेत्र केवल जैन जाति तक ही सीमित या संकुचित नहीं होता है। वह जहाँ भी जैसी आवश्यकता होती है, वहाँ जाति-पाति के भेदभाव को भुलाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा है। वस्तुतः सेवा जैन के जीवन का एक अंग है।

जैन साधुओं ने जैन समाज को तो सेवा के लिए सतत प्रेरणा दी ही, साथ ही साथ अपने सार्वजनिक भाषणों में बार बार सेवा पर जोर देकर, अन्य जैनेतर समाजों में भी सेवा-भाव का प्रचार-प्रसार करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवा के इसी सूत्र को, मन्त्र को यदि सब लोग अपना लें तो समाज और देश की सब समस्याएँ सुलभ जाएँ।

आशय यह है कि जैन समाज ने देश के सर्वांगीण विकास में तन, मन, धन से पूर्ण योग दिया है। नैतिकता का कोई अंग ऐसा नहीं है, जिसके उत्थान में जैनियों का पूर्ण सहयोग न मिला हो, समाज का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसके विकास में जैनियों का योग किसी से कम रहा हो। जैन समाज, संख्या में देश का एक प्रतिशत न होते हुए भी, देश और समाज के विकास में अपेक्षाकृत सबसे आगे रहा है। प्रत्येक जैन अपने जीवन की सार्थकता इसी में मानता है कि वह अपनी और दूसरों की बुराइयों को दूर करे व दूसरे के अधिक से अधिक काम आए। वह दूसरों के दुःख दूर करने व सुखी बनाने में अपना सौभाग्य समझता है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में सामाजिक जागरण व सेवा के रूप में जैनियों का योगदान सभी युगों में स्वर्णक्षिरो में लिखे जाने योग्य रहा है।

बुराईयो का त्याग जातीय परम्परा से ही होता है। ये ही वे दुर्व्यसन हैं जिनसे व्यक्ति या परिवार दिवालिया होता है, पूजा का बुरी तरह से अपव्यय होता है। जैन परिवार इस अपव्यय से बचता है। इससे उसकी आय से व्यय कम होता है और कुछ न कुछ बचत सदा होती ही रहती है। यही बचत धीरे-धीरे बढ़कर पूजा का रूप ले लेती है। यह अर्थ शास्त्र का नियम है कि पूजा से पूजा पैदा होती है। इसी पूजा से जैनी उद्योग खोलते हैं। इस प्रकार देश की समृद्धि बढ़ाने व लाखों लोगों की बेरोजगारी दूर करने में अपना योग देते हैं। आज भी जैन लोग न केवल भारत के सब प्रान्तों में उद्योग व व्यवसाय से जनता की सराहनीय सेवा कर रहे हैं, अपितु विदेशों में भी सफल व्यवसायियों व उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। देश के आर्थिक व औद्योगिक विकास में जैन समाज का योगदान अपेक्षाकृत सबसे अधिक है।

कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि जैन लोग जनता का अधिक फोपण करते हैं। इसीलिए अन्य लोगों से अधिक सम्पन्न हैं। परन्तु उनकी यह धारणा यथार्थ न होकर भ्रमपूर्ण है। जैनियों की सम्पन्नता के लिए निम्नकारण विशेष रूप से उत्तरदायी हैं—

(१) जाति परम्परा के संस्कार के कारण जैन लोग पापभीरु होते हैं। अतः अपनी प्राजीविका चलाने के लिए ऐसे घन्धे करते हैं जिनमें हिंसा न हो। व्यापार में अन्य सब घन्धों की अपेक्षा त्रसकाय की कम हिंसा होती है। अतः जैनो का प्राजीविका का साधन मुख्यतः व्यापार रहा है। व्यापार से अर्थोपार्जन अन्य घन्धों की अपेक्षा अधिक होता है।

(२) जैन जाति में दुर्व्यसनो का त्याग होता है। कोई शराब पीता, मांस खाता या व्यभिचार करता है तो उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। दुर्व्यसनो में धन का बुरी तरह व्यय होता है। अतः जैनो में दुर्व्यसन न होने से धन की बचत होती रहती है। यही बचत धीरे-धीरे बढ़कर पूजा बन जाती है। फिर पूजा से पूजा बढ़ने का क्रम प्रारम्भ हो जाता है।

(३) जैनो में दुर्व्यसन न होने का एक लाभ यह भी है कि उनकी बौद्धिक क्षमता अन्य लोगों से अधिक होती है। अतः वे जो भी कार्य करते हैं उनमें प्रायः सफलता ही मिलती है कारण कि वे सफलता प्राप्ति के बीसो उपाय ढूँढ लेते हैं। व्यावसायिक सफलता ही जैनो की सम्पन्नता का कारण है।

इस सवध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अन्य सपन्न लोगों की अपेक्षा जैन लोग समाज सेवा करने व दान देने में अधिक उदार रहे हैं। कारण यह है कि जैन घर में जन्मे बच्चे को जीवन के प्रारम्भ से ही यह सुनने को मिलता है कि परिग्रह अर्थात् धन का सग्रह बुरा है। धन का सदुपयोग सेवा करने व दान देने में है, भोग-विलास में नहीं। वही वच्चा जब बड़ा होता है तो इन्हीं सस्कारों से जहाँ भी सेवा का अवसर आता है, वहाँ वह सहर्ष तन, मन, धन से अपना योग देता है।

जैन उदारचित्त होता है अतः वह सेवा के क्षेत्र में भी अपनी दृष्टि कभी भी संकुचित नहीं रखता है। उसका सेवा का क्षेत्र केवल जैन जाति तक ही सीमित या संकुचित नहीं होता है। वह जहाँ भी जैसी आवश्यकता होती है, वहाँ जाति-पाति के भेदभाव को भुलाकर निस्वार्थ भाव से सेवा करता रहा है। वस्तुतः सेवा जैन के जीवन का एक अंग है।

जैन साधुओं ने जैन समाज को तो सेवा के लिए सतत प्रेरणा दी ही, साथ ही साथ अपने सार्वजनिक भाषणों में बार बार सेवा पर जोर देकर, अन्य जैनेतर समाजों में भी सेवा-भाव का प्रचार-प्रसार करने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवा के इसी सूत्र को, मन्त्र को यदि सब लोग अपना लें तो समाज और देश की सब समस्याएँ सुलभ जाएँ ।

आशय यह है कि जैन समाज ने देश के सर्वांगीण विकास में तन, मन, धन से पूर्ण योग दिया है। नैतिकता का कोई अंग ऐसा नहीं है, जिसके उत्थान में जैनियों का पूर्ण सहयोग न मिला हो, समाज का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसके विकास में जैनियों का योग किसी से कम रहा हो। जैन समाज, सच्चा में देश का एक प्रतिशत न होते हुए भी, देश और समाज के विकास में अपेक्षाकृत सबसे आगे रहा है। प्रत्येक जैन अपने जीवन की सार्थकता इसी में मानता है कि वह अपनी और दूसरों की बुराइयों को दूर करे व दूसरे के अधिक से अधिक काम आए। वह दूसरों के दुःख दूर करने व सुखी बनाने में अपना सौभाग्य समझता है। यही कारण है कि भारत के इतिहास में सामाजिक जागरण व सेवा के रूप में जैनियों का योगदान सभी युगों में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य रहा है।

श्री अग्रचन्द नाहटा

मूलधर्म समता

जैनतीर्थंकरों का मूल धर्म समता का है। उसीसे अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्त आदि सिद्धांतों का विकास हुआ है। भगवान् महावीर ने तो अनेक जगह कहा है कि सभी जीव सुख चाहते हैं, जीना चाहते हैं। अतः किसी को भी दुःख देना और मारना अपना ही बुरा करना है। तुम दूसरे को दुःख देते हुए या मारते हुए अपने को ही दुःख दे रहे हो इसी भावना से प्राणीमात्र का रक्षण करो, अभय दो। सब आत्माओं को अपने समान देखो, यही अहिंसा है।

अहिंसा की सूक्ष्मता

जैन धर्म में सूक्ष्म जीवों का जितना अधिक विवेचन है उतना विश्व के किसी भी धर्म में नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि वायु और वनस्पति इन स्थावर एकेन्द्रिय जीवों को बतलाना केवलज्ञानी सर्वज्ञ तीर्थंकरों का ही काम है। आज तो अनेक यन्त्रों द्वारा वनस्पति आदि में अन्य प्राणी जगत की भाँति सुख दुःख की अनुभूति होती है, यह सिद्ध हो चुका है। पर भगवान् महावीर या उससे पहले केवल आत्म विशुद्धि के लक्ष्य पर ऐसा बतलाना अन्य किसी के लिए सम्भव ही नहीं था। केवल सूक्ष्म जीवों का निरूपण ही नहीं किया पर उनकी रक्षा के लिए भी उतना ही सजग उपदेश दिया व प्रयत्न किया। अतः जैनधर्म की अहिंसा अन्य सब धर्मों की अपेक्षा बहुत ही सूक्ष्म है।

जीवहिंसा महान् पाप

जिस लोक में हम मनुष्य रहते हैं उसी में पशु, पक्षी आदि जीव भी निवास करते हैं। उनसे केवल सम्पर्क ही नहीं होता, परस्पर सम्बन्ध भी बने रहते हैं। कई बातों में तो हम उन सब जीवों के उपकृत भी हैं। इसलिए पशु-पक्षी जगत का विनाश करना तो बहुत ही हिंसा अर्थात् पाप का कारण है। उनकी हत्या अनेक कारणों से की जाती है। जिनमें सबसे पहला कारण तो है मांसाहार, दूसरा है पशुबलि, हिंसात्मक यज्ञ आदि, तीसरा शिकार और खेल-मनोरंजन। पशु-पक्षियों में से कई प्राणी तो हिंसक हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए भी मनुष्यों को समय-समय पर उनकी हिंसा करना पड़ती है। इनमें से सबसे अधिक हिंसा तो मांसाहार के लिए होती है। अतः जैन धर्म में मांसाहार को नर्क का कारण बतलाते हुए लाखों मनुष्यों को उपदेश देकर निरामिषहारी बनाया गया। इसी

तरह यज्ञों और बलि के निवारण के लिए भी पूर्ण प्रयत्न किया गया। भगवान् महावीर और उनके अनुवर्ती आचार्यों, मुनियों और श्रावकों के महान प्रयत्नों से बहुत बड़ी जीव हिंसा बन्द की जा सकी। यह जैनों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है।

जैन धर्म और जैन धर्माचार्यों का प्रभाव

राजस्थान और गुजरात में जैनधर्म का प्रचार सबसे अधिक रहा। फलतः अन्य प्रान्तों की अपेक्षा शाकाहारियों की संख्या इन दो प्रान्तों में सबसे अधिक है। यज्ञों में जो अश्व, मनुष्य आदि का होम किया जाता था वह तो जैनधर्म के प्रचार से सर्वथा बन्द ही हो गया। देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जो बकरे, भैंसे आदि की बलि दी जाती थी, वह भी काफी अंशों में बन्द हो गयी। और राजाओं आदि के अतिरिक्त प्रायः शिकार करना भी बन्द हो गया। सप्त व्यसनो में मांस के साथ-साथ शिकार का भी निषेध किया गया है। इसी तरह जुआ, मदिरापान, वेश्यागमन, परस्त्री गमन, चोरी भी सात व्यसनो में सम्मिलित करके जैनी मात्र के लिए सप्त व्यसनो का निषेध किया गया। इसका प्रभाव अन्य सत-सम्प्रदायों पर भी और जैनेतर जनता पर भी पड़ा।

उपदेशगच्छ की परम्परा के अनुसार भगवान् महावीर के १७ वर्ष में रत्नप्रभ सूरिजी ने ओसियानगरी में लक्ष्याधिक अहिंसा प्रेमी जनी बनाये। इसी तरह अन्य ग्राम-नगरों में श्वेताम्बर, दिगम्बर जैनाचार्यों ने लाखों व्यक्तियों को प्रतिबोध देकर मांस, पशुबलि, शिकार आदि पापों से विरक्त करते हुए उन्हें जैनी बनाया। यह जैनाचार्यों की सयम, तप-त्याग और मन्त्रादि शक्ति का प्रभाव था। उन्हें अहिंसा प्रचार में काफी कठिनाई हुयी फिर भी उन्होंने अपना प्रयत्न निरन्तर जारी रखा और तनिक भी शिथिलता नहीं आने दी।

आचार्य रत्नप्रभ सूरि जिन्होंने सबसे पहले ओसवाल जैन बनाये उनके जीवन की ही एक घटना यहा दी जा रही है जिससे पता चलता है कि कितनी बड़ी कठिनाई को उन्होंने कैसे सुन्दर रूप में हल कर दिया। इसका महत्त्वपूर्ण और प्रेरणादायक उल्लेख पट्टावलियों, वशावलियों आदि में मिलता है। ओसिया नगर में उस समय चामुण्डादेवी की बड़ी मान्यता थी। नवरात्रि के दिनों में तो सैकड़ों बकरो, भैसों आदि की बलि दी जाती थी। वैसे प्रायः प्रत्येक दिन ही देवी के सामने उन निरीह मूक पशुओं की निर्दयता पूर्ण हत्या की जाती थी। जन साधारण में ऐसी मान्यता रूढ हो गयी थी कि जो देवी को बलि नहीं देगा उसका बड़ा अनिष्ट हो जायगा यह प्रश्न नये जैन बनने वालों के सामने भी आया। उन्होंने देवी को पशु बलि नहीं दी तो कुछ दुर्घटनाएँ भी घटी, उपद्रव भी होने लगे। तो उन्होंने आचार्य रत्नप्रभ सूरि से पुकार की, कि हम तो आपके उपदेश से अहिंसक बन गये, मांस, पशु बलि, शिकार सबको छोड़ दिया पर चामुण्डा देवी बड़ी क्रूर है। इसको पशुबलि दिये बिना हमारी रक्षा कैसे होगी ? तब आचार्य श्री ने कहा कि अच्छा इसका उपाय किया जायगा। उन्होंने अपने ध्यान बल से देवी को आकर्षित किया देवी ने कहा—मेरी परम्परागत बलि को आप कैसे निषेध कर रहे हैं ? तब सूरिजी ने कहा कि तुम तो जगत की माता—अम्बा हो, जैसे मनुष्य तुम्हारे सेवक और भक्त हैं वैसे बकरे भी तुम्हारी सन्तान हैं। उनकी भी तो रक्षा तुम्हें करनी चाहिये। देवी ने कहा कि आप कहते तो ठीक हैं पर लम्बे समय से लोग मुझे बलि दे रहे हैं उसके बिना मैं सतुष्ट नहीं होती, अम्यास सा पड़ गया है। तब दृढता से साथ आचार्य श्री ने कहा कि हमतो अहिंसा धर्मी हैं पशु बलि तो तुम्हें किसी भी तरह नहीं चढ़ा सकते। तुम मेरे प्रतिबोधित जैनों का उपद्रव

करोगी तो मुझे फिर अन्य कोई टेढ़ा रास्ता सोचना पड़ेगा। नहीं तो फिर मेरा कहा मानो। मैं तुम्हें अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ प्रचुर परिमाण में चढ़ाने को श्रावको से कह दूंगा। हमारे श्रावको के लिए तो तुम्हें इसकी छूट देनी ही पड़ेगी। अन्त में सूरिजी के तप तेज से प्रभावित होकर देवी ने उनका कहा माना उसने सोचा कि मैं यदि ऐसे महात्मा पुरुष का कहा नहीं मानूंगी तो मेरे लिए ही भारी पड़ेगा। जैनी मुझे मानना छोड़ देंगे। मेरे से भी बड़े देवी-देवता गुरुमहाराज के सेवक और भक्त हैं। अतः मैं बिगाड़ करूँगी तो उनके द्वारा अशान्ति का निवारण हो जायगा।

देवी की प्रतिबोध देकर उन्होंने उसे ओसवालो की कुलदेवी मान्य रखते हुए उसकी मान्यता जारी रखी। पर उसका चण्डिका नाम बड़ा क्रूर था उसे बदल कर उन्होंने उस देवी का नाम सच्चिका-सत्यिका रख दिया। इस नाम वाली देवी के कई स्तोत्र जैनाचार्यों व मुनियों के रचे हुए मिलते हैं और उनके प्रतिष्ठित सत्यिका की कई मूर्तियां जोधपुर आदि म्यूजियम में पायी जाती हैं।

ओसवाल समाज मूलतः क्षत्रिय समाज था जिसमें मासाहार, शिकार, बलि आदि का बोल-बाला था। इसलिए जैनी बनने के बाद अधिकांश लोगो ने खेती, व्यापार करते हुए अपने को वैश्य के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यद्यपि राजघरानो से भी उनका सम्बन्ध अच्छे रूप में बना रहा। जैन जातियों की अलग स्थापना जैनाचार्यों ने बड़ी दीर्घ दृष्टि से इसीलिए की कि पूर्व सस्कार और आसपास के वातावरण और सम्पर्क से उनमें फिर हिंसा भाव का पनपना सम्भव है। इसलिए मासाहारियो, शिकारियो, पशुबलि आदि देने वालो से उनके रोटी, बेटी का व्यवहार बन्द कर दिया गया। इसी से जैनी आज भी पूर्ण शाकाहारी और पशु-पक्षी ही नहीं चीटी आदि छोटे-छोटे जन्तुओं की रक्षा के लिए भी सावधान रहते हैं। उनके इस अहिंसा पालन का प्रभाव आस-पास के सभी लोगो पर पड़ा। फलतः करोडो व असंख्य जीवो को अभय दान मिल गया।

दया और करुणा भाव :

इतना ही नहीं पशु-पक्षियों के प्रति दया और करुणा भाव भी इतना जाग्रत किया गया जिससे उन्हें दाने, चुंगे आदि के लिए अन्न, रोटिया आदि देना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्तव्य हो गया। और गाय, बैल आदि की रक्षा के लिए गोशालाएँ, कबूतरखाने आदि खोले गये। पशु-पक्षियों की रक्षा ही नहीं उनके संरक्षण और सर्वार्थन का भी प्रयत्न किया गया। पाठको को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य सा होगा कि कुत्ते आदि कई मासाहारी पशुओं को भी जैन समाज, व इतर समाज ने नित्य नियमित रोटिया खिलाकर उनकी मासाहार प्रवृत्ति कम करदी और पालतू बनाकर अपने घरो आदि की रक्षा का प्रबन्ध भी किया गया।

अमारि की उद्घोषणा :

समय-समय पर जैनाचार्यों ने राजाओं और बादशाहो को अहिंसा धर्म का उपदेश देकर उनके राज्य भर में अमारि (किसी जीव की भी हत्या नहीं की जाय न मारा जाय,) की उद्घोषणा करवा दी, फरमान जारी करवा दिये। उन सबका विस्तृत विवरण दिया जाय तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही बन सकता है। पर यहाँ थोड़े से उदाहरण ही प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

मल्लघारी अभय देव सूरि के उपदेश से राजा जयसिंह ने अमारि उद्घोषणा करवायी थी ? मल्लघारी हेमचन्द्रसूरि के उपदेश से सिद्धराज ने वर्ष में ८० दिनों तक जीव रक्षा के लिए एतवर पत्र

लिखकर दिये थे। बहुत से राज्यों के मन्त्री सेनापति, कोषाध्यक्ष आदि जैनी ही थे। इसलिए अमारि उद्घोषणा व जीव हिंसा निषेध में अधिक सहूलियत मिली।

बीकानेर राज्य के वच्छावत कई पीढ़ियों तक मन्त्री रहे। उन्हें धन और मान की अपेक्षा धर्म अधिक प्रिय था। इसका एक ही उदाहरण दिया जा रहा है कि मन्त्रीश्वर कर्मचन्द्र ने बड़ी सूझबूझ से सम्राट अकबर को प्रसन्न करके राव कल्याणसिंह जी के जोधपुर के राजगवाक्ष में बैठकर कमल पूजा करने का असंभव सा मनोरथ पूर्ण कर दिया। इसके उपलक्ष्य में जब कल्याणसिंहजी ने मन्त्रीश्वर को जो भी इच्छा हो मागने को कहा तो कर्मचन्द्र ने और कुछ भी न चाहकर यही मागा कि चातुर्मास में हलवाई, तेली आदि अपने तिल पिडनादि हिंसात्मक कार्य न करें। बकरी, भेड़, ऊँट आदि का कर न लिया जाय। इसी तरह समीयाणा के वन्दीजनों को रायसिंहजी की कृपा से सैनिकों के हाथ से छुड़ाया। स० १६३५ के महादुष्काल के समय १३ महिनो तक मन्त्रीश्वर ने दान-शाला खोलकर दीन-हीन रोगग्रस्त व्यक्तियों को खान पान, वस्त्र, औषध आदि देकर प्रशसनीय सहायता की और आश्रितों को अपने खर्च से साथी देकर अपने स्थान पहुँचा दिया। उनके हृदय में कितनी दया व करुणा थी कि राज्य भर में आठम, चवदस, पूनम, अमावस और चातुर्मास में कुम्हार, तेली आदि को हिंसात्मक कार्य निषेध करवा दिये। सारे वायु मण्डल में खेजड़ी आदि वृक्षों का छेदन निषेध करा दिया। सिन्धु देश की सतलज, रावि आदि नदियों में मच्छों की हिंसा बन्द करवा दी।

इसी तरह सम्राट अकबर जब हीरविजयसूरि, जिनचन्द्रसूरि और विद्वान् जैन मुनियों से प्रभावित हुआ तो उसने आपाठ सुदी चौमासे के आठ दिन और पर्युपण के १२ दिन जीव हिंसा अपने सभी सूबों में फरमान भेजकर बन्द करवा दी। खम्भात के समुद्र की मछलियों को पकड़ना १ वर्ष तक बन्द करवा दिया। यहाँ तक कि प्रायः वर्ष में ६ माह तक पशु-पक्षी की हिंसा सम्राट अकबर जैसे मुसलमान ने बन्द करवा दी। गोरक्षा का फरमान जारी कर दिया और स्वयं मासाहार करना छोड़ दिया।

मुसलमान सम्राट अकबर ने हीरविजयसूरि व जिनचन्द्रसूरि को हिंसानिषेध के जो फरमान दिये थे उनकी नकल यहाँ दी जा रही है।

कसाइयों के मुचलके की नकल

बीकानेर में पर्युपणों के १० दिन कसाईवाड़ा चिरकाल से बन्द रहता है। तत्सम्बन्धी कसाइयों के मुचलके की नकल इस प्रकार है—

मरजुआ १५ अक्टूबर सन् १८६२ ईस्वी
मोहर महकमे मुनिसीपल
कमेटी राज श्री बीकानेर
स० १६४७

श्री महाकमा म्युनिसीपल कमेटी
राज श्री बीकानेर
महाराव सवाईसिंह

लिखतु वोपारी हाजी अजीम वासल रो वा अलफु कीम रो वा खुदावगस भीख रो वा वहादर समसे रो वा इलाहीवगस मोवत रो वा मोलावगस मई रो वा कायमदीन अजीम रो वा, फोजू गोल् रो वा कायमदीन खाजु रो बगेरे समसुता जोग तथा म्हे लोग पजुसणा में अगता मिति भादवा वदि १२ सू मिति भादवा सुदी ६ ताई कदीमी राखता आवा छा और पेली ओसवाला री तरफ सू

लावण, बीहा मे वगैरह मे म्हाने मिलतो छी सु इया वरसा मे कम मिलने लाग्यो जै पर म्हे हर साल पचान ओसवाल ने केवता रहा के हमारा बन्दोवस्त कर देणा चाहिजै लेकिन वारी तरफ से बन्दोवस्त नही हुआ स हमे मँनुसीपल कमेटी री मारफत मिती भादवा वदी १२ सु मिती भादवा सुदि ६ तई कोई वैपारी जीव हत्या नही करसी और श्री रसोवडे री दुकान १ वाँ अजर साहव बहादुर री दुकान १ जारी रहसी जै मै रसोवडे री दुकान री रसोवडे सिवाय दूजे ने नही देसी वा० अजर री दुकान वालो सवाय हुकमत अगरेज बहादुर औरा ने नही देसी । केई साल मे भादवा दो रे कारण पजूसण दो होगा तो अगता दोगु पजूसण मे बरोबर राखसा रु० १००) सु ज्यादा नही मागसा इयै मै कसर नही पडसी । अगर इयै मै कसर घाता तो सिरकार सू सजा कैद वा जरीवाने री मरजी आवे सु देवे । श्री लिखत मै म्हारी राजी खुशी सू की यौ छै । इये मै कही लाव कसर नही घात सा स० १६४६ मिति आसोज सुदी ६ ता ३० सितम्बर सन् १८८२ इस्वी ।

द० खुदाबगस वल्द भीखा बकलम—

द० पीरबगस

द० बगस

द० इलाही बगस

द० मौलाबगस वल्द मदारी बकलम घाय भाई छोगो ।

खत वा० फाजु वल्द गोलु वा० कायमदीन वल्द खाजु वा हाजी अजीम वल्द वासल बकलम इलाहीबगस । द० रहीम वल्द इलाईबगस वा मौलाबगस वल्द नूरा वा० समसु वा० कादर वा अब्दुलो वा कायमदीन वल्द अजीम बकलम घाय भाई छोगो ।

द० रैमतउल्ला बकलम खाजू । द० करमतउल्ला बकलम खाजू ।

द० खाजू वल्द वा० लखा वल्द अजीम वा० इलाईबगस वल्द इमामबगस बकलम इलाईबगस वमुजब के ओ च्यारा के द० करीमबगस द० गुलाम रसूल ।

फरमान अकबर बादशाह गाजी का

सूवे मूलतान के बडे-बडे हाकिम, जागीरदार करोडी और सब मुत्सद्दी (कर्मचारी) जानलें कि हमारी यही मानसिक इच्छा है कि सारे मनुष्यो और जीव जन्तुओ को सुख मिले, जिसे सब लोग अमन चैन मे रहकर परमात्मा की आराधना मे लगे रहें । इससे पहले शुभ चिन्तक तपस्वी जयचन्द्र (जिनचन्द्र) सूरि खरतरगच्छ हमारी सेवा मे रहता था । जब उसकी भागवद् भक्ति प्रकट हुई तब हमने उसको अपनी बडी वादशाही की महारवानियो मे मिला लिया । उसने प्रार्थना की कि इससे पहले हीर-विजय सूरि ने सेवा मे उपस्थित होने का गौरव प्राप्त किया था और हर साल बारह दिन मागे थे, जिनमे वादशाही मुल्को मे कोई जीव मारा न जावे और कोई आदमी किसी पक्षी, मछली और उन जैसे जीवो को कष्ट न दे । उसकी प्रार्थना स्वीकार हो गई थी । अब मै भी आशा करता हूँ कि एक सप्ताह का और वैसा ही हुक्म इस शुभचिन्तक के वास्ते हो जाय । इसलिये हमने अपनी-अपनी ग्राम दया से हुक्म फरमा दिया कि आषाढ शुक्ला पक्ष की नवमी से पूर्णमासी तक साल मे कोई जीव मारा न जाय और न कोई आदमी किसी जानवर को सतावे । असल बात तो यह है कि जब परमेश्वर ने आदमी के वास्ते भाति-भाति के पदार्थ उपजाये हैं तब कभी किसी जानवर को दुख न दे और अपने पेट को पशुओ का मरघट न बनावे । परन्तु कुछ हेतुओ से अगले बुद्धिमानी ने वैसी तजवीज की है । इन दिनों आचार्य जिनसिंह सूरि उर्फ मानसिंह ने अर्ज कराई कि पहिले जा ऊपर लिखे अनुसार हुक्म हुआ था वह खो गया है, इसलिये हमने उस फरमान के अनुसार नया फरमान इनायत किया है ।

चाहिये कि जैसा लिख दिया गया है वंसा ही इस आज्ञा का पालन किया जाय । इस विषय में बहुत बड़ी कोशिश और ताकीद समझ कर इसके नियमों में उलट फेर न होने दें । ता ३१ खुरदाद इलाही सन् ४६ ।

हजरत बादशाह के पास रहने वाले दीलत खाँ को हुक्म पहुँचाने से उमदा अमीर और सहकारी राय मनोहर की चीकी और खन्वाजा लालचन्द के बाकिया (समाचार) लिखने की वारी में लिखा गया ।

सम्राट जहागीर ने भी कई खास दिनों में जीव हिंसा निषेध जारी रखा । इसके अनुकरण में राजस्थान के कई राजाओं ने भी अपने यहाँ अमारि उद्घोषणा करवा दी थी । यह सब जैनाचार्यों और श्रावकों के अहिंसा प्रचार की प्रबल भावना और प्रभाव का द्योतक है ।

जीव हिंसा निषेध जैनो का एक आवश्यक कर्तव्य ही हो गया । इसलिए जब भी जैन पर्व आते, कोई उत्सव होता तो सबसे पहला काम यही होता कि पशु पक्षियों की हिंसा बन्द करवाई जाय । कसाई बाड़े बन्द रखवाये जाय, अगते पालन किये जाय, बकरो आदि को अमर बनाये जाय । इसके लिए वे अपने प्रभाव और प्रयत्न से राजाओं से आज्ञा जारी करवा देते । पैसे देकर कसाइयों से जीवों को छुड़वा दिया जाता । बीकानेर, जोधपुर आदि राज्यों में पशुपण्यो आदि में कसाई बाड़ा बन्द रहता । बीकानेर राज्य में कसाईबाड़ा बन्दी का जो अन्तिम दस्तावेज था, उसकी नकल पीछे दी जा चुकी है । खेद है, जैन समाज की उपेक्षा के कारण यह प्रणाली कुछ वर्षों पहले बन्द हो गयी । फिर भी राजस्थान सरकार से कुछ खास दिनों के लिए^१ कसाईबाड़े बन्द रखवाये जाते हैं । अभी भगवान महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार ने हिंसा निषेध के कुछ प्रादेश जारी किये हैं । शताब्दी वर्ष के लिए शिकार बन्द करदी है ।

पशु-पक्षि बलि निषेध विधेयक

भगवान महावीर ने अपने समय में व्याप्त धर्म के नाम पर की जाने वाली बलि प्रथा का सख्त विरोध किया था । वस्तुतः यज्ञ में बलि देने का जो विधान है वह किसी पशु या पक्षी से सम्बद्ध न होकर अपनी पशुता (पापवृत्तिया) को होमने का विधान है । व्यासजी का यह कथन इसी और इंगित करता है—ज्ञान रूपी पाल से घिरे हुए ब्रह्मचर्य और दया रूपी जल से परिपूर्ण पाप रूपी अग्नि कुण्ड में दम रूपी वायु द्वारा प्रज्वलित ध्यान रूपी अग्नि में बुरे कर्म रूपी ईंधन (समिधा) डाल कर श्रेष्ठ अग्नि होत्र करो । इसमें धर्म, अर्थ, और काम का नाश करने वाले कपाय (क्रोध, मान, माया और लोभ) रूपी दुष्ट पशुओं का होम कर शांतिमत्र की आहुतिया देकर बुद्धिमान पुरुषों द्वारा विहित यज्ञ करो ।

इसी धार्मिक मान्यता की झलक 'उत्तराध्ययन' सूत्र के चारहवें अध्यायन में भी प्रतिबिम्बित है—तप रूपी अग्नि है, जीव अग्नि का स्थान है । मन, वचन और काया के शुभ व्यापार कुड्यो रूप

१ ये खास दिन (अगते) निम्नलिखित हैं—

महाशिवरात्रि, रामनवमी, महावीर जयन्ती, गणतन्त्रदिवस, तीस जनवरी, बुद्ध जयन्ती, गणेश चतुर्थी, ऋषिपंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, अनन्त चतुर्दशी, पन्द्रह अगस्त, गाँधी जयन्ती, कार्तिक कृष्ण १५ (दीपमालिका), और कार्तिक शुक्ल १५ ।

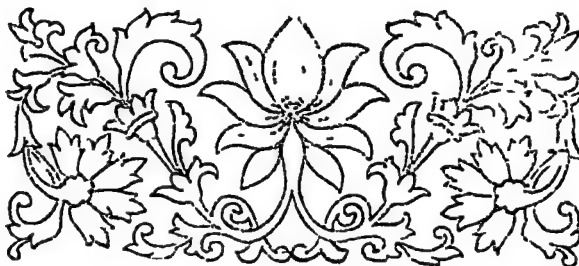
है। शरीर तप रूप श्रम को उद्दीपन करने के लिये कडा रूप है, अष्ट कर्म लकड़ी रूप है। समय के व्यापार पाप-शयन के लिये शान्ति पाठ रूप है। इस प्रकार मैं ऋषियों द्वारा प्रशंसा किया गया, सम्यक् चारित्र्य रूप होम करता हूँ।

पर व्यवहार में ऐसा न होकर धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थानों पर बलि का आयोजन कर लोग अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे। वस्तुतः वह बलि प्रथा एक प्रकार की हिंसा ही है।

भगवान् महावीर के इस निर्वाण वर्ष में इस बलिप्रथा पर रोक लगाने के लिये पिछले दो वर्षों से निरन्तर प्रयत्न हो रहा था। श्री भीमसेन चौधरी ने सन् १९७३ में राजस्थान पशु एवं पक्षी बलि निषेध विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया था जो बाद में १५ सदस्यीय प्रवर समिति को विचारार्थ सौंप दिया गया था। प्रवर समिति ने चार बैठकें आयोजित की। उसकी सिफारिश के आधार पर यह बिल २९ मार्च १९७५ को राज्य विधान सभा में पारित किया गया। अब यह अविनियम बन गया है। इस बिल के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं।

- १ राजस्थान राज्य में मंदिरों के अन्दर अथवा मन्दिरों के परिसर में अथवा धार्मिक पूजा के सार्वजनिक स्थानों में पशुओं एवं पक्षियों की बलि निषिद्ध कर दी गई है।
- २ 'बलि' से अभिप्रेत है किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के इरादे अथवा प्रयोजन से किसी पशु अथवा पक्षी को मारा जाना अथवा उसका अंग-भग किया जाना।
- ३ न तो कोई व्यक्ति किसी भी पशु अथवा पक्षी की बलि देगा और न ही किसी को बलि देने में सहायता प्रदान करेगा।
- ४ जो कोई इसका उल्लंघन करेगा अथवा उल्लंघन किये जाने के लिये सहायता अथवा दुष्प्रेरणा करेगा, अपराधी ठहराये जाने पर छह माह तक की जेल अथवा पांच सौ रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा।

राजस्थान राज्य ने यह विधेयक पारित कर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्य किया है। यह विधेयक एक प्रकार से प्राणिमात्र के प्रति मैत्री भाव का मांगलिक दस्तावेज है।

[१]

अहिंसा का प्रभाव

श्री मधुकर मुनि

भारतवर्ष में अहिंसा का सर्वतोमुखी प्रचार व प्रसार जितना जैनधर्म ने किया है, उतना किसी अन्य धर्म ने किया हो, यह मेरी जानकारी में नहीं है। अहिंसा के दो विभाग हैं—एक निषेध रूप और दूसरा विधि रूप। न + हिंसा = अहिंसा, यह अहिंसा का निषेध रूप है। किसी भी प्राणी के प्राणों का हनन नहीं करना व किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाना—आदि सिद्धान्त अहिंसा के इस विभाग के अन्तर्गत हैं। अहिंसा का दूसरा विभाग जो विधि रूप है, वह यह है—दया, अनुकम्पा, विश्व-प्रेम व प्रति-प्राणि मंगल-कामना आदि। ‘सर्वे सुखिन सन्तु’ व ‘जीओ और जीने दो’ ये दोनों सिद्धान्त भी अहिंसा के विधि रूप विभाग के ही फलितार्थ हैं। ससार के सभी प्राणी जीना चाहते हैं। मृत्यु को चाहने वाला कोई भी प्राणी नहीं है, अतः किसी भी प्राणी का वध मत करो व उसे मत सताओ—यह अहिंसा के निषेध रूप विभाग का अमर उद्घोष है। अपना सर्वस्व समर्पित करके भी मरते हुए या किसी के द्वारा मारे जाते हुए प्राणी का संरक्षण करो व प्रत्येक प्राणी के साथ सहानु-भूति रखो—यह अहिंसा के विधि रूप विभाग का सुमधुर सन्देश है। अहिंसा के ये दोनों सिद्धान्त जैन धर्मावलम्बियों के जीवन के अगु-अगु में उतर आए थे, इसलिए जैन धर्म की छाप यत्र, तत्र, सर्वत्र असंश्लेष रूप में पड़ी थी।

यज्ञ में होने वाली पशु बलि को रोकने का प्रयास विशेषतः जैन धर्म ने ही किया था। जन-जन पर भी जैन धर्म का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके मानस में भी याज्ञिक हिंसा के प्रति अनास्था हो गई।

आज जो यह राजस्थान है, इसमें अनेक रियासतों का विलीनीकरण हुआ है। यहाँ की प्रायः सभी रियासतों में जैनो की खासी अच्छी वस्ती रही है। अपने सुमधुर स्वभाव के कारण जैन धर्मावलम्बियों का जैनतर लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि अद्यावधि निम्नस्तर के लोग

भी किसी भी प्राणी को मारते हुए हिचकिचाते रहते हैं। जहाँ अन्य देशों के लोग सर्प विच्छू आदि जहरीले जन्तुओं को देखते ही मार डालते हैं, वहाँ राजस्थान के निम्नस्तर वाले लोग भी ऐसे जन्तुओं को पकड़ कर दूर फेंक देते हैं परन्तु उनका वध कभी नहीं करते।

मरुधरा राजस्थान का एक प्रान्त है। यहाँ की 'ओसिया' नगरी में ओसवाल सघ की स्थापना हुई थी। ओसवाल सघ अर्थात् जैनो का एक विशिष्ट सघ। इस सघ में प्रवेश पाने का अधिकार उन व्यक्तियों को मिला था जो मदिरा, मांस, व रात्रि-भोजन का परित्याग करने के लिए तैयार थे। अनेक प्राणियों के सहार पर ही मदिरा बनती है। पचेन्द्रिय प्राणियों के वध से ही मांस-भोजन तैयार होता है और रात्रि-भोजन में अनेक जीव-जन्तुओं का सहार सुनिश्चित है। अतः इस सघ में प्रवेश पाने के अभिलाषियों को मदिरा, मांस व रात्रि भोजन का परित्याग करना अतीव आवश्यक था, परन्तु यह त्याग सरल नहीं था। फिर भी इस कठिन तप-त्याग को स्वीकार कर सहस्रशः व्यक्तियों ने इस सघ में प्रवेश किया। यह जैन धर्म की एक बहुत बड़ी विजय थी। जो इस सघ में अपना स्थान नहीं बना सके, वे भी जैन धर्म से इतने प्रभावित हुए कि मदिरा, मांस की ओर तो उनकी अरुचि बड़ी ही, वे साथ में रात्रि-भोजन से भी घृणा करने लगे।

अन्य देशों की अपेक्षा राजस्थान विशेषतः जैन मुनिराजों की विहार-स्थली बनी हुई है। इस भूमि में विचरण करने वाले मुनिराजों ने स्थान-स्थान पर प्राणी-वध को रोकवाया है।

एक समय था, राजस्थान में वर्षों से जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदार प्रायः राजपूत लोग ही होते थे। छोटे-मोटे जागीरदारों पर जैन मुनिराजों का अच्छा प्रभाव था। उनके उद्बोधक उपदेश से अनेक जागीरदारों ने पर्व तिथियों पर शिकार खेलने व अन्य जीवहिंसा का परित्याग कर दिया था। कुछ जागीरदार तो ऐसे भी रहे कि उन्होंने अपने अधिकृत क्षेत्र में सर्वथा जीव-हिंसा का निषेध कर दिया। वर्षावास काल में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति विशेष रूप से होती है। इसलिए ऐसे समय में अतिहिंसाजनक कर्मों से दूर रहना, अहिंसा (जीव-दया) का एक सूत्र है। घाणी चलाना, भट्टी जलाना आदि अति-हिंसाजनक कर्म माने गए हैं। जिन लोगों को ये कर्म आजीविका के साधन थे, वे लोग भी इन दिनों में अपनी आजीविका के साधनभूत इन कर्मों से विरक्ति लेते थे। आज भी यत्र-तत्र यह प्रणाली प्रचलित है। इसमें जैन लोगों का सुमधुर व्यवहार व प्रभाव ही काम करता था।

देवी-देवताओं के स्थान पर होने वाला पशु-वध भी जैनो के प्रभाव से अनेक स्थानों पर रूका है।

हाली के दिनों में राजस्थान के कुछ प्रान्तों में एक सामूहिक शिकार 'आहेडा' के नाम से हुआ करती थी। निम्न जाति के पहाड़ी लोग एक बहुत विशाल समूह के रूप में एकत्रित होकर, चारों ओर से पहाड़ को घेर कर उसमें घूमने वाले हिरण, खरगोश आदि वन्य पशुओं को बड़ी वेरहमी से मारते थे। जैनो के सतत प्रयासों से यह क्रूरतम कर्म भी काफी अंश में रुक गया है। ऐसे अनेक जीव दया के कार्य हैं, जो जैनो द्वारा राजस्थान में किये गए हैं। सचमुच यह जैन धर्म की राजस्थान को एक पहानू देन है।

[२] जागरण की दिशा

डॉ० नरपतचन्द सिधवी

जागरण का अर्थ है—कर्मक्षेत्र मे अवतीर्ण होना और कमक्षेत्र क्या है ? जीवन सग्राम । सामाजिक जागरण से इस सदर्थ मे अभिप्राय है—सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन कर, मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, मनुष्य मात्र के हित के लिए सघर्ष करना । जैन समाज ने इस दृष्टि से अप्रतिम योगदान दिया है । प्रेम और कष्टा, आत्म-निग्रह और सयम, नैतिकता तथा सदाचार, आत्मविसर्जन और आत्मसमर्पण आदि उदार मानवीय भावों को अपने मे समाहित कर जैन-समाज ने राजस्थान के जन-जीवन मे नई चेतना का संचार किया और मानव-मुक्ति, समता, समानता, भ्रातृत्व जैसे मधुर भावों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया ।

राजस्थान मे जैन साधुओं एव श्रावकों ने सामंतीकारा से शूद्र और नारी को मुक्त कर तथा उन्हें नया व्यक्तित्व देकर, भगवान् महावीर के आदर्शों एव सिद्धांतों का पालन करने हुए, अस्पृश्यता, वर्ण-भेद तथा धार्मिक और सामाजिक जडताओं से जीवन को उबारकर अपने समाज मुधारक व्यक्तित्व का परिचय दिया । रस्किन के शब्दों मे वही समाज सदा सुखी रहता है जिसने नैतिक गुणों को अपने जीवन मे आत्मसात् कर लिया है । जैन-समाज ने भगवान् महावीर द्वारा दी गई आचार-संहिता के पांच व्रतों—१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य व ५ अपरिग्रह का पालन करना अपने जीवन का ध्येय समझकर अहिंसामूलक संस्कृति का निर्वाह करते हुए वैचारिक एव व्यावहारिक सघर्ष को टाला तथा सामाजिक जीवन मे परस्पर सौहार्द बनाए रखने का सद्प्रयत्न किया ।

जैन समाज मे भी दो बड़ी श्रेणियाँ हैं—एक, जिनके पास भूख से अधिक भोजन है और दूसरी वह जिसके पास भोजन से अधिक भूख है । जैन मतावलम्बी—चाहे वह किसी सम्प्रदाय का हो यदि अपरिग्रह के व्रत का सच्चा अनुयायी है तो अपनी उदारता एव दानशीलता का परिचय दुर्बल वर्ग की आर्थिक सहायता कर प्रस्तुत करता है । जयपुर, अजमेर एव जोधपुर क्षेत्रों में अनेक ऐसी संस्थाएँ हैं जो अर्थ से कमजोर वर्ग की सहायता कर अपने को कृतार्थ समझती हैं ।

भगवान् महावीर ने श्रावकों की आचार-संहिता मे श्रावक के लिए चार प्रकार के दानों का विधान किया है—१ औपघिदान २ शास्त्रदान ३ अभयदान और ४ आहारदान । राजस्थान के प्रायः प्रत्येक जिले मे जैन समाज ने औपघालय तथा चिकित्सा-गृहों की स्थापना कर प्रत्येक जाति के लिए नि शुल्क चिकित्सा तथा स्वास्थ्य-सेवा की व्यवस्था उपलब्ध करा कर नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं । राजस्थान में जैन-समाज द्वारा संचालित महाविद्यालय, विद्यालय, छात्रावास, पुस्तकालय आदि सैकड़ों की संख्या में हैं । इससे व्यावहारिक एव नैतिक शिक्षण को बड़ा बल मिला है । जयपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि नगरों में जैन-समाज द्वारा स्थापित अनेक ट्रस्ट हैं जो प्रति वर्ष कई लक्ष रुपये की छात्र-वृत्ति प्रदान करते हैं । जैन-श्रावकों द्वारा आहार दान की परम्परा आज भी प्रचलित है । वाढ, अकाल, भूकम्प आदि प्राकृतिक विपत्तियों के अवसर पर वे कल्याणकार्यों में मुक्तहस्त से सहयोग करते हैं । राजस्थान के प्रमुख नगरों में सार्वजनिक उपयोग के लिए प्याऊ, कूप धर्मशालाएँ आदि के निर्माण की परम्परा जैनियों द्वारा आज तक निभायी जा रही है ।

जर्मन दार्शनिक गेटे के मतानुसार सबसे अधिक सुखी समाज वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति परस्पर हादिक सम्मान की भावना रखता है। जैन-समाज पारस्परिक सोहार्द की भावना रखता है। पापकर्म से यथासम्भव दूर रहना, निरन्तर पुण्य में तत्पर रहना, अच्छी मनोवृत्ति रखना और शुभाचरण करना, जन-कल्याण के साधनों को अपनाना, सत्य का अन्वेषण करना तथा व्यापक और सामञ्जस्यपूर्ण जीवन-बोध करना एवं कराना—इन उत्तम साधनों को व्यवहृत कर जैनसमाज सामाजिक जागरण की भूमि तैयार करने में अधिकशत लगनशील रहता है। स्वानुभूत सत्य और आत्म-चिन्तन की प्रतिष्ठा कर सामाजिक सुधार को जैन-समाज मूल स्वर प्रदान करता है। जैन-समाज ने भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में साधारणतया परन्तु आधुनिक काल में विशेषतया, सुधारवादी धार्मिक और सामाजिक सस्थाएँ एवं सस्थान स्थापित किए और मानव मात्र के जागरण एवं कल्याण के स्वर निनादित किये। जैन साधु-सत्तो ने मनुष्य मात्र की व्यथा समझने, मानव की मुक्ति का उद्घोष करने तथा प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता की भावना का विकास करने की प्रेरणा प्रदान की। जैन-मतावलम्बियों ने समय-समय पर सती-दाह, बाल हत्या, नर-बलि, पशु-बलि, यज्ञ, कर्मकाण्ड, बाल-विवाह, मृत्युभोज विवाह में फिजूलखर्ची जैसी कुरीतियों के विरोध में स्वर बुलन्द किया और इनसे यथासम्भव दूर रहने की प्रतिज्ञाएँ की।

जन साधारण की यह सामान्य मान्यता है कि जैन समाज एक सम्पन्न, धनाढ्य समाज है और यह मान्यता अधिकांशतः उचित ही है क्योंकि जैन-समाज निर्व्यसनी है तथा इसके नब्बे प्रतिशत सदस्य सयमी हैं। महावीर के अनुयायी हर युग में जनमानस में आत्म-विश्वास और मानववादी स्वर की दृढता का संचार करते रहे हैं। उन्होंने सदैव सामाजिक जागरण में नैतिकता और धर्म का समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की, श्रम की महत्ता प्रतिपादित की, अस्पृश्यता निवारण तथा नारी-मुक्ति की जोरदार अपील की। दलित और पीडित के प्रति अनन्त सहानुभूति के द्वार खोले, जीवन-मूल्यों की नैतिक स्थापना की, धार्मिक अन्धविश्वास और जडता से मुक्ति की कामना की, दरिद्रता के प्रति क्षोभ प्रकट किया तथा मानव अधिकारों के सजग प्रहरी की भूमिका अदा की। अपनी दुर्बलताओं एवं सीमाओं के बावजूद भी जैन समाज ने राजस्थान में सामाजिक जागरण को विशेष स्वर प्रदान किया।

साधक के लिए सबसे बड़ा प्रतिबन्ध कीर्ति की चाह है। जैन-साधकों ने सदा ही यश या कीर्ति की मृगतृष्णा में भटकने से अपने को बचाया है तथा जैन श्रावकों ने उत्तम साध्य के लिए सदैव उत्तम साधन ही अपनाये। व्यापक सामाजिक बन्धुत्व और उदार धार्मिक वातावरण में जैन समाज ने राजस्थान में सामाजिक जागरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है, यही आज का विश्वास है और जैन-समाज मानव-गरिमा की प्रतिष्ठा में भविष्य में क्रांतिदर्शी भूमिका निभायेगा, यही कल की आशा है।

[३]

जैन संतो का योग

श्री मिट्टालाल मुरडिया

त्याग, बलिदान, स्वदेशप्रेम और वीरता में राजस्थान का गौरव सर्वोच्च रहा है। साधु-सत्तो का सम्मान भी यहां कम नहीं हुआ है। श्रमणों की अमृत वाणी और वैराग्य भावनाओं से यहां का

प्राचीरें और किले प्राज भी गुज रहे हैं। यहाँ की एक-एक ईंट और एक-एक पत्थर में वीरता के भाव व्याप्त हैं। यहाँ का कण कण वीरता की कहानी कहते सुनाई देता है। युद्ध और प्रेम के आख्यान आज भी उत्तम घाटियों और भेदानी तलहटियों में प्रतिध्वनित हो रहे हैं। यहाँ के वीरों ने सचमुच जीवन और मृत्यु को खेल ही माना है। यह खेल यहाँ के रागा जीवन भर खेलते रहे। यहाँ की वीर नारियें भी कम नहीं थी। वीरों का सम्मान कर वीरता को आदर देना यह उन्होंने धार्मिक-व्रतों से सीखा था। इसी वीर भूमि ने पत्ताधाय जैसी वीर माता को जन्म दिया जिसने छाती पर पत्थर रखकर, अपने लाडले लाल का नगी तलवार से टुकड़े करते देखाकर भी, चू नहीं किया और मेवाड़ की वंश परम्परा कायम रखने के लिए उदयसिंह की रक्षा की थी। इसी भूमि में मोरा ने अपनी भक्ति साधना का प्रेम स्रोत बहाकर सारे रेगिस्तान को हरा-भरा कर दिया। गन्तों के सामीप्य के कारण मोरा की भक्ति भावना बड़ी-चढ़ी थी। मोरा प्रेम सदन को नहीं भक्ति मन्दिर की साधिका थी। मोरा के भजनों की स्वर लहरिया आज भी देश में लहरा रही हैं।

जनता युद्ध की विभीषिकाओं से परेशान थी। सुख का नाम नहीं था ऐसे समय समाज का जागरण कैसे होता ? उनकी आशा-आकांक्षाओं को सम्मान कहा मिलता ? पर जैन सत इस विकट परिस्थिति में भी नीति और धर्म का उपदेश देते हुए ग्रामानुष्ठान विचर रहे थे, माधारण जनता का भय दूर कर, अहिंसात्मक कथाएँ सुनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तप, त्याग की छाप डालकर उन्हें व्रत नियम दिलवा रहे थे। एक तरफ युद्ध का आतंक था, दूसरी ओर धर्म का शान्ति संदेश। एक ओर अशान्ति थी और दूसरी ओर धर्म की मंगलवाणी। यह संतों के उपदेश का ही परिणाम था कि कोई राजा किसी निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करता था। धर्म का यह सकल्प वे जीवन पर्यन्त पालते रहे।

जहाँ यह वीर भूमि सकल्प और आन-दान और ज्ञान के लिये प्रसिद्ध रही है। वहाँ यह धरा अन्वविश्वास, भैरु भवानी, जादू-टोना, मन्त्र-तन्त्र और अशिक्षा से ग्रस्त भी रही है। अंधविश्वास के कारण कई माताएँ दिन दहाड़े ठगी जाती थी। शिक्षा की दिशा में राजस्थान इतना पिछड़ा था कि अन्य राज्यों की तुलना में इसकी स्थिति विशेष चिन्तनीय थी। किसानों, भीलों, मीणों, जाटों, लुहारों मेहतारों और रेगारों का दुरी तरह शोषण होता था। कहीं-कहीं तो एक कुल्हाड़ी का मूल्य नहीं चुकाने पर व्याज दर व्याज से भैंस तक देनी पड़ती थी। एक धोती के बदले २ बीघा जमीन और ५) पाच रुपये के बदले २ गाड़ी गेहूँ देने के उदाहरण आज भी सुनने में आते हैं।

राजाओं की ज्यादाती, ठाकुरों की मनमानी, सेणों का आतंक और पुलिस की जोरजबरदस्ती से जनता परेशान और भयभीत थी। उनकी बात को टालने पर खड़े खड़े कोड़े लगवा दिये जाते थे। किसानों की चार मास की खरी कमाई का अनाज लूट लिया जाता था। विचारा किसान कड़ी मेहनत करने के बाद भी, अपने बच्चों सहित भूखा ही सोता था।

इस आतंक से समाज में हाहाकार मचा हुआ था। शासकों की लापरवाही से प्रजा पीड़ित थी, मगर साधारण जन कुछ नहीं कर सकता था। मौत का भय सदा उनके सिंग पर मड़राता रहता था। ऐसी स्थिति में जैन श्रमणों ने राजाओं को बोध देकर जनता की भलाई की ओर उनका ध्यान

माँ हा । इतर देश में सामाजिक जीवन उमड़ रही थी । फिर, भला राजस्थान इस सहर से कैसे धूमता रहा ? राष्ट्रीय जागरण में लोक मानस का आलस्य टूटा । सभी और से अन्याय के खिलाफ बगलाने लगे । अन्याय की सहर के साथ ही साथ सामाजिक जागरण की चेतना जगी । शिक्षा प्रसार में धन खर्च होने लगा । भूमि-मालिकों का प्रभाव मिटने लगा और सामाजिक बुराई कम हो गई । राष्ट्रीय प्रान्तीयों, बुद्धिजीवियों के आह्वान और जैन सन्तों के शिक्षात्मक उपदेशों से सामाजिक दुर्गति का अन्धकार धीरे-धीरे गूँघने लगा । जनता सन्तों के जीवन के निकट आकर व्रत-उपवास, धर्म-धर्म आदि करने लगी ।

इसका मतलब है कि एकता में ही समाज का जागरण सम्भव है । जब समाज की जागृति हो जायगी तो फिर धर्म और समाज का नैतिक उत्थान भी होगा । सन्तों ने गांव-गांव, नगर-नगर घूम कर जाकर शिक्षा का वान-विवाह व्यापारित नहीं है । इससे धन, जन और स्वास्थ्य की बर्बादी के भाव देश में गहरा पड़ता है । विधवाओं का जीवन कष्टपूर्ण था । पति की मृत्यु के बाद वे घर के पालाट में बहकर रह जा सकती थीं । समाजोत्थान से विधवाओं के प्रति आदर भाव बढ़ा और उनमें मुक्ति का भाव उत्पन्न हुआ । वे समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय हुईं । बार-बार साधु-सन्तों के आगमन में गाया में धूम मचाने लगी । समूचा राजस्थान जाग उठा, ललकारें और हुंकारें होने लगी, उत्साह और जोश एक साथ उमड़ पड़ा । ज्यों-ज्यों सन्तों के उपदेशों से सामाजिक जागरण और नैतिक उत्थान होना लगा, त्यो-त्यो व्रत, उपवास और धर्मोपासना बढ़ने लगी । समाज सुधार की मगल भावनाओं का प्रभावोत्पादक असर डाकुओं, लुटेरों पर पड़ा । वे सन्तों के निकट आकर धर्म लाभ लेने लगे । चोरों ने चोरी न करने, शराब न पीने और मांस न खाने का संकल्प लिया और भविष्य में आम जनता की तरह उज्ज्वल जीवन जीने में उनका विश्वास जमा ।

जैन विचारक प्रसिद्ध वक्ता श्री चौधमलजी म० एक ऐसे निर्गन्ध थे जिन्होंने सामाजिक जागरण और नैतिक उत्थान के लिये जो कार्य किया राजस्थान उनकी सेवाओं को कभी विस्मरण नहीं कर सकेगा । उन्होंने जनता को सरल भाषा में उपदेश दिया जो सामाजिक रुढ़ियां तोड़ने और अन्याय-विश्वास दूर करने में कारगर सिद्ध हुआ । अपने शिष्यों के बहुत बड़े समुदाय के साथ पैदल घूम-घूम कर इस निर्गन्ध ने दया और करुणा की, प्रेम और सत्य की जो ललकारें की, उससे राजाओं का आलस्य टूटा और वे सन्मार्ग गामी बने । इनके प्रभाव से लाखों व्यक्तियों ने शराब, मांस, बीड़ी, सिगरेट और जीव हिंसा छोड़ी तथा वे उत्तम मार्ग के राही बने । इनके व्याख्यानो में राजे-महाराजे, सेठ-साहूकार, हाकिम, सरदार, ठाकुर, नाई, धोबी, कुम्हार, मुसलमान, मीणा और बौरे सभी आकर अपने जीवन को धर्म बनाते थे । राजस्थान की दलित जाति के नैतिक उत्थान में इनका जो सहयोग रहा है, वह कभी भूला नहीं जा सकेगा ।

स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहर लालजी म० ने लोक कल्याण के लिए थली प्रान्त को विशेष अपना विहार-क्षेत्र बनाया, जनता में आत्म जागृति कर मगलमयी भावनाओं फैलाई । उनका कहना था कि लोग साहस पूर्ण तरीकों के साथ सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करें और अपना कार्य ईमानदारी के साथ करें । जीवन के प्रत्येक व्यवहार में विवेक और धर्म को न छोड़ें । अच्छे कपड़े पहनने और अलंकारों से लदने से ही व्यक्ति बड़ा नहीं बनता । बड़े बनने के लिए गुण आवश्यक हैं । व्यक्ति अपने आत्मीय गुणों से ही बड़ा बनता है । वे राष्ट्रीय विचारों के आतिशारीक सत थे । उन्होंने स्वातन्त्र्य

सग्राम में जुटे रहने की प्रेरणा दी । वे सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन के बड़े हिमायती थे । सादी पहिन और राष्ट्र धर्म को महत्व देकर उन्होंने राष्ट्रीय भावना के विकास में बड़ा योग दिया ।

स्वर्गीय आ० श्री गणेशलालजी म०, आचार्य श्री हस्तीमलजी म०, मरुधर केशरी, श्री मिश्रीमलजी म०, श्री पूर्णमलजी म०, स्व० श्री समरथ मलजी म०, आचार्य श्री नानालालजी म० आचार्य श्री तुलसी आदि का नाम भी राजस्थान के नैतिक उत्थान में विशेष उल्लेखनीय हैं ।

इस दिशा में साध्वियों का योगदान भी महत्वपूर्ण हैं । समाज को मार्ग दर्शन देने, बुराईया निकालने, बहिनों को जगाने व उनमें आत्म विश्वास पैदा करने में साध्वी समुदाय के योग को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता ।

आत्म कल्याण के इन पथिकों को किसका भय ? जो दूसरों को भयभीत करते हैं, वे सदा भयभीत होते हैं, जो दूसरों को डराते हैं, वे सदा डरते हैं, किन्तु जो निडर होते हैं उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं रहती हैं ।

राजस्थान में जैन निर्ग्रन्थों ने समाज-जागरण और नैतिक उत्थान का जो अभूतपूर्व कार्य किया, सरकार सैकड़ों अफसरों को नियुक्त कर लाखों रुपये व्यय करके भी यह कार्य नहीं कर सकती थी । जनता में भी आज सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, उपकार और प्रेम की जो भावनाएँ दिखाई देती हैं, वह इन सन्तों के प्रताप का ही परिणाम है । राजस्थान की कोई ऐसी जाति नहीं होगी जिसे इन सन्तों ने उद्बोधन न दिया हो ।

[४]

व्यसन-मुक्ति और संस्कार-निर्माण

श्री रत्नवराज कर्णावट

यो तो इस अवसरपिणी काल (वर्तमान समयचक्र) के जैनो के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव ने समाज-व्यवस्था कायम की तभी से जैन धर्मावलम्बियों द्वारा इस बात का सतत प्रयास रहा कि समाज में नैतिकता का उल्लंघन न हो । व्यसन सदा ही समाज की बुराई व नैतिक मूल्यों के उल्लंघन माने जाते रहे हैं । मद्यपान, मासभक्षण, शिकार, जुआ, चोरी, व्यभिचार तथा वैश्यावृत्ति की गणना सात कुव्यसनो में की जाती है । जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों ने आत्मिक उत्थान पर अधिक बल दिया है । सासारिक सुख-वैभव, भोगविलास में लोगवाग न फसें, इस हेतु सदा ही उन्हें सावधान रखने का प्रयास किया जाता रहा । फलस्वरूप बुराईयों से निवृत्ति व सदाविचारों में प्रवृत्ति का उपदेश जैन धर्मोपदेशक देते रहे ।

इस काल के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के साधु-साध्वियों, श्रावक, श्राविकाओं ने मानवों को व्यसनो से बचाकर सुपथ पर लाने का काम किया तथा आज भी उनके अनुयायी इस काम को रूचिपूर्वक कर रहे हैं । मध्य काल में अनेक जैनाचार्यों ने योजनाबद्ध तरीके से यह कार्य किया । श्रोतवाल जाति की उत्पत्ति व्यसन-निवृत्त समाज के रूप में ही हुई । दादागुरु रत्नप्रभ सूरि, जिनदत्त-सूरि एवं आचार्य हरि विजयसूरि आदि ने सामूहिक स्तर पर इस कार्य को सम्पन्न किया । वस्तुतः सभी जैन धर्मोपदेशक लोगों से व्यक्तिगत सम्पर्क रखकर उन्हें व्यसन-मुक्त करने में लगे हुए हैं । इसी

शताब्दी में प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर मुनि श्री चोथमलजी महाराज ने राजस्थान व मालवा में राजवर्गी लोगो, जागीरदारो व नरेशो से संपर्क कर, स्थान-स्थान पर अगते (व्यसन मुक्त दिन) रखवाने के घोषणा-पत्र जारी करवाए और व्यसनो में फसे सहस्रो लोगो को व्यसनो का त्याग करवाया। स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज ने महात्मा गांधी से संपर्क कर राष्ट्र उत्थान हेतु गांधीजी के परामर्श के अनुसार सहस्रो लोगो को सदाचार से रहने का व्रत दिया। अन्य अनेक सत्तो ने भी अपना समय इस काम में दिया। इन सब महान् पुरुषो के कार्य का विवरण दिया जाय तो एक बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाये।

वर्तमान समय में भी जैनो के सभी संप्रदायो के आचार्य अपने साधु-साध्वियो व अनुयायियो के माध्यम से व्यसनो के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने तथा व्यसन-मुक्त समाज के निर्माण में लगे हुए हैं। इस बात को समझने के लिये कुछ थोड़े से सत्तो व संस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख करना उपयोगी होगा। तैरापथ समाज के आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत समाज की स्थापना की और अणुव्रत के माध्यम से शराब, मांस आदि कुव्यसनो के निवारण का तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना का बड़ा अभियान प्रारम्भ किया और उसका काफी असर भारत के अनेक प्रांतो में हुआ। अभी-अभी आचार्य तुलसी की प्रेरणा से 'संस्कार-निर्माण समिति' की स्थापना हुई और स्थान-स्थान पर विशेषकर थली प्रदेश में इस समिति की शाखायें खुली हैं। यह समिति वर्षों से पददलित एवं शोषित अनुसूचित जातियो में जागरण व उनको व्यसनो से मुक्ति दिलाने का काम करती है। आचार्य तुलसी की आज्ञा से लगभग ६०० साधु-साध्वी तथा सैकड़ो गृहस्थ इस काम में योग दे रहे हैं।

इसी भाँति स्थानकवासी जैन समाज के आचार्य श्री हस्तीमल जी म० सा० की प्रेरणा से अ० भा० वीर निर्वाण साधना समारोह समिति की स्थापना हुई थी। जिसने हजारो लोगो को शराब, मांस आदि व्यसनो से मुक्ति दिलाई है और नैतिक कर्तव्यों की ओर अग्रसर किया है। स्थानकवासी समाजके ही एक अन्य आचार्य श्री नानालाल जी म० सा० ने भी धर्मपाल सघ की स्थापना कर हजारो लोगो को व्यसनो से छुड़ाया है। एक अन्य मुनि श्री समीर मुनि जी ने भी वीरवाल सघ बनाकर इस दिशा में काफी काम किया है। राष्ट्रीय विचारो के धनी मुनि श्री सतवाल जी तथा मुनि श्री नेमिचन्द्रजी ने भी व्यसन-निवारण की दिशा में बड़ा महत्त्वपूर्ण काम किया है। गुजरात और पंजाब के जैन सत्तो ने विशेष रूप से व्यसन-निवारण सबंधी काम को हाथ में लेकर उसे क्रियान्वित किया है।

आज भी सभी आचार्य व अन्य साधु-साध्वी व श्रावकवृन्द व्यसन-मुक्ति व नैतिक उत्थान के काम में दिन-रात लगे हुए हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि पाश्चात्य हवा का असर हमारे देश में जोरो से बढ़ रहा है। फलस्वरूप नई पीढ़ी के लोग व्यसनो की तरफ झुक रहे हैं यहाँ तक कि जैन जाति के युवक भी इस हवा में प्रगतिशीलता के नाम पर, बहने लगे हैं, यद्यपि उनकी सत्था बहुत अविफ नही है, परन्तु इसका हल्ला ज्यादा है, फिर भी जैन सत्तो की कृपा से उनके धर्म के संस्कार पारिवारिक तौर-तरीको पर कायम हैं। जो लोग व्यसनो में फसे भी हैं तो वे प्रायः छिपे रूप में और व्यसनो में लिप्त होने के काम को बुरा मानते हैं। जो भी हो, वर्तमान में भी जैन सत्तो का और उनकी प्रेरणा से जैनो का योगदान व्यसन-मुक्ति में निरंतर चालू है।

[५]

धर्मस्थानकों की भूमिका

श्री सम्पतराज डोसी

सर्वज्ञो ने प्राणीमात्र की अहिंसा, दया, इन्द्रियो एव मन का निग्रह रूप सयम, और स्वाध्याय, ध्यान, अनशवादिरूप तप को ही धर्म और सुख का प्रमुख उपाय बताया । धर्म की शुद्धि और परीक्षा के लिये किसी कवि ने कितना सुन्दर कहा है—

“निज आतम कू दमन कर, पर आतम कू चीन ।

परमातम को भजन कर, सोई मत परवीन ॥”

ऐसे परमोत्कृष्ट मंगल रूप धर्म की साधना जिस स्थान विशेष पर की जाय, उसे धर्म स्थानक कहते हैं ।

वैसे स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन तथा सतकर्म आदि सभी क्रियाये विशेषकर आत्मा और मन से सम्बन्ध रखती हैं इसलिये कोई भी स्थान या समय इनके लिये साधक या वाधक नहीं हो सकता है फिर भी अधिकांश साधकों के लिये स्थान, वातावरण और सगति का प्रभाव होना संभव है । सासारिक या घर के वातावरण में लड़ाई भगड़े, होहल्ला, शुभाशुभ शब्द, रूप आदि का विक्षेप रहता है पर धर्म स्थान में स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन, व्याख्यान, स्तवन आदि का वातावरण रहता है, जो साधक के लिये मन, वचन और काया के योगों को अशुभ से हटाकर शुभ की ओर लगाने में निमित्त बनता है । जिन-जिन धर्म स्थानों में छद्म काय के आरम्भ सभारम्भ, या नाच-गायन आदि राग-रग अथवा निंदा-विकथा आदि पाप प्रवृत्तियों का सेवन होता हो वह स्थान भी उस समय धर्म-स्थानक कहलाने योग्य नहीं रहता ।

पुराने समय में भी शख जैसे प्रमुख श्रावक थे जो अपनी साधना के लिये घर से अलग पीपघशाला रखा करते थे । धर्म साधना में प्रमुख निमित्त सत समागम, व्याख्यान, चौपाई, प्रश्नोत्तर आदि भी धर्म स्थानक में ही ज्यादा मिल सकता है । इसके अलावा भी घर की अपेक्षा धर्म स्थानक में धर्म साधना करने से निम्न लाभ हैं .—

(१) धर्म स्थान में सामायिक आदि करने पर अपने ज्ञान का लाभ दूसरों को व दूसरों के ज्ञान का लाभ अपने ले सकते हैं ।

(२) अच्छे क्रियावान् श्रावकों की सत् सगति से कुव्यसन आदि अनेकों दुर्गुणों से छुटकारा मिल जाता है ।

(३) प्रमाद वष सामायिक स्वाध्याय आदि में अनियमितता आ जाय तो धर्म स्थानक में हमेशा साथ धर्म ध्यान करने वालों से पुन प्रेरणा मिलती रहती है ।

(४) घर पर सामायिक, स्वाध्याय आदि करते नीद आदि भी आ सकती है पर धर्म स्थानक में कोई चेता भी सकता है ।

(५) बहुत लोगो के साथ मे सामूहिक रूप से घमराधना करने से समाज मे घर्म का वातावरण बनता है ।

(६) घर्म स्थानको मे यदि धार्मिक उपकरण हो, पुस्तकालय हो, तो उनकी सार-सभाल की जा सकती है नही तो उनमें कचरा जम कर दीमक आदि जानवरो से सामग्री नष्ट हो सकती है ।

एक ही घर्म स्थानक मे अनेको धार्मिक एवं सामाजिक कार्य जैसे प्रार्थना, सामायिक, स्वाध्याय, दया, पौषध, व्याख्यान, धार्मिक पाठशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, आदि-आदि हो सकने के कारण हर छोटे या बड़े क्षेत्र मे इनका होना अत्यन्त आवश्यक है । उपयुक्त स्थान के अभाव मे हर क्षेत्र मे उपयुक्त सभी प्रवृत्तियो का सुचारु रूप से चलना सम्भव नही हो सकता । कई गावो मे तो घर्म स्थानको के अभाव मे ये प्रवृत्तिया रुकी रहती हैं पर कई गावो व बड़े नगरो मे अनेक स्थानक एक ही नगर मे होने पर भी उपयुक्त प्रवृत्तियो के अभाव मे वे सूने पड़े रहते हैं । उनमे घूल ही जमा होती है सिर्फ वर्षाकाल मे जब साधु-सतियो का पदार्पण होता है तभी वहा का कचरा निकलता है और कुछ चहल-पहल भी होती है । जिन-जिन गावो व नगरो मे स्थानक हैं उन-उन के श्रावक सधो के अधिकारियो को इस और ध्यान देने की आवश्यकता है कि वहा नियमित प्रार्थना, सामायिक, स्वाध्याय, बालको के धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था तथा पर्यूर्षण पर्व मे स्वाध्यायियो को बुलाना तथा ग्रीष्मावकाश मे स्थानीय शिविरो का आयोजन आदि करने की व्यवस्था हो । ताकि समाज मे घर्म वातावरण बना रहे तथा स्थानको का भी उपयोग हो सके । हर छोटे से छोटे गाव में तथा बड़े-बड़े शहरो मे हर मोहल्ले-मोहल्ले मे एक-एक घर्म स्थानक हो और वहा नजदीक मे रहने वाले हो सके तो हमेशा, नही तो कम से कम रविवार, चतुर्दशी, पक्षी आदि के रोज वहा जाकर सामूहिक प्रार्थना, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि करें तो समाज मे बालको, नवयुवको आदि मे भी धार्मिक संस्कार पड सकते हैं ।

घर्म स्थानक समाज और देश की वे व्यापामशालाए हैं जहा जाकर बच्चे से लेकर वृद्ध तक अहिंसा, दया, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, सेवा, सन्तोष, सरलता, विनय, परोपकार आदि सभी सद्गुणो रूप घर्म का ज्ञान व अभ्यास रूप साधना करके व्यक्ति से लेकर विश्व तक मे सच्चे सुख और वास्तविक शान्ति का वातावरण बनाया जा सकता है । स्व और पर सब के कल्याण, तथा इस जीवन मे और भवान्तर मे भी सुख-शान्ति की प्राप्ति के उपाय उपयुक्त गुण ही हैं । इन स्थानको मे निराकार परमात्मा के साकार उपासको की सत्संगति, व्याख्यान, आदि का लाभ उपलब्ध होता है । परन्तु ये सब लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब कि स्थानक मे जाकर व्यक्ति ज्ञान या क्रिया की आराधना करें । स्थानक मे चले जाने मात्र से या खाली रूढ क्रियाओ तक करके सन्तोष धारण कर लेने से जीवन बदल नही सकता और घर्म जीवन मे उतरे बिना घर्म का सच्चा सुख और वास्तविक शान्ति मिल नही सकती । बड़े-बड़े आचार्यों, सन्तो, महासतिया आदि के उपदेशो का उनकी सगति का लाभ इन्ही घर्म स्थानको मे प्राप्त हो सकता है । स्कूलो और कॉलेजो मे मात्र भौतिक उत्थान की शिक्षा मिल सकती है जिससे मात्र अपना या परिवार का पेट भरा जा सकता है परन्तु स्व के साथ प्राणी मात्र की कल्याण की भावना और आचरण की शिक्षा इन्ही घर्म स्थानको मे ही मिल सकती है । इनसे बढकर विश्व भर मे कोई पवित्र स्थान नही हो सकता ।

कुछ प्रमुख धर्म स्थानको का परिचय .—वैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर प्रादि नगरो मे एक-एक मे अनेक बडे तथा छोटे स्थानक हैं तथा गाव-गाव मे गिनती की जाये तो राजस्थान मे ही सैकड़ो स्थानक है। पर सब का परिचय देने से तो स्वतन्त्र ग्रन्थ ही बन जाय। इस कारण मात्र कुछ प्रमुख धर्म स्थानको के नाम व सक्षिप्त परिचय ही यहा दिया जा रहा है।

जोधपुर —यहा के प्रमुख धर्मस्थानक इस प्रकार हैं —

(१) सवाईसिंहजी की पोज—यह स्थानक काफी बडा व पुराना है तथा इसमे “जैन रत्न पुस्तकालय” भी है। इसके कुछ हिस्से मे व्यावहारिक स्कूल भी चलती है। २-३ हजार व्यक्ति व्याख्यान का लाभ ले सकते हैं। यह धार्मिक पाठशाला के उद्देश्य से खरीदा गया था।

(२) श्री साधुमार्गी जैन ज्ञान भवन सिटी पुलिस—यह कपडा बाजार मे सिटी पुलिस के सामने है, तथा तीन मजिला बना है। श्रावक वर्ग के धर्म, ध्यान, दया, पोष हेतु खरीदा गया। परठने की सुविधा छतो पर है।

(३) श्री बद्धमान जैन कन्या पाठशाला भवन घोडो का चौक—यह भी तिमजिला बना हुआ है। पाठशाला हेतु खरीदा व बनाया गया। धार्मिक पाठशाला भी चलती हैं। पुस्तकालय व वाचनालय के साथ स्वाध्याय सघ व वीर निर्वाण समिति का कार्यालय भी यहाँ है।

(४) जैन ज्ञान भवन रायपुर हाउस—यह अभी नया खरीदा गया तथा कपडा बाजार के बीच मे ग्राम रास्ते पर है। निर्माण कार्य चालू है। बडे व्याख्यान हाल के साथ, बडा लाइब्रेरी हाल साथ मे धार्मिक बोर्डिंग भी बनाने की योजना है। रात्रि मे धार्मिक पाठशाला चलती है।

(५) बाजार का स्थानक—यह भी कपडे बाजार मे सडक पर ही है। यहा भी २५-३० व्यक्ति रोज सामायिक करते हैं। रात्रि मे धार्मिक पाठशाला भी चलती है।

(६) महावीर जैन भवन ऊपरलावासा—यह भी दुमजिला स्थानक है तथा धार्मिक पाठशाला चलती है।

(७) कोठारी भवन, सरदारपुरा—यहा भी पाठशाला चलती है तथा दुमजिला अच्छा स्थानक है।

(८) जैन भवन, नेहरू पार्क, सरदारपुरा—यह भी दुमजिला स्थानक है तथा काफी बडा है।

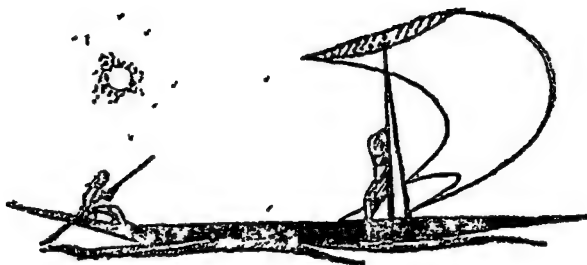
जयपुर—यहा चौडा रास्ता स्थित लालभवन प्रसिद्ध स्थानक है। यह तीन मजिला बडा स्थानक है। ३-४ हजार व्यक्ति व्याख्यान का लाभ ले सकते हैं। आचार्य श्री विनयचन्द ज्ञान भण्डार जैसा विशाल हस्तलिखित संग्रहालय तथा पुस्तकालय इसी मे है। यहा धार्मिक पाठशाला चलती है। ३०-३५ व्यक्ति रोज सामायिक स्वाध्याय मे भाग लेते हैं।

यहा वारह गणगीर के रास्ते पर एक अन्य स्थानक भी है जहा साध्विया जी म० सा० ठहरती हैं, तथा महिलाएँ सामायिक, स्वाध्याय करती हैं। इसी से जुड़ा हुआ सुवोध बालिका विद्यालय है।

अजमेर—यहा लाखन कोटडी का तीन मजिल का काफी बड़ा स्थानक है। २-३ हजार व्यक्ति व्याख्यान श्रवण का लाभ ले सकते हैं।

बीकानेर—यहा रागडी मोहल्ले में स्थित सेठिया जी की कोटडी नाम से प्रसिद्ध दुमजिला स्थानक है, और काफी बड़ा है।

अन्य स्थानको में सवाईमाधोपुर, आलनपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, व्यावर, कानोड जैसे अनेक नगरी के काफी अच्छे स्थानक हैं। मारवाड में बाडमेर, साचोर, जालोर, विलाडा, भोपालगढ़, बालेसर, भावी, जैतारण, हरसोलाव, मेडता, नागौर, खीचन, फलोदी, लोहावट, कुचेरा आदि तथा मेवाड में देलवाडा, भादसोडा, डूगला, धासा, डबोक, आकोला, फतेहनगर, बडीसादडी, सनवाड, खैरोदा, वल्लभनगर, नाथद्वारा, काकरोली, देवगढ़ आदि सैकड़ों स्थानक हैं।

५१ | रा स्थान में लोकोपकारी जैन संस्थाएँ

श्री महावीर कोटिया
डॉ० (श्रीमती) शान्ता भानावत

जैन धर्म लोक धर्म है। इसके सिद्धान्त लोक-कल्याण की भावना के प्रतिबिम्ब हैं। भगवान् महावीर ने लोक सेवा को महान् धर्म बतलाया था। उन्होंने एक ऐसे समाज का स्वप्न देखा था, जहाँ न केवल मनुष्य ही अपितु पृथ्वी का छोटे से छोटा जीव-जन्तु भी निर्भय रहकर अपने जीवन का आनन्द ले सके। इसलिए उन्होंने अहिंसा को परम धर्म कहा। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक समर्थ, शक्तिवान् एवं सम्पन्न का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह समाज के असहाय, पीड़ित, अभावग्रस्त लोगों की सहायतार्थ अपनी शक्ति व धन का सदुपयोग करे और परमार्थ को जीवन में आवश्यक समझे। इस दृष्टि ने जैन धर्मानुयायियों को सदा ही लोक कल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा दी है। जैन साधु तथा साध्वियों ने भी धर्म के इस स्वरूप को श्रावकों के समक्ष प्रस्तुत करते रहने का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। यही कारण है कि अनेक लोकोपकारी जैन संस्थाओं के निर्माण के मूल में उन विद्वान् साधुओं की सद्प्रेरणा प्रमुख रही है। ऐसे समर्थ साधुओं की विद्वता, निस्पृहता और लोक सेवा भावना का श्रावक समाज में सदैव आदर व सम्मान रहा है। लोकोपकार की इस भूमि पर ही धर्म का सच्चा रूप प्रकट हो पाया है, धर्म सामाजिक बन सका है। प्रस्तुत पृष्ठों में जैन धर्म के इस सर्व प्राणी हिताय सामाजिक रूप के दिग्दर्शन का छोटा सा प्रयास किया गया है। हमने प्रयत्न किया कि हमें अधिकाधिक संस्थाओं का परिचय प्राप्त हो सके, जो कुछ प्राप्त हो सका वह पाठकों के समक्ष है।

(क) शैक्षणिक संस्थाएँ

मन की पवित्रता व्यक्ति को स्वतः ही धर्मोन्मुख बनाती है। जैन धर्म इस पवित्रता की

हमारे अनुरोध पर जिन संस्थाओं एवं व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र की संस्थाओं का परिचय भेजा है, उसके आधार पर यह सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य स्रोतों से भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। जिनका परिचय प्राप्त नहीं हो सका है, उन संस्थाओं का मात्र नामोल्लेख ही किया जा सका है। फिर भी यह संभव है कि प्रदेश की कई संस्थाओं की जानकारी इस परिचय में आने से रह गई है। इसके लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं।

प्ररणा के लिए सतत् चेष्टारत रहा है। जैन धर्म में स्वीकृत पचाणुव्रत इसी आधार-भित्ति पर प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण से जैन धर्म में अध्ययन-मनन, स्वाध्याय-चिन्तन आदि को महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। ज्ञान का समुचित प्रकाश पाकर ही मानव अपने स्वरूप को पहचान सकता है। अपने को पहचान कर और पाकर ही मानवतात्मा मुक्ति की राह पकड़ सकती है। जैन धर्म का प्राणीमात्र के लिए निर्दिष्ट पथ है—स्वप्रयत्न से आत्मा को क्रमशः ऊर्ध्वगामी बनाते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करना, मुक्त होकर, स्वयं शुद्ध-प्रबुद्ध परमात्मा बन जाना। और कहना नहीं होगा, इस लक्ष्य प्राप्ति का प्रथम सोपान—आधारभूत सोपान 'शिक्षा' है, ज्ञान है। इसलिए जैन धर्मावलम्बियों में—साधु वर्ग तथा श्रावक वर्ग—दोनों में ही स्वयं ज्ञान पाने तथा ज्ञान का प्रचार-प्रसार करने की परम्परा रही है। विशेषतः जैन साधु वर्ग की दिनचर्या का अधिकतम अंश स्वाध्याय, चिन्तन, मनन, लेखन तथा श्रद्धालुओं को ज्ञान बोध देने आदि में ही व्यतीत होता है। इस पृष्ठभूमि पर जैन धर्मावलम्बियों द्वारा राष्ट्र के शैक्षणिक व सांस्कृतिक जीवन में, उसके महत्त्वपूर्ण योगदान का चित्र स्वतः ही उभरने लगता है। जैनियों द्वारा राष्ट्र के विविध भागों में अनेक शिक्षा-संस्थाओं का निर्माण व संचालन, पुस्तकालयों-वाचनालयों की स्थापना व संचालन अध्ययनरत छात्रों की सुविधा के लिए छात्रावासों का संचालन साहित्य का प्रणयन व प्रकाशन, स्वाध्याय, मनन व चिन्तन के लिए अन्य धार्मिक व सार्वजनिक संस्थानों की स्थापना, शास्त्र व सत्साहित्य के पठन व श्रवण की परम्परा, ज्ञान गोष्ठियों का प्रायः आयोजन, जिनका विना भेदभाव के सभी लाभ उठा सकते हैं, शिक्षण-शिविरो का आयोजन आदि अनेक प्रवृत्तियाँ हैं, जिनके माध्यम से जैन समाज देश में व्याप्त अज्ञानान्धकार को नष्ट कर, ज्ञान की समुज्ज्वल प्रभा विकीर्ण करता रहा है। प्रस्तुत विवरण में शैक्षणिक विकास के कार्यों में रत राजस्थान प्रदेश की प्रमुख जैन संस्थाओं का परिचय देने का प्रयत्न किया गया है।

शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान देश के अत्यधिक पिछड़े प्रदेशों में से था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय इतने बड़े प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय तक नहीं था। राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना १९४७ में हुई। इसी प्रकार स्कूल कॉलेजों का भी अभाव था। राज्यों की राजधानियों के अतिरिक्त अन्य नगरों में कानून प्रायः नहीं थे। जिन राज्यों के विलय से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ है, उन सभी में स्वतन्त्रता से पूर्व निरंकुश राजतन्त्र था। ये राजागण अधिकांशतः अपने ही स्वार्थ की बात अधिक सोचते थे, जन-जागरण से तो उन्हें प्रत्यक्ष भय ही था। अतः शिक्षा के प्रचार-प्रसार में उनकी अधिक रुचि नहीं रही। फलतः ग्राम अञ्चलों में तो माध्यमिक स्तर तक के विद्यालय भी प्रायः तहसील केन्द्र पर भले ही थे, ग्रामों में तो प्राथमिक पाठशालाएँ भी नहीं के बराबर थी। ऐसे वातावरण में जैन साधुओं ने तथा उनकी प्रेरणा से धनी श्रावकों ने जनजागरण का यह महाशाल फूँका। इन लोगों के परिश्रम, सद् विचार तथा सद् प्रयत्नों ने अनेक शैक्षणिक संस्थाओं को जन्म दिया। ये संस्थाएँ आज फलफूलकर राजस्थान प्रदेश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आगे दी जाने वाली शिक्षा-संस्थाओं की सूची से यह तथ्य स्पष्ट है।

जैन शिक्षा-संस्थाओं की सूची

महाविद्यालय

- २ वी० जे० एस० आर० जैन कॉलेज, बीकानेर
- ३ सोना देवी सेठिया विद्या मन्दिर (कन्या), सुजानगढ
- ४ एस० पी० यू० कॉलेज, फालना
- ५ श्री जैन स्नातकोत्तर कॉलेज, बीकानेर
- ६ श्री जैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अलवर
- ७ श्री दिगम्बर जैन संस्कृत कॉलेज, जयपुर
- ८ सी० आर० जे० वी० एन० वाणिज्य महाविद्यालय, राणावास
९. श्री प्राज्ञ जैन महाविद्यालय, विजयनगर
- १०, श्री वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर
- ११ श्री जवाहर विद्यापीठ स्वायत्त ग्रामीण महाविद्यालय, कानोड ।

उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

- १ श्री शान्ति जैन सैकण्डरी स्कूल, व्यावर
- २ श्री दि० जैन आदर्श महिला विद्यालय, श्री महावीर जी (सवाई माधोपुर)
- ३ श्री के० डी० जैन हा० सै० स्कूल, मदनगज, किशनगढ
- ४ श्री जैन सैकण्डरी, स्कूल, अलवर
- ५ श्री महावीर दि० जैन हा० सै० स्कूल, जयपुर
- ६ श्री एस० एस० जैन सुबोध हा० सै० स्कूल, जयपुर
- ७ श्री श्वेताम्बर जैन सैकण्डरी स्कूल, जयपुर
- ८ श्री दि० जैन हा० सै० स्कूल, सीकर
- ९ श्री जैन हा० सै०, स्कूल, बीकानेर
- १० श्री जैन श्वे० तेरापथी सैकण्डरी स्कूल चूरू
- ११ श्री ओसवाल सैकण्डरी स्कूल, सुजानगढ
- १२ श्री वर्द्धमान जैन सैकण्डरी, स्कूल, ओसिया
- १३ श्री जैन रत्न विद्यालय सैकण्डरी स्कूल, भोपालगढ
- १४ श्री महावीर हा० सै० स्कूल, लाडनू
- १५ एस० पी० यू० सैकण्डरी स्कूल, फालना
- १६ श्री सुमति शिक्षा सदन (हा० सै० स्कूल), राणावास
- १७ श्री मरुधर केसरी विद्यालय (सैकण्डरी स्कूल) राणावास
- १८ श्री पार्श्वनाथ सैकण्डरी स्कूल, वरकाणा
- १९ श्री महावीर हा० सै० स्कूल, भीलवाडा
- २० श्री डी० सी० सेठिया उच्चतर विद्यालय, बीदासर
- २१ श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुलाबपुरा
- २२ श्री जवाहर विद्यापीठ हा० सै० स्कूल, कानोड (उदयपुर)
- २३ श्री गोदावत जैन हा० सै० स्कूल छोटी सादडी
- २४ श्री वीर बालिका विद्यालय सैकण्डरी स्कूल, जयपुर

२५. श्री पद्मावती कन्या विद्यालय (सै० स्कूल), जयपुर
२६. श्री मरुधर बालिका विद्यापीठ, विद्यावाडी, रानी
२७. श्री दि० जैन सैकण्डरी स्कूल (कन्याएँ), उदयपुर
२८. श्री सरदार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर

अन्य सस्थाएँ

१. श्री तेरापथी मिडिल स्कूल, जयपुर
२. श्री महावीर विद्यालय मिडिल स्कूल, सरदारशहर
३. श्री वर्धमान जैन मिडिल स्कूल, जोधपुर
४. श्री महावीर विद्यालय मिडिल स्कूल, बू दी
५. श्री वर्धमान जैन मिडिल स्कूल, मोतीभवन, भीलवाडा
६. श्री विमलसागर जैन विद्यालय, भीलवाडा
७. श्री पी० सी० एम० सी० जैन मिडिल स्कूल, उदयपुर
८. श्री पार्श्वनाथ जैन दि० मिडिल स्कूल, उदयपुर
९. श्री महावीर दि० जैन बालिका विद्यालय (मि० स्कूल), जयपुर
१०. श्री एल० के० एस० जैन कन्या पाठशाला, बीकानेर
११. श्री जैन केसर बालिका विद्यालय, चूरू
१२. श्री महावीर कन्या पाठशाला जोधपुर
१३. श्री भ० यशकीर्ति दि० जैन माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ
१४. श्री रमण बहिन दि० जैन कन्या शाला, प्रतापगढ
१५. श्री फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला, सवाई सिंह जी की पोल, जोधपुर
१६. श्री भट्टारक यशकीर्ति दि० जैन गुरुकुल ऋषभदेव (उदयपुर)
१७. श्री शान्ति वीर जैन गुरुकुल, जोधपुर
१८. श्री जैन दिवाकर प्राथमिक पाठशाला, चित्तौडगढ
१९. श्री गुलाब कँवर ओसवाल उच्च प्राथमिक शाला, अजमेर
२०. श्री दिवाकर बाल निकेतन, कोटा ।
२१. श्री वीर जैन विद्यालय, अलीगढ, टोक
२२. श्री महावीर जैन विद्यालय, भरतपुर
२३. श्री जैन सुबोध बालिका विद्यालय, जयपुर
२४. श्री अकलक दि० जैन पाठशाला, कोटा
२५. श्री दिगम्बर जैन विद्यालय, सुजानगढ
२६. श्री फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला, जोधपुर
२७. श्री सुबोध जैन पाठशाला, जोधपुर
२८. श्री सागर जैन विद्यालय, किशनगढ
२९. श्री शांति जैन पाठशाला, व्यावर
३०. श्री दि० जैन पन्नालाल एलक प्राथमिक विद्यालय, व्यावर

- ३१ श्री खूबचन्द बाँठिया, विद्या मन्दिर, बीदासर
- ३२ श्री मगनज्ञान मन्दिर, गोगुन्दा
- ३३ श्री वर्द्धमान जैन कन्या पाठशाला, घोडो का चौक, जोधपुर
- ३४ श्री गाधी बालिका उच्चतर विद्यालय, बीदासर
- ३५ श्री जीवन कन्या पाठशाला, बीकानेर
- ३६ श्री सेठिया जैन कन्या पाठशाला, बीकानेर

प्रमुख सस्थाओं का परिचय

सस्थाओं का विस्तृत परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया था। जिन सस्थाओं का परिचय हमें प्राप्त हो सका उनका परिचय आगे के पृष्ठों में दिया जा रहा है। परिचय का क्रम है—महाविद्यालय, उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा अन्य सस्थाएँ।

(१) महाविद्यालय

१ श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर—इस सस्था की स्थापना श्री माधव मुनि जी की प्रेरणा से सन् १९२५ में एक प्राथमिक पाठशाला के रूप में हुई। सन् १९३४ में माध्यमिक विद्यालय, १९४४ में हाई स्कूल, १९५४ में इण्टर कॉलेज तथा सन् १९६१ में स्नातक स्तर तक के महाविद्यालय में क्रमोन्नत होकर यह नन्हा पौधा आज जयपुर नगर की प्रमुख शिक्षा सस्था के रूप में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सस्था का जीहरी बाजार में विशाल भवन है तथा ग्रव कॉलेज विभाग का नया भव्य भवन रामबाग सकिल के पास निमित्त हो चुका है। सस्था का संचालन एक समिति द्वारा होता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री सिरह मल नवलखा है। मन्त्री के रूप में स्व० श्री सिरहमल जी बम्ब की सेवाएँ कई वर्षों तक मिलती रही। वर्तमान में प्राचार्य श्री नथमल गोलेछा हैं। प्राचार्य के रूप में श्री बालचन्द वैद्य की सेवाएँ इस सस्था के इतिहास में महत्त्वपूर्ण रही हैं।

२ श्री पार्श्वनाथ उम्मेद महाविद्यालय एवं श्री पार्श्वनाथ उम्मेद माध्यमिक विद्यालय, फालना—उक्त सस्थाएँ श्री पार्श्वनाथ उम्मेद जैन शिक्षण सघ, फालना के द्वारा संचालित हैं। इस सस्था की स्थापना श्री विजय वल्लभ सूर्यश्वर जी महाराज की प्रेरणा से हुई। सस्था की स्थापना उम्मेदपुर में हुई थी परन्तु १९४२ की बाढ में क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद यह सस्था फालना में स्थानान्तरित हो गई। सस्था १९४७ में मिडिल स्कूल, १९४८ में हाई स्कूल, १९५१ में इण्टर कॉलेज तथा १९५८ में डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित होकर इस प्रदेश के विद्यार्थी वर्ग को लाभान्वित करती रही हैं। वर्तमान में सस्था महाविद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय की दो पृथक इकाइयों का संचालन करती है तथा साथ ही दोनों सस्थाओं के निजी छात्रावास भी हैं। सघ की वर्तमान कार्यकारिणी में सघवी कुन्दनमल जी पारेख अध्यक्ष तथा सघवी मोहनलाल जी बनेचन्द जी मन्त्री हैं।

३ श्री रामपुरिया जैन महाविद्यालय, बीकानेर—शिक्षा प्रेमी, व्यवसायी स्व० श्री भवरलाल जी रामपुरिया द्वारा २९ जुलाई, १९३४ को अपने आदरणीय पितामह श्री सेठ बहादुरमल जी पिता सेठ जसकरण जी एवं पितृव्य सेठ श्री सिद्धकरण जी की स्मृति में बी० जे० एस० रामपुरिया

जैन स्कूल के रूप में एक माध्यमिक शाला की स्थापना की गई। उन्होंने प्रारम्भ में सस्था के लिए १½ लाख रुपये से एक ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अतिरिक्त इसकी उन्नति में वे समय-समय पर मुक्त हस्त से दान देते रहे। इसी कारण यह विद्यालय एक वर्ष के अनन्तर हाई स्कूल में क्रमोन्नत हुआ। सन् १९४५ में यह सस्था इण्टर कॉलेज बनी। इस अवसर पर भी सेठ साहव ने एक लाख रुपये का अतिरिक्त दान देकर कॉलेज ट्रस्ट को २½ लाख रुपये का बना दिया। सन् १९५६ में इस सस्था ने डिग्री कॉलेज का स्वरूप प्राप्त किया। प्रारम्भ में इसमें वाणिज्य सकाय की कक्षाएँ ही प्रारम्भ की गई थी। सन् १९६१ में कला सकाय की तथा सन् १९७३ में विधि सकाय कक्षाएँ भी इसमें चालू हो गई हैं। इस प्रकार आज यह महाविद्यालय वाणिज्य, कला एवं विधि सकाय के लगभग ८०० विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। बीकानेर नगर के शिक्षण क्षेत्र में इस महाविद्यालय का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा-स्तर एवं परीक्षा परिणामों की दृष्टि से भी यह प्रारम्भ से ही उल्लेखनीय सस्था रही है। सस्था के विकास में स्व० श्री शिवकाली सरकार का प्राचार्य के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। वर्तमान में इसके मन्त्री श्री युगराज सेठिया हैं।

४ श्री आदिनाथ जैन शिक्षण सस्थान, अलवर—श्री आदिनाथ जैन शिक्षण सस्थान, अलवर द्वारा श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं श्री जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय का संचालन हो रहा है।

सस्था ने सन् १९०० में समाज के छोटे बालकों को धार्मिक शिक्षा देने की दृष्टि से एक शाला की स्थापना की थी। यही शाला सन् १९१६ में प्राथमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत हुई और इसमें सामान्य शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्कालीन अलवर नरेश श्री जयसिंह ने इसे राजकीय सहायता प्रदान की। सन् १९४४ में यह शाला मिडिल स्कूल तथा सन् १९६५ में जूनियर हायर सैकण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत हुई। शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना सन् १९६८ में हुई। इस प्रकार सस्थान के अन्तर्गत इस समय तीन भिन्न सस्थाएँ कार्यरत हैं—(१) श्री जैन उच्च प्राथमिक शाला, (२) श्री जैन माध्यमिक शाला एवं (३) श्री जैन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। प्रथम दो सस्थाओं को राजकीय अनुदान प्राप्त है। सस्थान में लगभग एक हजार छात्र-छात्राएँ अध्ययन रत हैं।

शालाओं में जैन धर्म की शिक्षा का भी अलग से प्रबन्ध है। विद्यार्थी अखिल भारतीय जैन परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठते हैं। सस्थान के अध्यक्ष श्री बाबूराम जैन तथा व्यवस्थापक श्री ग्यारसीराम जैन हैं।

५ श्री दिगम्बर जैन सस्कृत कॉलेज, जयपुर—सस्था की स्थापना सन् १८८५ में श्री घनलाल जी फौजदार एवं श्री भोलीलाल जी सेठी के विशेष प्रयत्न से हुई। प्रसिद्ध जैन विद्वान प० चैनमुखदास जी सन् १९३१ से मृत्युपर्यन्त इस सस्था से सम्बन्धित रहे तथा इसकी उन्नति में विशेष योगदान किया। यह सस्था प्रवेशिका, उपाध्याय, शास्त्री तथा प्राचार्य तक की सस्कृत-परीक्षाओं के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्राचार्य में जैन-दर्शन तथा सस्कृत साहित्य प्रमुख विषय हैं। सस्था शिशुकला से लेकर अष्टम श्रेणी तक सामान्य शिक्षा भी देती है। सस्था का निजी छात्रावास भी है। सस्था की व्यवस्था एक प्रबन्ध समिति करती है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री प्रकाशचन्द्र कासलीवाल एवं मन्त्री श्री कपूरचन्द पाटनी हैं।

६. श्री जवाहर विद्यापीठ, स्वायत्त ग्राम्य महाविद्यालय, कानोड—इस संस्था की स्थापना मुनि श्री चाँदमलजी महाराज की प्रेरणा से ५० श्री उदय जैन द्वारा २४ अक्टूबर, सन् १९४० ई० को 'प्रतापोदय' स्कूल के नाम से हुई। यह प्रतापोदय स्कूल नाम का नन्हा पोधा ग्राज जवाहर विद्यापीठ के वटवृक्ष के रूप में फल फूल गया है। सन् १९५३ में यह हायर सैकण्डरी, १९५८ में बहुउद्देशीय हायर सैकण्डरी व सन् १९७४ में डिग्री कॉलेज के रूप में क्रमोन्नत हुआ है। स्कूल में कला, वाणिज्य व विज्ञान तीनों सकाय है। कॉलेज में कला व वाणिज्य की कक्षाएँ चलती है। संस्था का निजी छात्रावास है जिसमें २०० से अधिक छात्र हैं। इसका प्रबन्ध जैन शिक्षण सघ, कानोड द्वारा होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री गुमानमलजी चोरडिया तथा ५० श्री उदय जैन सचालक हैं। सघ के अधीन विभिन्न शैक्षणिक संस्थाएँ कार्यरत हैं, जिनमें डिग्री कॉलेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जवाहर जैन गुरुकुल, जवाहर विद्यापीठ प्राथमिक शाला, श्री जैन कन्या विद्यालय, श्री कस्तूरबाई बालचन्द बाल मन्दिर, महिला उद्योगशाला, रात्रि प्रौढशाला आदि हैं। कुल मिलाकर लगभग १५०० छात्र लाभ उठाते हैं। लगभग सात बीघे से अधिक जमीन पर जवाहर विद्यापीठ के लाखों रुपये की लागत के भवन बने हुए हैं।

(२) उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

१ श्री जैन रत्न विद्यालय, भोपालगढ़—इस आवासीय शिक्षण संस्था की स्थापना १५ जनवरी, १९२९ को हुई। आज यह संस्था राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सैकण्डरी स्कूल स्तर तक मान्यता प्राप्त है। संस्था में लगभग ४०० विद्यार्थीगण अध्ययनरत हैं। संस्था के छात्रावास में लगभग ७५ छात्रों के रहने की व्यवस्था है। संस्था की स्थापना मुनि श्री मोहन ऋषिजी महाराज की प्रेरणा से हुई थी। संस्था का भवन निर्माण सेठ श्री भीकमचन्दजी विजयराजजी काँकरिया तथा सेठ राजमलजी ललबाणी के अथक प्रयत्नों से हुआ। इस संस्था को जैन जगत की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका 'जिनवाणी' का प्रकाशन प्रारम्भ करने का भी श्रेय है।

२ श्री महावीर दिगम्बर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर—इस संस्था का प्रारम्भ श्री दिगम्बर जैन संस्कृत कॉलेज की शाखा के रूप में हुआ। यह संस्था सन् १९४१ में मिडिल स्कूल, सन् १९४५ में हाईस्कूल तथा सन् १९६५ में हायर सैकण्डरी स्कूल के रूप में क्रमोन्नत हुई। आज यह संस्था जयपुर नगर की अत्यधिक लोकप्रिय व महत्वपूर्ण शिक्षा संस्था है। संस्था का महावीर मार्ग, सी-स्कीम में विशाल भव्य भवन है। संस्था का सचालन श्री महावीर दिगम्बर जैन शिक्षा परिषद् द्वारा हो रहा है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री गोपीचन्द पाटनी तथा मन्यो श्री तेजकरण डण्डिया हैं। विद्यालय की एक शाखा धोवालो के रास्ते में भी है।

३ श्री महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाडनू—सन् १८९५ में एक प्राथमिक विद्यालय के रूप में स्थापित यह संस्था सन् १९५६ से उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत होकर सेवारत है। वर्तमान में विद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों में ८२७ विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं।

४ श्री श्वेताम्बर जैन सैकण्डरी स्कूल, जयपुर—सन् १९४५ में स्थापित यह संस्था सैकण्डरी स्कूल स्तर तक के अध्ययन के लिए एक प्रमुख संस्था है। धोवालो के रास्ते में संस्था का विशाल भवन

है। सस्था का सचालन एक प्रबन्ध समिति द्वारा होता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री मेहताबचन्द गोलेछा तथा मन्त्री श्री छुट्टनलाल श्रीमाल हैं।

५ श्री के. डी जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ—इस विद्यालय की स्थापना सेठ श्री भागचन्द सोनी, श्री हीरालाल पाटनी, श्री मगनलाल पाटनी आदि के प्रयास से सन् १९५१ में हुई। सन् १९५९ से यह उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हुआ है। यह मदनगज, किशनगढ की महत्त्वपूर्ण शिक्षा सस्था है। इस समय विद्यालय में २२८९ छात्र अध्ययनरत हैं।

६ गांधी उच्च विद्यालय, गुलाबपुरा—इस विद्यालय की स्थापना मुनि श्री पन्नालालजी म० की सद्प्रेरणा से जैन विद्यालय के रूप में सन् १९३८ में हुई। ४ जुलाई, १९४९ को गांधी विद्यालय के रूप में इसे वर्तमान सार्वजनिक शिक्षण सस्था का रूप प्राप्त हुआ। विद्यालय से सम्बद्ध तीन छात्रावास—श्री नानक जैन छात्रावास, श्री गांधी छात्रावास तथा श्री कृष्ण छात्रावास हैं। विद्यालय-पुस्तकालय में दस हजार पुस्तकों का सङ्कलन है।

७ श्री पार्श्वनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय, वरकाणा (पाली)—इस सस्था की स्थापना २६ फरवरी, १९२६ को श्री विजय ललित सूरेश्वरजी महाराज साहब की प्रेरणा से हुई। सस्था के निर्माण में स्व० श्री जसरामजी सिंघी तथा स्व० सेठ श्री मूलचन्दजी सादडी निवासी का विशेष योग तथा प्रयास रहा। आज यह सस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित, उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में इस क्षेत्र की सेवा कर रही है। विद्यालय का अपना छात्रावास भी है। वर्तमान में सस्था की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री कालिदास राठौड तथा प्रधानाध्यापक श्री दाऊलाल माथुर हैं।

८ श्री गोदावत जैन गुरुकुल (उच्च माध्यमिक विद्यालय), छोटी सादडी—मेवाड़ क्षेत्र की यह एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा सस्था है। इसकी स्थापना सन् १९१९ में हुई थी। इसके सस्थापक सेठ श्री नाथूलालजी गोदावत द्वारा सवा लाख रुपये की धनराशि दान देने से जैनाश्रम की स्थापना के रूप में इस सस्था का प्रारम्भ हुआ था। सन् १९१९ में जबकि ग्रामीण अञ्चल में शिक्षा का प्रचार-प्रसार नगण्य था, इस सस्था की स्थापना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कदम था। आज यह सस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्षेत्र में सेवारत है। यह एक आवासीय शिक्षा सस्था भी है। सलग्न छात्रावास में लगभग ६० विद्यार्थियों के रहने योग्य स्थान है। श्री नेमीचन्द मुराणा पिछले २५ वर्षों से यहाँ प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सस्था का सचालन एक ट्रस्ट मण्डल द्वारा होता है। मन्त्री के रूप में श्री चांदमलजी नाहर की सेवाएँ उल्लेखनीय हैं। वर्तमान में इसके मन्त्री श्री शांतिचन्द्र भोगरा हैं।

९ श्री सुमति शिक्षा सदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राणावास—इस सस्था की स्थापना सन् १९४४ में “श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी शिक्षण सघ” राणावास (पाली) के द्वारा हुई। आज यह सस्था हायर सैकेण्डरी स्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रही है, तथा इसमें कला, विज्ञान व वाणिज्य तीनों ही विषय समूहों के अध्ययन की व्यवस्था है। सस्था से सम्बन्धित आदर्श निकेतन छात्रावास है जिसमें लगभग ३५० छात्रों के रहने का प्रबन्ध है। सन् ७४ से यह सस्था

वाणिज्य एव कला महाविद्यालय के रूप मे क्रमोन्नत हो गई है। सस्था की स्थापना में स्व० श्री वस्ती-मलजी छाजेड एव स्व० श्री गणेशमलजी सुराणा मुख्य प्रेरक एव सहयोगी रहे है। श्री केसरीमलजी सुराणा पिछले २६ वर्षों से अवैतनिक रूप मे इस सस्था के सचालन एव विकास मे जुटे हुए है।

१० श्री मरुधर केसरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राणावाप (पाली)—यह सस्था मरुधर केसरी मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज साहब की प्रेरणा से जुलाई, १९७० मे प्रारंभ हुई। सस्था मे कक्षा ६ से ११ तक लगभग ४०० छात्र अध्ययन करते है। सस्था से सलग्न छात्रावास मे ३५० छात्रो के रहने की सुन्दर व्यवस्था है। सस्था की प्रबन्ध-समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री इन्द्रसिंह जी मुणोत एव मन्त्री श्री अमीरचन्दजी कटारिया है।

११ श्री मरुधर बालिका विद्यापीठ, विद्याबाडी, रानी (पाली)—इस उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय का उद्घाटन १५ अगस्त, १९५७ को हुआ। सस्था आवासीय शिक्षण सस्थान है। सलग्न छात्रावास मे छात्राओ के निवास तथा खानपान की सुन्दर व्यवस्था है। सस्था के मन्त्री श्री फूलचन्द बाफना है तथा प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुभद्रा जैन है। सस्था की विकासमान प्रवृत्तियो मे प्रो० गणपतिचन्द्र भण्डारी का विशेष योगदान रहा है।

१२ श्री शान्ति वीर जैन गुरुकुल सस्कृत प्रवेशिका विद्यालय, जोबनेर (राज०)—जोबनेर के जैन समाज द्वारा धार्मिक व सस्कृत शिक्षा के लिए स्थापित श्री बाल वोधनी दिगम्बर जैन पाठशाला ही आचार्य श्री शिवसागरजी महाराज की प्रेरणा से सन् १९६३ मे शान्ति वीर जैन गुरुकुल के नाम से नवीनीकृत हुई। इस समय सस्था राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रवेशिका स्तर तक मान्यता प्राप्त है। इस समय २३६ विद्यार्थी यहाँ अध्ययनरत है। विद्यालय का अपना छात्रावास भी है। वर्तमान मे सस्था की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री सुगनचन्द पाटनी तथा मन्त्री श्री मिलापचन्द जैन हैं।

१३ श्री वीर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर—सस्था की स्थापना सन् १९२५ मे साध्वी श्री स्वर्णश्रीजी की प्रेरणा से हुई। इस समय विद्यालय मे लगभग ११०० छात्राएँ अध्ययनरत है। सन् १९७४ से विद्यालय को महाविद्यालय के रूप मे क्रमोन्नत कर दिया गया है। इसका सचालन श्वेताम्बर जैन समाज द्वारा गठित समिति करती है। समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री सोभाग्यमल श्री श्रीमाल है। स्व० श्रीमती प्रकाशवती सिन्हा का प्रधानाध्यापिका के रूप मे इस सस्था को उल्लेखनीय योगदान रहा। यह सस्था कुन्दीगरो के भैरूजी के रास्ते मे स्थित है।

१४ श्री पद्मावती जैन बालिका माध्यमिक विद्यालय, जयपुर—इस सस्था की स्थापना सन् १९०८ मे हुई थी। सन् १९६० मे यह उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप मे क्रमोन्नत हुआ। यह धीवालो के रास्ते मे स्थित है। वर्तमान मे लगभग ५५० छात्राएँ यहाँ अध्ययनरत है। इसका प्रबन्ध दिगम्बर जैन कन्या शिक्षा प्रचारिणी कमेटी द्वारा होता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री कोमलचन्द पाटनी एव मन्त्री श्री चतुरमल अजमेरा हैं। श्री माणिक्यचन्द्र जैन प्रधानाध्यापक है।

१५ आदर्श महिला विद्यालय, श्री महावीरजी—इस सस्था की स्थापना सन् १९५३ मे विदुषी कमलाबाई द्वारा हुई। यह बालिका विद्यालय सैकण्डरी स्कूल स्तर तक मान्यता प्राप्त है।

इस समय इसमें कक्षा १ से १० तक ६५० बालिकाएँ अध्ययनरत हैं। विद्यालय का लगभग २ लाख रुपये का अपना भवन है। विद्यालय के छात्रावास में मात्र तीस रुपये मासिक शुल्क पर बालिकाओं के रहने तथा खाने-पीने की सुन्दर व्यवस्था है।

१६ श्री दिगम्बर जैन बालिका माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर—इस सस्था का प्रारम्भ १९४१ में एक जैन मन्दिर के प्रांगण में हुआ। धीरे-धीरे क्रमोन्नत होकर सन् १९६४ में सस्था ने अपना वर्तमान रूप प्राप्त किया है। आज सस्था में कक्षा ६ से १० तक ४५० बालिकाएँ अध्ययनरत हैं। यह सस्था स्थानीय दिगम्बर जैन शिक्षा समिति के तत्त्वावधान में कार्यरत है।

१७ हीरालाल सौभागमल रामपुरिया विद्या निकेतन, गंगाशहर (बीकानेर)—बीकानेर के सुप्रसिद्ध उद्योगपति रामपुरिया वधु श्री जयचन्दलाल, श्री रतनलाल व श्री माणकचन्द रामपुरिया ने अपने स्व० पितामह सेठ हीरालाल रामपुरिया व स्व० पिता सौभागमल रामपुरिया की पावन स्मृति में सन् १९५४ में इस शिक्षणशाला की स्थापना की।

विद्या निकेतन एक विशिष्ट शिक्षण शाला है यहाँ पर शिक्षु विभाग में मॉन्टेसरी पद्धति से बच्चों को शिक्षा दी जाती है और २½ वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

बालिकाओं के लिए सैंकण्डरी तक पढ़ने की व्यवस्था है। बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व का समुचित विकास करने हेतु निकेतन में मनोवैज्ञानिक उपकरणों, साज-सज्जा आदि की समुचित व्यवस्था है व विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। इस समय सस्था में ५५० विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं व २५ शिक्षक सेवारत हैं।

रामपुरिया विद्या निकेतन का भवन बीकानेर से पाच किलोमीटर दूर शान्त व स्वच्छ वातावरण में गंगाशहर में सड़क के किनारे स्थित है। दूर से बच्चों को लाने के लिए सस्था की अपनी पाच बसें हैं। मुख्य भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए सस्था का अपना ओडिटोरियम, खेलकूद के लिए मैदान, सुसज्जित वाचनालय, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें हैं।

१८ श्री सुबोध बालिका विद्यालय, जयपुर—इस सस्था की स्थापना सन् १९१८ में हुई। सन् १९७३ से पूर्व यह उच्च प्राथमिक शाला के रूप में थी और अब क्रमोन्नत होकर सैंकण्ड्री स्कूल के रूप में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। सस्था का प्रबन्ध श्री जैन श्वेताम्बर स्थानक समाज द्वारा गठित समिति द्वारा होता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री सिरहमल नवलखा हैं। यह बारह गणगौर रास्ता, जौहरी बाजार में स्थित है।

(३) अन्य विद्यालय

१ श्री महावीर दिगम्बर जैन बालिका विद्यालय, जयपुर—इस सस्था की स्थापना श्री मुन्शी सूरजनारायणजी सेठी की प्रेरणा से महिला शिल्प विद्यालय के रूप में सन् १९३० में हुई। सन् १९६२ से यह मिडिल स्कूल बना। यहाँ कक्षा ८ तक की पठन-पाठन की सुन्दर व्यवस्था है। श्री हीरालाल जैन परोपकार फण्ड द्वारा स्थापित इस सस्था का संचालन एक प्रबन्ध समिति द्वारा होता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष श्री सूरजनारायण सेठी व मन्त्री श्री मिलापचन्द शास्त्री हैं। सस्था चुरूको का रास्ता (मोदीखाना) में स्थित है।

२ श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी माध्यमिक विद्यालय, जयपुर—मोतीमह भोमिया के रास्ते में स्थित इस शिक्षा संस्था की स्थापना स्व० सेठ सूरजमलजी बाठिया द्वारा सन् १९१३ में हुई। यहाँ कक्षा अष्टम तक के शिक्षण की सुन्दर व्यवस्था है। इसका संचालन तेरापथी समाज द्वारा होता है।

३ श्री गुलाब कवर ओसवाल उच्च प्राथमिक कन्या विद्यालय, अजमेर—इस संस्था की स्थापना श्री धनराजजी कास्टिया के प्रयास से ८ सितम्बर, १९१२ को हुई। वर्तमान में संस्था का संचालन ओसवाल फीमेल एज्यूकेशन सोसाइटी के द्वारा होता है। पाठशाला में आठवी कक्षा तक अध्ययन की व्यवस्था है। संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री रतनचन्द्रजी सचेती तथा मंत्री श्री चादमलजी सीपाणी हैं।

४ श्री अकलक दिगम्बर जैन पाठशाला, कोटा—जैन मन्दिर स्ट्रीट में स्थापित यह माध्यमिक शाला, राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्तमान में यहाँ ५०० छात्र-छात्राएँ तथा १४ अध्यापक हैं। संस्था का निजी भवन है।

५ श्री दिगम्बर जैन विद्यालय, सुजानगढ़—इस विद्यालय की स्थापना सन् १९१० में हुई थी। जुलाई, १९७२ से यह माध्यमिक शाला के रूप में सेवारत है। इसका संचालन स्थानीय दिगम्बर जैन समाज का एक ट्रस्टी मण्डल करता है।

६ श्री भट्टारक यशकीर्ति दिगम्बर जैन धर्मार्थ ट्रस्ट गुरुकुल, ऋषभदेव (उदयपुर)—यह ट्रस्ट भी भट्टारक यशकीर्तिजी महाराज की प्रेरणा से सन् १९५९ में रजिस्टर्ड होकर अस्तित्व में आया। ट्रस्ट गुरुकुल के अतिरिक्त दिगम्बर जैन कन्या पाठशाला, महिला उद्योगशाला तथा सरस्वती भवन पुस्तकालय आदि शैक्षणिक प्रवृत्तियों का संचालन करता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जवेरी श्री मोतीलालजी मीण्डा, उदयपुर व मंत्री प० रामचन्द्रजी जैन हैं।

७. श्री भट्टारक यशकीर्ति दिगम्बर जैन बोर्डिंग, प्रतापगढ़—इस नाम से रजिस्टर्ड संस्था न केवल छात्रावास की व्यवस्था करती है अपितु श्री भट्टारक यशकीर्ति दिगम्बर माध्यमिक विद्यालय व श्री रमण बहिन दिगम्बर जैन कन्याशाला का भी संचालन व प्रबन्ध करती हैं। इस संस्था के प्रेरक भट्टारक श्री यशकीर्ति महाराज थे तथा संस्था १८ मई, १९४४ को अस्तित्व में आई। संस्था की प्रगति का श्रेय भट्टारकजी के शिष्य प० रामचन्द्रजी को है।

८ श्री दिवाकर बाल निकेतन, कोटा—यह विद्यालय श्री आनन्द ऋषिजी महाराज साहव की प्रेरणा से सन् १९७१ में स्थापित किया गया। इसमें नर्सरी कक्षा से कक्षा ६ तक की अध्ययन की व्यवस्था है। वर्तमान में १६५ छात्र-छात्राएँ तथा ७ अध्यापक हैं। शाला की संचालक समिति के अध्यक्ष श्री हरवशलाल जैन तथा व्यवस्थापक श्री माणिकचन्द्र जैन हैं।

९. श्री महावीर जैन विद्यालय, भरतपुर—यह संस्था स्थानीय महावीर भवन में स्थापित है। यहाँ कक्षा प्रथम से पाँचवी तक के अध्ययन की सुचारु व्यवस्था है। बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है।

१०. श्री जैन दिवाकर प्राथमिक पाठशाला, चित्तौड़गढ़—जैन दिवाकर मुनि श्री चौधमलजी

महाराज साहव की स्मृति में स्थापित यह पाठशाला निजी भवन में सुचारु रूप से संचालित है। कक्षा १ से ५ तक के अध्यापन की व्यवस्था है।

११ श्री वीर जैन विद्यालय, अलीगढ़ (टोंक)—श्री गोडीदासजी महाराज साहव की प्रेरणा से सन्वत् २००३ में इसकी स्थापना हुई। यह प्राथमिक विद्यालय है। सेठ श्री राधाकृष्णजी जालानी, कलकत्ता संस्था का समस्त व्यय-भार वहन कर रहे हैं।

१२. श्री वर्द्धमान जैन कन्या पाठशाला, नागौर—आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज साहव की सद्-प्रेरणा एवं स्थानकवासी जैन समाज, नागौर के कतिपय उत्साही व सेवाभावी सज्जनों के सद्-प्रयास के फलस्वरूप विक्रम संवत् २००६ में इस पाठशाला का शुभारम्भ हुआ। संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नन्ही बालिकाओं में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण के माध्यम से सुसंस्कार उत्पन्न करना रहा है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए पाठशाला में राजकीय पाठ्यक्रम के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षण की विशेष व्यवस्था है। इस समय पाठशाला में पाचवी कक्षा तक पढाई होती है। छात्राओं की संख्या एक सौ से अधिक है एवं अध्यापिकाओं की संख्या ५ है। सन् १९६९ में पाठशाला के संचालन हेतु नया विधान बनाया गया। नृपचक्र संस्था को पंजीबद्ध कराया जाकर राजकीय मान्यता प्राप्त कराई गई। पाठशाला भवन आधुनिक सुविधाओं से युक्त एवं नगर के मध्य में स्थित है। भवन समिति पृथक् बनी हुई है जिसके अधिक प्रयास से ही भवन का वर्तमान स्वरूप बन सका है। पाठशाला का संचालन निर्वाचित कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाता है जिसमें कुल २१ सदस्य हैं। समिति के वर्तमान अध्यक्ष श्री भेरुदान जी सुराणा, मंत्री श्री नवरत्न राज मेहता एवं कोषाध्यक्ष श्री डुगरमलजी सुराणा हैं। संस्थापक सदस्य सर्व श्रीपारसमल जी सुराणा एवं उमरावमल जी सुराणा हैं तथा सरक्षक सर्व श्री दीपचन्दजी सुराणा एवं गणेशमलजी काकरिया हैं।

(४) धार्मिक शिक्षण संस्थाएँ

जैन धार्मिक सिद्धान्तों, जैन-साहित्य व दर्शन आदि के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रदेश भर में अनेक संस्थाएँ कार्यरत हैं। जैन-धर्मावलम्बियों में अपने विद्यालय छात्रावास, मन्दिर, स्थानक, उपाश्रय, आदि से सलग्न धार्मिक शिक्षा केन्द्र चलाने की परम्परा रही है। अतः धार्मिक शिक्षण केन्द्र प्रदेश भर में बड़ी संख्या में इतस्ततः फैले हुए हैं। यहाँ कुछ प्रमुख संस्थाओं का नामोल्लेख किया जा रहा है।

१ श्री शान्ति वीर दि० जैन गुरुकुल सधीजी की नसिया, जयपुर

२ श्री जैन दर्शन विद्यालय, चाकसू का चौक, जयपुर

३ श्री वीतराग विज्ञान पाठशाला, टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर

४ श्री धार्मिक शिक्षण शाला, लालभवन, जयपुर

५ श्री धार्मिक शिक्षा केन्द्र, दि० जैन समाज, आदर्शनगर, जयपुर

६. श्री आत्मानन्द जैन धार्मिक पाठशाला, आत्मानन्द जैन-सभा भवन, धी वालो का रास्ता, जयपुर

७ श्री महावीर दि० जैन पाठशाला, कोटा

८ श्री महावीर जैन शिक्षण शाला, भादसोड़ा

- ९ मुनि श्री हजारीमल स्मृति जैन सिद्धान्त शाला, व्यावर
- १० श्री माधुमार्गी जैन सिद्धान्त शाला, व्यावर
- ११ श्री भूधर जैन पीपधशाला, जोधपुर
- १२ श्री वधमान जैन धार्मिक पाठशाला, जोधपुर
- १३ श्री महावीर स्वाध्याय मण्डल, श्यामपुरा
- १४ मुनि श्री रामकुमार जैन धार्मिक पाठशाला, श्यामपुरा
- १५ महता ज्ञानचन्द जैन सिद्धान्त शिक्षणशाला, व्यावर
- १६ श्री वधमान स्थानक वासी जैन पाठशाला, आलनपुर
- १७ श्री बाहुबलि जैन पाठशाला, नसीराबाद
- १८ श्री शानि जैन पाठशाला पाली
- १९ श्री जैन विद्यालय संचालन समिति, डूंगरा
- २० श्री गजेन्द्र ज्ञान जैन पाठशाला, धनोप
- २१ श्री नाहर धार्मिक जैन पाठशाला, भोजास (नागौर)
- २२ श्री पाशवनाथ जैन तत्त्वज्ञान विद्यापीठ, अजमेर
- २३ श्री श्रमणोपासक जैन फूलादेवी धार्मिक रात्रि पाठशाला, अजमेर
- २४ श्री नानक जैन कन्या पाठशाला, विजयनगर
- २५ श्री जैन धार्मिक शिक्षण शिविर, जोधपुर

[ख] छात्रावास

जैन शिक्षण संस्थाओं में से अनेक के साथ सलग्न छात्रावास भी हैं। पीछे पृष्ठों में संस्थाओं के परिचय के साथ इसका उल्लेख भी यथा-स्थल कर दिया गया है। इनके प्रतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से भी अनेक छात्रावास हैं। इनसे सम्बन्धित विवरण नीचे दिया जा रहा है।

१. श्री आनन्द यश जैन छात्रावास, फूलिया कला—इसकी स्थापना २२-८-६८ को महा-सती श्री यशकवरजी मा सा की प्रेरणा से श्री आनन्द कवरजी मा सा. की पावन स्मृति में हुई। श्री नेमीचन्दजी बडोना यहा के गृहपति हैं।

२. आदर्श निकेतन छात्रावास, राणावास—श्री सुमति शिक्षा सदन से सलग्न इस छात्रा-वास में ३५० विद्यार्थियों के रहने की सुन्दर व्यवस्था है।

३. श्री उपाध्याय प्यारचन्द जैन छात्रावास, व्यावर—इस संस्था की स्थापना स्व उपाध्याय श्री प्यारचन्दजी मा सा की स्मृति में सन् १९६९ में हुई।

४. श्री कुशुसागर दिगम्बर जैन छात्रावास डूंगरपुर—मुनि श्री कुशुसागरजी की प्रेरणा से इसकी स्थापना हुई थी। इसके संचालक श्री सूतजमल डीहू हैं।

५. श्री कृष्णाबाई मुमुक्षु महिलाश्रम, श्री महावीरजी—इसकी संस्थापक तथा संचालिका ब्रह्मचारिणी कृष्णा बाई हैं। इसमें लगभग १०० छात्राओं के रहने की सुन्दर व्यवस्था है।

६. श्री गणेश जैन छात्रावास, उदयपुर—इसकी स्थापना आचार्य श्री गणेशीलालजी मा. सा की पुण्य स्मृति में अगस्त १९६४ में हुई इसका संचालन श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर द्वारा होता है।

७ श्री गोदावत जैन गुरुकुल छात्रावास, छोटी सावडी—गोदावत जैन गुरुकुल का परिचय शिक्षा सस्थाओं मे दिया चुका है । सलग्न छात्रावास मे लगभग ६० विद्यार्थियों के रहने की समुचित व्यवस्था है ।

८ श्री जयमल्ल जैन छात्रावास, मेडता शहर—इसकी स्थापना आचार्य श्री जयमल्लजी म सा की पावन स्मृति मे जुलाई १९६१ मे हुई । इसका सचालन एक ट्रस्टीमण्डल द्वारा होता है जिसके अध्यक्ष पद्म श्री मोहनमल जी चोरडिया है ।

९ श्री जवाहर विद्यापीठ छात्रावास, कानोड—सस्था का परिचय पिछले पृष्ठों मे दिया जा चुका है । सलग्न छात्रावास मे लगभग २५० विद्यार्थियों के रहने की समुचित व्यवस्था है । इसके साथ ही यहा छात्राओं के लिये एक अलग छात्रावास भी चलता है ।

१० श्री जैन बोर्डिंग छात्रावास, कुचेरा—इस छात्रावास की स्थापना १५ जुलाई १९४२ को स्वर्गीय सेठ श्री ताराचन्द जी गेलडा द्वारा स्थानीय समाज के कर्मठ व प्रतिष्ठित सज्जनों के सहयोग से हुई । छात्रावास का नवनिर्मित सुन्दर भवन है तथा सलग्न पुस्तकालय भी है ।

११. श्री जैन रत्न विद्यालय छात्रावास, भोपालगढ—विद्यालय का परिचय सस्थाओं के साथ दिया जा चुका है । सलग्न छात्रावास मे लगभग ७५ छात्रों को रहने की सुन्दर व्यवस्था है ।

१२ श्री जैन सिद्धांत शिक्षण सस्थान, जयपुर—आचार्य श्री हस्तीमलजी मा सा की प्रेरणा व श्री नथमलजी हीरावत के प्रयत्नों से सन् १९७३ मे श्री सम्यक् ज्ञान प्रचारक मंडल के अन्तर्गत इसकी स्थापना हुई । इस सस्थान का मुख्य उद्देश्य सत्कारशील उच्चकोटि के जैन विद्वान तैयार करना है । सस्थान मे प्रविष्ट छात्रों के आवास व भोजन आदि की नि शुल्क व्यवस्था है । वर्तमान मे श्री कन्हैयालाल लोढा इसके अधिष्ठाता है ।

१३ श्री दि० जैन आदर्श महिला विद्यालय छात्रावास, श्री महावीरजी—इस छात्रावास की स्थापना कुवामन निवासिनी ब्रह्मचारिणी विदुषी कमलाबाई ने की थी । इस समय छात्रावास मे लगभग १५० छात्राएं अध्ययनाय निवास करती है ।

१४ प० चैन सुखदास छात्रावास, जयपुर—यह छात्रावास श्री दि० जैन सस्कृत कॉलेज से सलग्न है । सस्कृत कॉलेज मे अध्ययन रत छात्रों के लिए यहां निवास की व्यवस्था है ।

१५. श्री नानक जैन छात्रालय, गुलाबपुरा—इसकी स्थापना श्री नानकरामजी म सा की स्मृति मे सन् १९३८ मे श्री पन्नालालजी म सा के सद्पदेश से हुई । छात्रालय का अपना विशाल भवन है । श्री रतनलाल जैन यहां गृहपति हैं ।

१६. श्री पारसमल मिलापचन्द जैन छात्रावास जोधपुर—इसकी स्थापना श्री मिलापचन्दजी शोहरा मडिया निवासी ने की । इसकी स्थापना से विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के रहने की अच्छी व्यवस्था हो सकी है ।

१७ श्री पार्श्वनाथ विद्यालय छात्रावास, वरकाणा (पाली)—यह छात्रावास श्री पार्श्वनाथ उच्च माध्यमिक विद्यालय से सलग्न है । यहां रहने की अच्छी व्यवस्था है ।

१८ श्री पार्श्वनाथ उम्मेद जैन शिक्षण संघ, फालना द्वारा संचालित छात्रावास—इस संघ के तत्वावधान में महाविद्यालय छात्रावास तथा जैन छात्रावास संचालित होते हैं। इनमें पार्श्वनाथ उम्मेद, महाविद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन रत छात्रों के निवास की सुविधा है।

१९ श्री पार्श्वनाथ जैन छात्रालय, मालवाड़ा—इसकी स्थापना मार्च १९४६ में सेठ श्री उमाजी मोखाजी के सुपुत्र श्री मगनलालजी, श्री मूलचन्दजी एवं श्री चिमनलालजी ने की थी। इस छात्रावास में ११० विद्यार्थियों के निवास की सुन्दर व्यवस्था है।

२०. श्री पार्श्वनाथ दि० जैन छात्रावास, धानमण्डी उदयपुर—इसकी स्थापना ब्रह्मचारी श्री चादमलजी द्वारा हुई। छात्रावास में २० छात्रों के रहने की व्यवस्था है।

२१ श्री भ यशकीर्ति दि० जैन बोर्डिंग प्रतापगढ़—इसकी स्थापना भट्टारक श्री यशकीर्तिजी महाराज की प्रेरणा एवं प्रयत्नों से सन् १९४४ में हुई। संस्था के भवन में १०० विद्यार्थियों के रहने की समुचित व्यवस्था है।

२२ श्री भ यशकीर्ति दि० जैन धर्मार्थ ट्रस्ट गुरुकुल, ऋषभदेव (उदयपुर)—इस संस्था की स्थापना १९६८ में हुई थी। यहां १०० छात्रों के पढ़ने-लिखने तथा रहने की उत्तम व्यवस्था है।

२३ श्री मरुधर केसरी उच्च माध्य विद्यालय छात्रावास, राणावास—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सलग्न छात्रावास में ३५० छात्रों के रहने की व्यवस्था है। छात्रावास का संचालन श्री फूलचन्दजी कटारिया करते हैं।

२४ श्री मरुधर बालिका विद्यापीठ छात्रावास, रानी (पाली)—छात्रावास की स्थापना भी संस्था के साथ-साथ ही १५ अगस्त १९५७ को हुई। छात्रावास में साधारण शुल्क पर छात्राग्राहकों के रहने तथा खाने-पीने की सुन्दर व्यवस्था है।

२५ श्री महावीर जैन छात्रावास सीकर—जैन एजुकेशन ट्रस्ट के अधीन इस छात्रावास की भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण-महोत्सव के क्रम में स्थापना हुई है। इससे यहां की शिक्षा संस्थाग्राहकों में अध्ययनरत छात्रों को रहने की सुविधा हो गई है।

२६ श्री लोकाशाह जैन गुरुकुल, सादडी (मारवाड़)—इसकी स्थापना फरवरी, १९४४ में मरुधर केसरी श्री मिश्रीमलजी म०, स्वामीजी श्री भारमलजी म० सा०, श्री त्रिलोकचंदजी म० सा० व ५० रत्न मुनि श्री कन्हैयालालजी 'कमल' के सदुपदेशों से हुई। इसी संस्था के प्रागण में सन् १९५२ में स्थानकवासी समाज का वृहत्संघ सम्मेलन हुआ था। संस्था में छात्रों की आवास व भोजन व्यवस्था के साथ-साथ उनके धार्मिक व व्यावहारिक शिक्षण की विशेष व्यवस्था है। संस्था का अपना स्वतन्त्र पुस्तकालय, वाचनालय औपचारिक, बालोद्यान आदि भी हैं। वर्तमान में ६४ छात्र यहां रहकर अध्ययन कर रहे हैं। इसका संचालन कार्यकारिणी द्वारा होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री नथमलजी बलदोठा, उपाध्यक्ष श्री हस्तीमलजी मेहता व मंत्री श्री जीवतराजजी पुनमिया हैं। गुरुकुल का वार्षिक व्यय लगभग साठ हजार रुपये है।

२७ श्री विजय जैन छात्रालय, व्यावर—स्व० सेठ श्री विजयराजजी मूरा के प्रयत्नों से इस छात्रालय की स्थापना जनवरी १९५६ में हुई। छात्रावास में २० छात्रों के खाने-पीने तथा रहने की सुन्दर व्यवस्था है।

२८ श्री जैन छात्रावास, सिरौही—यह शांति नगर में स्थित है। इसकी स्थापना सन् १९५१ में हुई। इसमें ५० छात्रों के रहने के लिए पर्याप्त सुविधा है। वर्तमान में २३ छात्र रहते हैं।

२९ श्री सेठिया जैन छात्रावास, बीकानेर—श्री अगरचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक सम्यक् के अधीन यह छात्रावास सन् १९४६ से चल रहा है। यहाँ प्रविष्ट छात्रों के आवास एवं भोजन आदि की निशुल्क व्यवस्था है।

३० श्री आत्मानन्द जैन छात्रावास, सादडी (मारवाड़)—मूर्तिपूजक सम्प्रदाय द्वारा संचालित इस छात्रावास में लगभग ३५ छात्रों के निवास की सुविधा है।

अन्य छात्रावास

- ३१ श्री शान्ति वीर जैन गुरुकुल छात्रावास, जोवनेर
- ३२ श्री जैन गुरुकुल छात्रावास, ब्यावर
- ३३ मुनि श्री दुधमल जैन छात्रावास, भरतपुर
- ३४ श्री शान्ति वीर नगर गुरुकुल छात्रावास, श्री महावीर जी
- ३५ श्री जिनदत्त सूरिमडल छात्रावास, अजमेर
- ३६ श्री सूरज वाई दि० जैन छात्रावास, कोटा
- ३७ श्री शांति जैन छात्रालय, पाली
- ३८ श्री जैन विद्या मन्दिर छात्रावास, कालन्दी (सिरौही)
- ३९ श्री जैन छात्रावास जावाल (सिरौही)
- ४० श्री जय चौध जैन छात्रावास, जवाजा
- ४१ श्री जयमल्ल जैन छात्रावास, नागौर
- ४२ श्री गौतम जैन गुरुकुल, सोजतसिटी
- ४३ श्री मरुवर केसरी जैन छात्रालय, जैतारण
- ४४ श्री व. स्था० जैन वस्तावर पारमार्थिक छात्रावास, किशनगढ़

[ग] पुस्तकालय एवं वाचनालय

पुस्तकें ज्ञान-राशि का संचित कोष हैं। अतः पुस्तकालय स्थापित करना एक पवित्र कार्य है। पुस्तकालय अच्छे समाज के निर्माण में कितने सहायक हो सकते हैं, यह कोई अप्रकट सत्य नहीं। धर्मों का मूल इसी मूल्य में निहित है कि पृथ्वी मनुष्य के निवास के लिए सर्वोत्तम स्थान बन सके। यही जैन-दृष्टि भी है। अतः जैनियों में पठन-पाठन का धार्मिक कृत्य के रूप में भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। जैन-समाज का लगभग ९० प्रतिशत वर्ग शिक्षित है।

जैन-मन्दिर, स्थानक, उपाश्रय आदि धार्मिक स्थानों पर प्रारम्भ में ही ग्रन्थ भण्डार होने की परम्परा रही है। ये ग्रन्थ भण्डार एक प्रकार से पुस्तकालय ही हैं। छोटे से छोटे गाँव में भी यदि जैन मन्दिर या स्थानक है तो उसके साथ ही वहाँ ग्रन्थ भण्डार अवश्य है। प्रस्तुत पृष्ठों में हमारा ध्येय इन भण्डारों का परिचय देना नहीं है। जैन-संस्थाओं तथा जैन-धर्मावलम्बियों ने इनके अतिरिक्त अनेक सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय भी स्थापित किए हैं जो राष्ट्रीय की शैक्षणिक जागरूकता

की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। राजस्थान प्रदेश में भी ऐसे अनेक सार्वपुस्तकालय एवं वाचनालय हैं। इन पृष्ठों में उनका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास किया जा रहा है।

१ श्री जैन साखला पुस्तकालय, ब्यावर—इस पुस्तकालय की स्थापना सेठ श्री जीवराजजी तथा श्री फूलचन्दजी साखला द्वारा सन् १९४५ में हुई। पुस्तकालय का निजी भवन है। पुस्तकालय में लगभग १०२५० पुस्तकें हैं।

२ श्री महावीर जैन पुस्तकालय, कोटा—इस पुस्तकालय की स्थापना सन् १९१८ में हुई। इसका संचालन स्थानीय जैन-समाज करता है। इस समय इसमें ३०५९ पुस्तकें संग्रहीत हैं जो विषय-वार वर्गीकृत हैं।

३ श्री भवरलाल दूगड आयुर्वेद विश्वभारती पुस्तकालय, सरदार शहर—आयुर्वेद विश्व-भारती के अन्तर्गत संचालित इस पुस्तकालय की स्थापना १९५६ में हुई। इसमें लगभग ४ हजार ग्रन्थ हैं। आयुर्वेद एवं पाश्चात्य विज्ञान से सम्बन्धित ग्रन्थ संग्रह पुस्तकालय की निजी विशेषता है। सस्था का निजी भवन है।

४ श्री जैन श्वेताम्बर मित्र मण्डल पुस्तकालय, जयपुर—इस पुस्तकालय की स्थापना श्री रतनचन्द जी कोचर द्वारा १९२७ में हुई। यह घी वाली के रास्ते में स्थित है। इसमें वर्तमान में ३५०० पुस्तकें तथा लगभग २५० हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है। श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ संघ इसका संचालन करता है।

५ श्री महावीर पुस्तकालय, जयपुर—इस पुस्तकालय की स्थापना १९३६ में हुई। पुस्तकालय किशनपोल बाजार स्थित महावीर पार्क में है। वर्तमान में यहाँ ६००० पुस्तकों का संग्रह है। १५ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं। श्री प्रसन्नकुमार सेठी यहाँ पुस्तकालयाध्यक्ष हैं।

६ श्री जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ संघ पुस्तकालय, जयपुर—यह पुस्तकालय मोतीसिंह भोमियो के रास्ते में शिवजीराम भवन के सामने उपाश्रय में स्थित है। इसका संचालन खरतरगच्छ संघ करता है, जिसकी परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष श्री राजरूप टाक और मन्त्री श्री गुमानमल मालू हैं। संग्रहालय में ५००० पुस्तकें हैं जिनमें १४०० हस्तलिखित ग्रन्थ हैं। श्री ज्ञानचन्द जैन (रावका) अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

७ आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर—इस भण्डार की स्थापना आचार्य श्री हस्तीमल जी महाराज सा की प्रेरणा एवं स्व श्री सोहनमल जी कोठारी के प्रयास से सन् २०१६ तदनुसार सन् १९५९ में हुई। यह चौड़ा रास्ता स्थित लालभवन में चल रहा है। अतः तक इस भण्डार में लगभग तीस हजार ग्रन्थ और १५० गुटके (जिनमें अनुमानतः पांच हजार फुटकर रचनाएँ लिपि बद्ध हैं) हस्तलिखित ग्रन्थों के रूप में संग्रहीत हो चुके हैं। प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ-संग्रह के साथ-साथ शोधकार्य को वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने के लिए यहाँ स्तरीय एवं बहुमूल्य मुद्रित पुस्तकें तथा शोध सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं को भी संग्रहीत किया गया है। वर्तमान में श्री श्रीचन्दजी गोलेछा इसके अध्यक्ष व डॉ० नरेन्द्र भानावत मानद निदेशक हैं। श्री मोतीलालजी गाधी पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

८ श्री सन्मति पुस्तकालय, जयपुर— इस पुस्तकालय की स्थापना मा० मोतीलालजी सघी द्वारा १९२० में हुई। पुस्तकालय का नवीन भव्य भवन गजुनलाल सेठी नगर में बना है। पुस्तकालय के सम्स्थापक मास्टर मोतीलाल जी एक महान् पुस्तकालय-ग्रन्थदाता तथा पुस्तकालय-कार्यकर्ता थे। वर्तमान में लगभग ४० हजार पुस्तकें इस पुस्तकालय में हैं।

९ श्री जैन साहित्य शोध-विभाग पुस्तकालय, महावीर भवन, चौड़ा रास्ता, जयपुर— विलुप्त साहित्य की खोज, प्रकाशन एवं शोध के लक्ष्य को ध्यान में रखकर श्री दि. जैन ग्रंथिषय क्षेत्र श्री महावीरजी की प्रव-धकारिणी समिति द्वारा सन् १९४७ में इसकी स्थापना की गई। इसके प्रेरक स्व० प० चैनमुखदासजी थे। यहां के पुस्तकालय में हस्तलिखित तथा प्रकाशित दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों का अच्छा संग्रह है। यहां के प्रकाशन विभाग से अब तक १७ ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है। अनेक शोधार्थी यहां के पुस्तकालय से लाभ उठा चुके हैं। डॉ० कस्तूरचन्द जी कासलीवाल के योग्य निर्देशन में यहां का शोध विभाग जैन-साहित्य की महान् सेवा कर रहा है।

१० श्री सरस्वती भवन, श्री दि. जैन मन्दिर ठोलियान, जयपुर— घी वाली के रास्ते में स्थित इस जन पुस्तकालय में लगभग ६०० हस्तलिखित ग्रन्थ तथा ७०० मुद्रित ग्रन्थ हैं। श्री नरेन्द्र मोहन डडिया इसकी देख-रेख करते हैं।

११ श्री सरस्वती भण्डार, दि. जैन मन्दिर गोधान, जयपुर— चौकड़ी घाट दरवाजा, नागौरियों के चौक में अवस्थित इस पुस्तकालय में लगभग २१०० मुद्रित तथा ७०० हस्तलिखित पुस्तकें हैं। श्री राजमल सघी समिति के संयोजक हैं।

१२ श्री जैन शास्त्र भण्डार संग्रहालय, जैसलमेर— इस संग्रहालय में अनेक प्राचीन व दुर्लभ हस्तलिखित जैन ग्रन्थ उपलब्ध हैं। जैन-शोध की दृष्टि से इन ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

१३ श्री महावीर पुस्तकालय, महनसर— इसकी स्थापना सन् १९३३ में हुई। वर्तमान में इसमें ४८८३ पुस्तकें संग्रहीत हैं। पुस्तकालय पर प्रतिवर्ष लगभग २ हजार रुपये व्यय होता है।

१४ श्री ओसवाल पुस्तकालय लाडनू ओसवाल सभा द्वारा १९१९ में इस पुस्तकालय की स्थापना हुई। पुस्तकालय का निजी भवन है। वर्तमान में इसमें ९४५० पुस्तकें संग्रहीत हैं। वार्षिक व्यय लगभग ११ हजार रुपये है पाठकों की प्रतिदिन औसत संख्या १५० है। श्री मोहनलाल चोरडिया यहां पुस्तकालयाध्यक्ष हैं।

१५ श्री जैन सार्वजनिक पुस्तकालय, भादरा— इसकी स्थापना सन् १९४७ में हुई। वर्तमान में यहां ४३७४ पुस्तकें संग्रहीत हैं तथा ४० पत्र-पत्रिकाएं आती हैं। राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है।

१६ श्री जैन दिवाकर पुस्तकालय, व्यावर— मेवाड़ी गेट पर संस्था का नवनिर्मित निजी भवन है। लगभग २००० पुस्तकों का संग्रह है, जिनमें हस्तलिखित शास्त्रादि भी हैं।

१७ श्री जैन दिवाकर शोधपीठ पुस्तकालय, कोटा— यह पुस्तकालय जैन दिवाकर स्मृति भवन में स्थित है। इसकी स्थापना श्री अजित मुनि की प्रेरणा से हुई। वर्तमान में लगभग एक हजार हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है। इसी भवन में अलग से एक पुस्तकालय भी है, जिसमें लगभग ५०० पुस्तकों का संग्रह है।

१८. आचार्य श्री लूचन्दजी पुस्तकालय, निम्बाहेडा—इस पुस्तकालय की स्थापना आचार्य श्री की स्मृति मे हुई है। अभी लगभग ५०० पुस्तको का संग्रह है।

१९ श्री जिनदत्त सूरि मण्डल पुस्तकालय, अजमेर—सन् १९५२ मे स्थापित जिनदत्त सूरि मण्डल द्वारा संचालित यह एक समृद्ध पुस्तकालय है जिसमे लगभग ७००० उपयोगी ग्रन्थों का संग्रह है। पुस्तकालय का निजी विशाल भवन है। मण्डल की स्थापना श्री मागीलाल जी पारख द्वारा की गई। वर्तमान अध्यक्ष श्री अमरचन्द जी लूणिया तथा मन्त्री श्री चादमल जी सीपाणी हैं।

२० श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी सभा पुस्तकालय, मोमासर—सभा का प्रादुर्भाव १९५१ मे हुआ था। सभा का निजी भवन है, उसी मे सभा द्वारा स्थापित पुस्तकालय भी है। सभा के अन्तर्गत महिला विकास मण्डल व किशोर मण्डल आदि संस्थाओं के भी निजी पुस्तकालय व वाचनालय हैं।

२१ श्री सेठिया जैन ग्रन्थालय, बीकानेर—श्री अग्रचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमाथिक संस्था द्वारा संचालित सेठिया जैन ग्रन्थालय, बीकानेर के प्रमुख पुस्तकालयों मे उल्लेखनीय है। इसमें हिन्दी, उर्दू, मराठी, बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, फ्रेंच, जर्मन, रूसी आदि भाषाओं की १७००० पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों ऐसे ग्रन्थ हैं जिनकी एक से अधिक प्रतियां हैं। ग्रन्थालय मे १५०० हस्तलिखित ग्रन्थ एवं ७०० पत्र-पत्रिकाओं की अलभ्य फाइलें हैं। ग्रन्थालय की सदस्यता नि शुल्क है। वाचनालय उपविभाग में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक एवं त्रैमासिक कुल चालीस पत्र-पत्रिकाएं आती हैं।

२२ श्री अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर—श्री अभयराम जी नाहटा की स्मृति में नाहटा परिवार द्वारा उक्त साहित्यिक, सांस्कृतिक व लोकोपयोगी प्रवृत्तियां खरतरगच्छीय आचार्य जिनकृपाचन्द सूरि जी महाराज के परामर्श से सन् १९८४ के लगभग प्रारम्भ की गई। हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रह में श्री कृपाचन्द सूरि जी के यतिशिष्य तिलकचन्द जी की प्रेरणा बहुत मूल्यवान रही। पिछले लगभग ४८ वर्षों में ग्रन्थालय हस्तलिखित एवं प्रकाशित ग्रन्थों का इतना बड़ा भण्डार बन गया है कि आज ग्रन्थालय के लिए विशेष रूप से निर्मित तीनतल्ला भवन में ग्रन्थ रखने को जगह नहीं रही है। १०० मे भी अधिक आलमारियां ग्रन्थों से भरी हुई हैं और लगभग एक लाख ग्रन्थों का महत्वपूर्ण संग्रह यहां उपलब्ध है। अनेक विद्वान तथा अनुसन्धानकर्ता इस महत्वपूर्ण ग्रन्थालय से लाभान्वित होते रहते हैं। प्रसिद्ध गवेषक श्री अग्रचन्द नाहटा इसके संचालक हैं।

२३. श्री जैन दिवाकर चतुर्थ पु लय, उदयपुर—यह पुस्तकालय महावीर भवन, मदनगोल, बड़ा बाजार मे स्थापित है। विविध विषयों की तथा धर्म सम्बन्धी पुस्तकों का विशाल संग्रह है।

२४ श्री शान्ति जैन पुस्तकालय, जयपुर—सन् १९२४ मे स्थापित यह पुस्तकालय प्रायः नगर के प्रमुख पुस्तकालयों मे है। पुस्तकालय मे लगभग ६५०० ग्रन्थ हैं। इसके अतिरिक्त वाचनालय मे अनेक मासिक, साप्ताहिक व दैनिक पत्र आते हैं। पुस्तकालय का संचालन श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन समाज करता है। यह चौड़ा रास्ता स्थित लालभवन मे है।

२५. श्री जैन रत्न पुस्तकालय, जोधपुर—श्री जैन रत्न हितेपी श्रावक सघ द्वारा संचालित यह पुस्तकालय श्वेताम्बर जैन स्थानक सवाईसिंह जी की पोल में स्थित है। इसमें ७००० पुस्तकें का संग्रह है। इसकी एक शाखा घोडो के चौक में है।

२६ श्री सुबोध जैन पुस्तकालय, जोधपुर—यह पुस्तकालय कपडा बाजार, जोधपुर में स्थित है। इसका संचालन तथा व्यवस्था श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ द्वारा होती है।

२७ श्री महावीर जैन पुस्तकालय, जोधपुर—इसकी स्थापना अभी दिसम्बर १९७४ में नेहरू पार्क, सरदारपुरा के जैन स्थानक में हुई है। इसकी स्थापना श्री वर्द्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ द्वारा की गई है।

२८ श्री दिगम्बर जैन पार्श्वनाथ वाचनालय, जयपुर—इसकी स्थापना श्री गण्पूला जैन ने की। इसमें लगभग पाच सौ धार्मिक तथा अन्य पुस्तकें हैं। यह गोखले मार्ग सी-स्कीम में स्थित है।

२९ श्री शान्तिनाथ दिगम्बर जैन वाचनालय, जयपुर—यह वाचनालय सेठ बनजीलाल ठोलिया चेरिटी ट्रस्ट के अन्तर्गत चलता है। यहाँ पर भासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक, एवम् दैनिक पत्र पत्रिकाएँ आती हैं। लगभग ६० पाठक प्रतिदिन इस वाचनालय से लाभ उठाते हैं। इसकी प्रबन्ध व्यवस्था श्री ताराचन्दजी ठोलिया के द्वारा होती है।

३० सम्यक् ज्ञान मोक्षमार्ग वाचनालय, जयपुर—इसके निर्माण में श्री अमरचन्द नाहर का विशेष योग है। यह सोधली वालो के रास्ते में स्थित है।

अन्य पुस्तकालय एवं वाचनालय

- १ श्री महावीर पुस्तकालय, केकडी
- २ श्री महावीर पुस्तकालय, रघुनाथ चौक, कोटा
- ३ श्री जैन पुस्तकालय एवं वाचनालय, बलजी राठौड की गली, अलवर
- ४ श्री महावीर भवन पुस्तकालय, अलवर
- ५ श्री जैन सावजनिक पुस्तकालय, हरसाना
- ६ श्री ज्ञानभण्डार, देलवाडा मन्दिर, आबू
- ७ श्री जय विजय ज्ञान भण्डार, सिरोही
- ८ श्री पकुबाई ज्ञान भण्डार, शिव गज, (सिरोही)
- ९ श्री ग्रन्थ भण्डार, श्री प्रेम सूर्यश्वर जी उमाश्रय, पिण्डवाडा
१०. श्री जैन पुस्तकालय, कालन्द्री, (सिरोही)
- ११ श्री जैन पुस्तकालय, किशनगढ़
- १२ श्री प्राज्ञ जैन वाचनालय, विजयनगर
- १३ श्री महावीर पुस्तकालय, राताकोट
- १४ श्री देवमुनि जैन सार्व० पुस्तकालय, भोईवाडा, उदयपुर
- १५ श्री स्थानकवासी जैन पुस्तकालय, डग, (भालावाड)
- १६ श्री वर्ध० जैन पुस्तकालय, सिंहपोल, जोधपुर

१७. श्री नानक जैन वाचनालय, पाण्डुकला, (नागौर)
१८. श्री स्था० जैन पुस्तकालय, बडी सादडी
- १९ श्री सरदार जैन पुस्तकालय, कानोड
- २० श्री वर्धमान जैन पुस्तकालय, कुशतला, (सवाईमाधोपुर)
- २१ श्री श्वेताम्बर पोरवाल जैन पुस्तकालय एव वाचनालय, सवाईमाधोपुर
- २२ श्री श्वेताम्बर जैन पुस्तकालय, चौथ का बरवाडा
- २३ आचार्य पूज्य श्री दौलतराम पुस्तकालय सवाईमाधोपुर
- २४ श्री दि० जैन पन्नालाल एलक पुस्तकालय, सवाईमाधोपुर
- २५ श्री वर्द्धमान स्थानक जैन वाचनालय, आलनपुर (सवाईमाधोपुर)
- २६ श्री भवर पुस्तकालय, बीदासर
- २७ श्री दीपचन्द बोथरा सार्वजनिक वाचनालय, बीदासर
२८. श्री महावीर जैन वाचनालय, खुशालपुर
- २९ श्री रघुनाथ जैन पुस्तकालय, सोजत सिटी
- ३० श्री शान्ति जैन पुस्तकालय, भीलवाडा
- ३१ श्री वर्धमान स्थानक जैन पुस्तकालय, अजमेर
- ३२ श्री वर्धमान स्थानक जैन वाचनालय, बदनोर
- ३३ श्री महावीर जैन पुस्तकालय, बीकानेर
- ३४ श्री जैन पुस्तकालय एव वाचनालय, सादडी, (मारवाड)
- ३५ सेठ श्रीचन्दजी गर्वैया पुस्तकालय, सरदारशहर
- ३६ श्री जैन श्वेताम्बर तेरापथी पुस्तकालय, मोमासर, (चूरु)
३७. श्री जैन किशोर मडल पुस्तकालय, मोमासर, (चूरु)
- ३८ श्री वर्धमान जैन पुस्तकालय, वाडमेर
- ३९ श्री गुलाब पुस्तकालय, जयपुर
- ४० श्री आत्मानन्द जैन सभा पुस्तकालय एव वाचनालय, जयपुर
- ४१ श्री सरस्वती पुस्तकालय, चौकडी मोदीखाना, जयपुर
- ४२ श्री पार्श्वनाथ जैन लायब्रेरी, जयपुर
- ४३ श्री जैन प्राज्ञ पुस्तक भंडार, भिनाथ, (अजमेर)
- ४४ श्री सुराना जैन लायब्रेरी, चूरु
- ४५ श्री शांति पुस्तकालय, राजलदेसर
- ४६ श्री जैन पुस्तकालय, सुजानगढ
- ४७ श्री गोविन्द पुस्तकालय, बीकानेर
- ४८ श्री किशनचन्द पुस्तकालय, बीकानेर
४९. श्री सुराना जैन पुस्तकालय, बीकानेर
- ५० श्री पार्श्वनाथ जैन पुस्तकालय, सूरतगढ
- ५१ श्री जैन पुस्तकालय, डूंगरगढ
- ५२ श्री व स्था० जैन बस्तावर पारमार्थिक पुस्तकालय, किशनगढ़

(घ) चिकित्सालय एवं औषधालय

धनी जैन-श्रावणों तथा जैन लोकोपकारी सस्थाओं द्वारा प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर शताधिक ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सालय व औषधालय खोले गए हैं। वस्तुतः जैन धर्म में लोकोपकार की, दीन-दुखियों की सेवा की जो महत्त्व प्राप्त है, वह भावना इन सस्थाओं के द्वारा साकार होती दिखाई देती है। हमको जिन चिकित्सा सस्थाओं का परिचय प्राप्त हो सका है, वह यहा दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक चिकित्सा-सस्थान रह गये हैं, जिनका जानकारी के अभाव में उल्लेख नहीं किया जा सका है।

१ सन्तोक्का दुर्लभजी मेमोरियल अस्पताल, जयपुर—पद्म श्री खेलशकर दुर्लभजी ने अपनी मातुश्री एवं पिता श्री की स्मृति में सन् १९५८ में सन्तोक्का दुर्लभजी ट्रस्ट की स्थापना की और इसके अन्तर्गत क्रमशः सन् १९६३ में डाईग्नोस्टिक क्लिनिक, सन् १९६९ में प्रसव केन्द्र तथा सन् १९७१ में अस्पताल की स्थापना की। यह अपने ढंग का समस्त राजस्थान में एक ही चिकित्सा केन्द्र है। इसका सुंदर भवन, साज-सज्जा, सफाई व व्यवस्था प्रत्येक चिकित्सालय के लिए अनुकरणीय है। अस्पताल में सर्जिकल, मेडिकल, ग्यानोकोलोजी, न्यूरो सर्जरी, पोलियो, आँख, कान एवं गला निदान केन्द्र तथा पैथोलोजी आदि विभाग हैं। एक्स-रे की सुविधा उपलब्ध है।

२ श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ सोसायटी, जयपुर—मुनि श्री अमरचन्दजी महाराज की स्मृति में इस सोसायटी की स्थापना २४ फरवरी १९६१ को हुई। स्व० श्री स्वरूपचन्दजी चोरडिया एवं स्व० श्री सागरमलजी डागा का इस सस्था को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। सोसायटी ने अपने १३-१४ वर्ष के कार्यकाल में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस समय सोसायटी के तत्वावधान में चिकित्सालय, महिला विभाग चिकित्सालय, एक्स-रे क्लिनिक, परीक्षण प्रयोगशाला, टीका केन्द्र, तथा परिवार नियोजन सलाह सुविधा केन्द्र कार्यरत हैं। सोसायटी ने श्री स्वरूपचन्द चोरडिया प्रसूति गृह की भी स्थापना की है जो पूर्णतया आधुनिक सुविधा सम्पन्न है।

३ श्री ओसवाल औषधालय, अजमेर—इसकी स्थापना स० १९७४ में सेठ दीवान बहादुर श्री उम्मेदमलजी लोढा के द्वारा हुई। तब से अब तक यह औषधालय बराबर जनता की निःशुल्क सेवा करता आ रहा है। सन् १९५६ में इसके अन्तर्गत एक सर्जरी विभाग भी खोला गया। इसका सालाना खर्च करीब १५ हजार रुपये है। प्रतिदिन करीब ३००-४०० रोगियों की निःशुल्क सेवा की जाती है। इसकी व्यवस्था एक प्रबन्ध समिति द्वारा होती है जिसके अध्यक्ष श्री सम्पतमलजी लोढा व मंत्री श्री लालचंदजी चौपडा हैं।

४ श्री दिगम्बर जैन औषधालय, जयपुर—यह औषधालय जयपुर नगर का सर्वाधिक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधालय है जो चौकड़ी मोदीखाना के लालजी साड के रास्ते में स्थित है। इसकी स्थापना विक्रम सवत् १९७२ में हुई। गत ६० वर्षों से यह औषधालय शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति से जनता की बिना किसी जातीय भेदभाव के निःशुल्क चिकित्सा कर रहा है और अब तक इससे लाखों रोगियों ने आरोग्य लाभ लिया है। यह सस्था घन्वन्तरि औषधालय से भी प्राचीन है तथा अपनी निःस्वास्थ्य सेवा के कारण लोकप्रिय बनी हुई है। वर्तमान में श्री प्रकाशचन्द कासलोवाल इसके अध्यक्ष व श्री अनूपचन्द न्यायतीर्थ मंत्री हैं।

५ श्री सेठिया जैन होम्योपैथिक औषधालय, बीकानेर—श्री अग्रचंद भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था द्वारा संचालित यह औषधालय बीकानेर नगर की प्रमुख चिकित्सा-सस्था है। यह औषधालय सन् १९४९ से जनता की सेवा कर रहा है। यहां निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है। प्रसहाय एवं निर्धन रोगियों को पथ्य, भोजन सामग्री एवं द्रव्य हेतु नगद राशि देने का भी प्रावधान है।

गत वर्ष ६०,००० (साठ हजार) से अधिक रोगियों को इसका लाभ मिला है। बीकानेर नगर, जिला एवं निकटवर्ती गांवों के रोगी ही नहीं, राजस्थान के अन्य भागों, दिल्ली, ग्रामाम, हरियाणा, बंगाल आदि प्रान्तों से भी रोगी अपनी चिकित्सा हेतु यहां आते हैं। अनेक व्यक्तियों ने पत्राचार द्वारा विदेशों से हमारे चिकित्सा अधिकारी (डॉ० हेमचन्द्र भट्टाचार्य) से परामर्श भी किया है।

इस औषधालय में सैकड़ों ऐसे रोगियों की चिकित्सा की गई है जो अन्य पद्धतियों द्वारा की गई असाध्य रोगों की चिकित्सा से निराश हो चुके थे। अनेक रोगियों को इस चिकित्सा द्वारा शल्य-चिकित्सा के कष्टों से बचाया गया है।

औषधालय के चिकित्सा अधिकारी की विशिष्ट निदान-शैली, मधुर व्यवहार एवं दीर्घकालीन अनुभव के कारण दिन-ब-दिन अधिक रोगी पंजीयत हो रहे हैं।

६ एस० जोरास्टर एण्ड कम्पनी पॉली क्लिनिक, जयपुर—कम्पनी के सस्थापक सेठ राजमलजी गोलेछा व सोहनमलजी गोलेछा की स्मृति में यह क्लिनिक प्रारम्भ की गई। यहां पर अनुभवी चिकित्सकों द्वारा नाम मात्र के शुल्क पर रोगी को परामर्श व निदान मुलभ कराया जाता है।

७ पक्षी चिकित्सा गृह, जौहरी बाजार जयपुर—प्रारम्भ में कबूतर खाने के रूप में स्थापित यह चिकित्सालय आज पक्षियों की चिकित्सा की दृष्टि से आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त है। इसमें बीमार बन्दरो, कबूतरों, तोता, चील कोए आदि का ऐलोपैथिक तरीके से इलाज होता है। इसका संचालन व० स्थानकवासी जैन श्रावक सघ जयपुर द्वारा होता है।

८ श्री दिगम्बर जैन धर्मार्थ औषधालय, जयपुर—यह आयुर्वेदिक औषधालय खजाचियों की नसिया ट्रस्ट के अन्तर्गत चलता है। इसमें बिना किसी साम्प्रदायिक भेद भाव के रोगियों की निःशुल्क सेवा की जाती है।

९ श्री शान्तिसागर दिग० जैन औषधालय, जयपुर—इसकी स्थापना सेठ बनजीलाल ठेलिया के परिवार द्वारा आचार्य श्री शान्ति सागरजी म० की प्रेरणा से स० १९८९ में की गई। यहां रोगियों को निःशुल्क औषधियां प्रदान की जाती हैं।

१० श्री धर्मार्थ औषधालय, जयपुर—इसकी स्थापना श्री पूजा प्रचारक समिति, जयपुर की ओर से सन् १९६३ में की गई। अब तक हजारों रोगियों ने इससे निःशुल्क लाभ उठाया है। यहां होम्योपैथिक एवं आयुर्वेद पद्धति से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

११ श्री दिग० जैन औषधालय, रामपुरा, कोटा—यह लगभग ७० वर्ष पुरानी सस्था है। यहां बिना किसी भेदभाव के प्रतिदिन ४००-५०० रोगी लाभ उठाते हैं। रोगियों को औषधियां भी

यथासम्भव नि शुल्क दी जाती हैं। औपधालय की अपनी फार्मोसी हैं, जहा सभी प्रकार की औपधिया तैयार की जाती हैं। यह राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड सस्या है।

१२. श्री देशभूषण जैन औपधालय, चौडा रास्ता, जयपुर—इस औपधालय की स्थापना १९६४ मे हुई। यहा पर रोगियो की नि शुल्क चिकित्सा की जाती है। औपधियो का निर्माण भी औपधालय के अन्तर्गत ही किया जाता है। निकट भविष्य मे औपधालय के अन्तर्गत अन्तरंग चिकित्सालय (Indoor Hospital) बनाने की योजना है।

१३ श्री दीपचन्द राजमल जैन जनाना अस्पताल, सादडी (मारवाड)—लगभग दो लाख रुपयो की लागत से इसका निर्माण कर यह राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।

१४ श्री रूपचन्द ताराचन्द जैन पुरुष अस्पताल, सादडी (मारवाड)—यह भी लगभग दो लाख रुपयो की लागत से निर्मित कराकर राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।

१५ श्री परमार्थ जैन औपधालय, नसीराबाद—यह नगर के मध्य मे स्थित है। गत ८५ वर्षों से यह जनता की सेवा करता आ रहा है। प्रति वर्ष हजारो रोगी इससे लाभ उठाते हैं।

अन्य औषधालय

- १६ श्री महावीर जैन आयुर्वेदिक औषधालय, जोधपुर
- १७ श्री रामनाथ मेहता होम्योपैथिक औषधालय, जोधपुर
- १८ श्री नवरत्न भाडावत आयुर्वेदिक औषधालय, जोधपुर
- १९ श्रीमती उमरावकु वर मोदी होम्योपैथिक औषधालय, जोधपुर
- २० श्री थानचन्द मेहता आई बैंक, जोधपुर
२१. श्री होम्योपैथिक औषधालय, जोधपुर
- २२ श्री आखो का अस्पताल, जोधपुर
- २३ श्री जैन आयुर्वेदिक औषधालय, टोक
- २४ श्री जैन आयुर्वेदिक औषधालय, कोटा
- २५ श्री जैन आयुर्वेदिक औषधालय, भरतपुर
- २६ श्री मानव सेवा औषधालय, भरतपुर
- २७ श्री जैन आयुर्वेदिक औषधालय, अलवर
- २८ श्री जैन आयुर्वेदिक औषधालय, पालासनी
- २९ श्री चक्षु चिकित्सा सेवा समिति, जोधपुर
- ३० श्री थानचन्द मेहता रोगी सेवा बैंक, जोधपुर
- ३१ श्री भवरी देवी शेखानी मातृ सेवा सदन, बीदासर
- ३२ श्री टाटिया पशु चिकित्सालय, बीदासर
- ३३ श्री दि० जैन औषधालय, अजमेर
- ३४ श्री दि० जैन औषधालय, किशनगढ
- ३५ श्री जैन आयुर्वेदिक औषधालय, बीकानेर

(ड) विविध संस्थाएँ

विभिन्न स्थानों पर संचालित अनेक लोकोपकारी, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व औद्योगिक प्रवृत्तियाँ वहाँ के समाज तथा दानी महानुभावों द्वारा स्थापित सघ, सभा तथा समितियों के माध्यम से संचालित हो रही हैं। ऐसी संस्थाएँ अधिकांशतः बहुउद्देशीय हैं तथा कुछेक विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर कार्यरत हैं। इन पृष्ठों में हमने ऐसी प्रमुख संस्थाओं का परिचय प्राप्य सामग्री के आधार पर व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया है। परिचय के अभाव में बहुत सी संस्थाओं का नामोल्लेख भर किया जा सका है। फिर भी यह संभव है कि कई संस्थाएँ इस परिचय-क्रम में आने से रह गई हों।

(१) प्रमुख बहुउद्देशीय संस्थाएँ

१ श्री सम्पत्तिज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर—स्व० आचार्य श्री रतनचन्द्रजी म० सा० की स्वर्गवास शताब्दी (स० २००२) के पुनीत अवसर पर आचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से स्थापित यह मण्डल विगत तीस वर्षों से ज्ञान और साधना के प्रचार-प्रसार की अनेक प्रवृत्तियाँ चला रहा है। प्रारम्भ में इसका कार्यालय जोधपुर में था पर बाद में यह जयपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। मण्डल के विकास में अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति स्व० इन्द्रनाथजी मोदी की सेवाएँ विशेष उल्लेखनीय रही हैं। मंत्री के रूप में स्व० श्री सिरहमलजी बम्ब की सेवाएँ सदैव स्मरण की जाती रहेंगी। मण्डल को सुदृढ़ और सक्रिय बनाने में मंत्री के रूप में श्री नथमलजी हीरावत का उल्लेखनीय योगदान रहा है। वर्तमान में न्यायमूर्ति श्री सोहननाथजी मोदी इसके अध्यक्ष, श्री उमरावमलजी ढड्डा एवं श्री सिरहमलजी नवलखा उपाध्यक्ष, श्री चन्द्रराजजी सिधवी मंत्री और श्री पूनमचन्दजी बडेर कोषाध्यक्ष हैं। मण्डल की मुख्य प्रवृत्तियाँ निम्न हैं—

१ आध्यात्मिक विचार एवं आचार के प्रचार व प्रसार हेतु मासिक 'जिनवाणी' पत्रिका का विगत ३२ वर्षों से प्रकाशन। इसके स्वाध्याय, सामायिक, तप, श्रावक धर्म, साधना और ध्यान विशेषांक सर्व प्रशंसित और विशेष उपयोगी रहे हैं। सम्पादक हैं डॉ० नरेन्द्र भानावत।

२ समाज में ज्ञान एवं चरित्रवान सुश्रावकों, स्वाध्यायियों, योग्य धार्मिक अध्यापकों तथा भेषावी प्रचारकों को तैयार करने हेतु स्वाध्यायी एवं शिक्षक प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन करना।

३ समाज में प्रकाण्ड पण्डितों, विद्वानों एवं वक्ताओं को तैयार करने हेतु श्री जैन सिद्धान्त शिक्षण संस्थान का संचालन करना। वर्तमान में इसमें ५ छात्र अध्ययनरत हैं।

४ गावों एवं नगरों में बालक-बालिकाओं तथा नवयुवकों आदि में धार्मिक संस्कार डालने हेतु स्थानीय धार्मिक शिक्षण शिविरो तथा धार्मिक पाठशालाओं का संचालन करना।

५ सन्त, मुनियों व महासत्तियाँजी के चौमासों से वचित क्षेत्रों में पशुपण-पर्व पर शास्त्र व्याख्यान, चौपाई आदि वाचन हेतु योग्य स्वाध्यायियों को भेज कर जैन संस्कृति के रक्षण व प्रचार एवं प्रसार में योगदान देना।

६ समाज के विद्वान, चरित्रवान, समाज सेवियों का प्रति वर्ष गुणी-अभिनन्दन करना।

७ मुनियों व गृहस्थों के बीच का ग्रहणकारी या साधक वर्ग तैयार करना।

८ भगवान महावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी को व्यापक एवं रचनात्मक ढंग से मनाने हेतु विविध प्रकार के त्याग एवं प्रत्याख्यान करवाने हेतु अखिल भारतीय वीर निर्वाण सावना समारोह समिति का गठन ।

९ आगम एवं अन्य विविध प्रकार के सद् साहित्य का प्रकाशन करना । अब तक मण्डल की ओर से लगभग ५० ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं ।

मण्डल के अन्तर्गत संचालित विभिन्न संस्थाओं का परिचय इस प्रकार है—

(क) श्री स्था० जैन स्वाध्यायी सघ जोधपुर—इस सघ की स्थापना सन् २००२ में प्राचार्य श्री हस्तीमलजी म० सा० के सदुपदेश से हुई । इसका मुख्य कार्यालय घोड़ो का चौक, जोधपुर में है । इसके सयोजक हैं श्री सम्पतराजजी डोसी । विगत वर्षों में सघ ने सराहनीय प्रगति की है । वर्तमान में लगभग १५० स्वाध्यायी श्रावक हैं जो राजस्थान के अतिरिक्त मद्रास, मैसूर, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रान्तों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं । सघ के प्रमुख उद्देश्य हैं—

१ श्रावक समाज में सम्यग्ज्ञान का प्रचार व प्रसार करना जिससे प्रत्येक क्षेत्र में सत सतियों की अनुपस्थिति में भी सामायिक, स्वाध्याय, धर्म ध्यान आदि की प्रवृत्ति चालू रह सकें ।

२ पर्वधिराज पशुपण के अवसर पर जिन-जिन क्षेत्रों में सत सतियों के चातुर्मास न हो वहां-वहां स्वाध्यायी श्रावकों को भेज कर धर्म आराधना कराना ।

३ स्वाध्यायियों के ज्ञान, दर्शन, तप, त्याग में वृद्धि हेतु तथा नये-नये स्वाध्यायी धार्मिक अध्यापक तैयार करने हेतु विभिन्न प्रान्तों में समय-समय पर धार्मिक शिविरों का आयोजन करना ।

४ नगर-नगर व गांव-गांव में घर-घर के बालक बालिकाओं एवं नवयुवकों में धार्मिक संस्कार डालने हेतु धार्मिक पाठशालाएँ चलाना एवं स्थानीय धार्मिक शिक्षण शिविर लगाना ।

५ सब के उपयोगी धार्मिक साहित्य का प्रकाशन करना ।

निम्नलिखित स्थानों पर सघ की प्रमुख शाखाएँ हैं—

१ सवाई माधोपुर—इस शाखा के अन्तर्गत सवाई माधोपुर से लगाकर कोटा तक का क्षेत्र है । गत वर्ष तक सदस्यों की संख्या ६५ थी । इस वर्ष के अन्त तक १०१ नये स्वाध्यायी बनने की आशा है ।

२ बंगलोर—कर्नाटक प्रान्त की इस शाखा की स्थापना गत वर्ष ही हुई । वर्तमान में ११ सदस्य हैं ।

३ मद्रास—इस शाखा की स्थापना भी गत वर्ष हुई । यहाँ कुल ७ सदस्य हैं ।

४ पाली—इस शाखा की स्थापना भी गत वर्ष हुई । सदस्य संख्या २० है ।

५ डूंगला—इस शाखा की स्थापना इसी वर्ष हुई ।

गत वर्ष रूडेडा, नवाणिया, पारसोली, बोहेडा आदि स्थानों पर स्थानीय शिविर लगाये गये तथा कई नये स्वाध्यायी बनाये गये । मेवाड़ क्षेत्र में डूंगला, भादसोडा, आकोला, कपासन, भूपाल-सागर, खंगोदा, बल्लभनगर, घासा, देलवाडा, डबोक, नाथद्वारा, जासमा, फतहनगर, सनवाड आदि कई स्थानों में ८२ नये स्वाध्यायी बने ।

उपयुक्त स्थानो के अलावा अनेक गावो व नगरो जैसे अजमेर, दिल्ली, जलगाव, उटकमड, कोडम्बदूर, पीपाड, रणसीगांव, विलाडा, जालोर, बालेसर, भोपालगढ, कोसाणा आदि के स्वाध्यायी है ।

(ख) अ० भा० वीर निर्वाण साधना समारोह समिति, जोधपुर—भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष को साधना और त्यागमय ढंग से मनाने हेतु आचार्य श्री हस्तीप्रलजी म० सा० के सदुपदेशो से ७-१-७२ को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय श्री मोहननाथजी मोदी की अध्यक्षता मे इस समिति का गठन किया गया । समिति ने समाज के समक्ष २५ सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमे २५०० मास त्यागी, २५०० शराव त्यागी, २५०० धूम्रपान त्यागी आदि सामाजिक दुर्न्यसनों तथा दहेज प्रथा, रात्रि भोजन, खोटे माप तोल आदि सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का सरूप किया है । इसके साथ ही भगवान् महावीर के पिढान्तो को हम अपने दैनिक जीवन मे उतार सकें इस हेतु सामायिक और स्वाध्याय के भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं । इन सभी सकल्पो मे २५००-२५०० न्यूनतम लक्ष्य रखा है । समिति ने अपने लक्ष्यो के पूर्ति हेतु व्यक्तिगत सम्पर्क पर बल दिया एव देश के विभिन्न भागो जैसे मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास, कर्नाटक आदि प्रान्तो मे प्रचारार्थ अपने कार्यकर्ता भेजे । मध्यप्रदेश, गुजरात व राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रो मे प्रचार कर उन्हें मासाहार एव मदिरापान आदि छुडवाए । इसी प्रकार मद्रास, कर्नाटक आदि प्रान्तो मे स्वाध्याय और सामायिक की प्रवृत्तियां बढ़ाने हेतु प्रचार किया । परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के शुभाशीर्वाद, सन्तसतियाजो म० सा० की प्रेरणा एव सामाजिक कार्यकर्ताओ के सहयोग के फलस्वरूप समिति ने अपने अधिकतम लक्ष्यो की पूर्ति कर ली है । इन लक्ष्यो की पूर्ति मे समिति को श्री शान्तिचन्द्रजी भण्डारी, श्री दीनारूपचन्द्रजी भण्डारी, श्री सम्पतराजजी डोसी, श्री मदनराजजी सिंघवी, श्री भवर-लालजी चौपडा, श्री मोहनराजजी चामड, श्री मोहनलालजी जैन, श्री पूनमचन्द्रजी वरडिया, अहमदा-वाद, श्री मोतीलालजी सुराणा, इन्दौर आदि महानुभावो का विशेष सहयोग रहा । समिति के युवा मंत्री श्री ज्ञानेन्द्रजी वाफना एव माणकमलजी भण्डारी की कार्य-व्यवस्था सराहनीय रही ।

(ग) श्री महावीर धर्म प्रचार सघ—भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव के शुभ अवसर पर आचार्य प्रवर श्री हस्तीमलजी म० सा० की प्रेरणा से सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल के तत्वावधान मे गठित अ० भा० वीर निर्वाण साधना समारोह समिति द्वारा प्रस्तुत २५ सूत्रीय कार्य-क्रमो के बढ़ते चरण मे दिनांक २६-११-७४, शुभ मिति कार्तिक सुदि १५ सम्बत् २०३१, सवाई-माधोपुर वर्षावास के समापन दिवस पर इस सघ की स्थापना की गई । इसका केन्द्रीय कार्यालय जयपुर मे व प्रधान कार्यालय जोधपुर मे है ।

सघ के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

१ देश के विभिन्न प्रान्तो मे जैन धरो का सर्वेक्षण करना एव वहा के विशिष्ट व्यक्तियों की तालिकाएँ बनाना ।

२ उक्त क्षेत्रो मे प्रवृत्तमान धार्मिक एव सामाजिक गतिविधियों की जानकारी एकत्रित करना ।

३. सामयिक सघ एव स्वाध्याय सघ की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने हेतु स्थान स्थान पर ऐसे सघो का गठन करना ।

४ धार्मिक शिक्षण हेतु यथा सम्भव धार्मिक पाठशालाएं खोलने का प्रयास करना व स्थानीय धार्मिक शिविरो के आयोजन की प्रेरणा करना ।

५ सामाजिक कुरीतियो एवं दुःखसुखो के निवारणार्थ प्रयत्न करना ।

६ मुख्य तिथियो पर स्थानीय कल्लखाने बन्द रखवाने एवं श्रमता पालन करने के लिए जीव दया समितियो का गठन करना ।

७ धार्मिक सत् साहित्य, उपकरण आदि उपलब्ध करवाने हेतु व्यवस्था करना ।

८ धर्म स्थानो को सुचारु रूप से व्यवस्थित रखने का प्रबन्ध करना ।

९ स्वधर्मी वात्सल्य सेवा हेतु काय करना एवं समाज के असमर्थ भाई बहिनो की उचित सहायता का प्रबन्ध करना ।

१०. अन्य ऐसे सभी कार्य करना जो धर्म प्रवृत्तियो को बढाने मे सहायक हो ।

प्रचारको की श्रेणियां :—

१ विशिष्ट प्रचारक : जो व्यक्ति एक साल भर सेवा देगे वे विशिष्ट प्रचारक कहलायेंगे ।

२ प्रेमी प्रचारक जो व्यक्ति वर्ष मे तीन माह सेवा देगे तथा प्रतिमाह एक दिन सेवा देगे वे प्रेमी प्रचारक कहलायेंगे ।

३ सामान्य प्रचारक • जो व्यक्ति एक वर्ष मे लगातार एक माह एवं प्रतिमाह एक दिन सेवा देगे वे सामान्य प्रचारक होंगे ।

४ साधारण प्रचारक : जो व्यक्ति एक वर्ष मे एक साथ आठ दिन एवं प्रतिमाह एक दिन सेवा देगे वे साधारण प्रचारक कहलायेंगे ।

नियम :—

१ आजीवन सप्त व्यसनो (मास, मदिरा, शिकार, वैश्यागमन, स्त्रीगमन, जुआ, चोरी) का त्याग ।

२ प्रचारक का जीवन, सरल, सात्विक और आचारनिष्ठ होना ।

सेवाकाल के नियम :—

१ स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह का त्याग ।

२ सामायिक, स्वाध्याय, व्रत प्रत्याख्यान से श्रोतश्रोत दिनचर्या ।

३ धार्मिक क्रिया मे धोती व दुपट्टे का प्रयोग ।

४ प्रतिदिन के कार्यों की डायरी लिखना ।

५ प्रचारक को यात्रा व्यय लेना अनिवार्य होगा ।

६ किसी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं करेंगे ।

७ किसी प्रकार का धूम्रपान नहीं करेंगे ।

८ सूर्योदय से पहले चाय नाश्ता नहीं लेना ।

निम्न का भी यथासम्भव पातन करें —

- १ रात्रि भोजन का त्याग ।
- २ स्थानक व ज्ञान गाण्डियो में दुग्ध का प्रयोग ।
- ३ ज्ञानचर्चा करते समय मुहूर्त या इमाल का प्रयोग ।

कार्य क्रम के विशेष बिन्दु —

१ प्रत्येक क्षेत्र में सामायिक व स्वाध्याय का प्रचार करना तथा स्वाध्यायियों एवं योग्य कार्यकर्ताओं को तैयार करना ।

२ धार्मिक शिक्षा का उचित प्रवृत्ति करने की प्रेरणा देना यथासम्भव धार्मिक पाठशालाएँ खुलवाना अथवा स्थानीय शिविर लगवाने की प्रेरणा देना । धार्मिक परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को तैयार करना ।

३ जहाँ १० या इससे अधिक घर हो वहाँ पर्याप्त पर्व में स्वाध्यायियों को बुलाने की प्रेरणा करना ।

४ युवक मण्डल, बाल मण्डल एवं महिला मण्डल की स्थापना करना एवं उनमें जागृति भरना ।

५ अपाहिज, निर्धन, जरूरतमन्द आदि व्यक्तियों को सहायता दिलवाने के लिए श्रीमन्तो को प्रेरणा देना ।

६ विविध विषयों पर आवश्यकतानुसार भाषण सगोष्ठियाँ, निबन्ध लेखमालाएँ आदि साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्य-क्रमों का आयोजन करना ।

७ स्थानीय आवश्यकताओं के माफिक कार्य करना ।

२. श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर—श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ की स्थापना स० २०१९, मितो आसोज शुक्ला २, दिनांक ३० सितम्बर, १९६२ को श्रेष्ठ आचार्य श्री गणेशलालजी म० सा० के स्थिरावास स्थान उदयपुर नगर में हुई । इसका मुख्य कार्यालय बीकानेर में है व राजस्थान तथा देश के अन्य भागों में इसकी कई शाखाएँ संचालित हैं । सघ का उद्देश्य श्रमण संस्कृति और आचार-विचार मूलक सिद्धांतों के धरातल पर स्वस्थ, सम्पन्न समाज का निर्माण करना है । जिसमें व्यक्ति को धार्मिक, नैतिक, शैक्षणिक आदि सभी क्षेत्रों में समता, समानता और स्वतंत्रता प्राप्त हो जिससे व्यक्ति समतामय नैतिक धरातल पर स्वनिर्माण, आध्यात्मिक विकास करते हुए सुदृढ़, सुसज्ज, प्रगतिशील, जागरूक राष्ट्र बनाने में सहकारी बने । अतएव इन सभी दृष्टिकोणों को लक्ष्य में रखते हुए विचारशील मनीषीवर्ग ने सघ का उद्देश्य—‘सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की वृद्धि और समाजोन्नति के कार्यों को करना’ निर्धारित किया । उद्देश्य को प्रतिफलित करने के लिए सघ ने निम्नलिखित प्रवृत्तियों का प्रावधान अपने विधान में किया है—

१ जैन साहित्य का निर्माण तथा प्रचार एवं प्राचीन साहित्य की खोज करना और इसके प्रकाशन की व्यवस्था करना ।

२ धार्मिक शिक्षा का प्रचार करना ।

३ समाज सेवा तथा पारमार्थिक कार्यों की करना एवं दूसरों को प्रोत्साहित करते हुए सहयोग देना ।

४ स्वधर्मी सहयोग प्रदान करना ।

५ जैन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना व छात्रावास का निर्माण करना ।

६. जैन धर्म का प्रचार एवं सध की प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए पत्र का प्रकाशन करना ।

७ जीवदया के कार्यों के लिए प्रयत्न करना ।

८ श्रमण-सस्कृति के रक्षार्थ शुद्ध चारित्र्य पालने वाले साधुमार्गी श्रमणवर्ग के सुसंगठन में सहयोग देना ।

९ उक्त प्रवृत्तियों से सवधित और पूर्ति में कोई कार्य करना ।

उक्त प्रवृत्तियों के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान में सध द्वारा निम्नलिखित कार्य हो रहे हैं—

१ सत्साहित्य का प्रकाशन—अब तक लगभग २५ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ।

२ प्राचीन अनुपलब्ध साहित्य की सुरक्षा व उस पर शोध-कार्य हेतु आचार्य श्री गणेश ज्ञान भण्डार की स्थापना की गई है ।

३ धार्मिक परीक्षा बोर्ड की स्थापना एवं संचालन—हजारों परीक्षार्थी बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं ।

४ धार्मिक-नैतिक शिक्षणशालाओं में सहयोग—कई स्थानों पर सध की ओर से इन शालाओं का संचालन किया जाता है ।

५ श्री गणेश जैन छात्रावास का संचालन—उदयपुर में छात्रावास का निजी भवन है जिसमें छात्र रहते हैं ।

६ अध्ययनशील छात्रों को छात्रवृत्ति ।

७ स्वधर्मी सहयोग—जरूरतमद भाई-बहिनो को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है ।

८ धर्मपाल जैन प्रवृत्ति—आचार्य श्री नानालालजी म० सा० की प्रेरणा से मालवा क्षेत्र में बलाई जाति के भाई-बहिनो को सस्कारशील बनाने में यह प्रवृत्ति विशेष सक्रिय है ।

९ जीवदया सवधी कार्यों को करना ।

१० 'श्रमणीपासक' पाक्षिक पत्र का नियमित प्रकाशन ।

११ महिला उद्योग मंदिर (रत्नाम) की स्थापना ।

१२ समता समाज रचना का प्रयत्न ।

वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री गुमानमलजी चौरडिया व मंत्री श्री भवरलालजी कोठारी हैं ।

३ श्री अखिल भारतीय तेरापथ युवक परिषद्, लाडनू—तेरापथ युवक परिषद् युवकों का एक गतिशील संगठन है । सरचना और संगठन के माध्यम से समाज की पुंवा पीढ़ी को सही कार्य दिशा प्रदान करना इसका लक्ष्य है । तेरापथ धर्म सध के

सचालक युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी का जीवनत व्यक्तित्व युवको का प्रेरणा-मवल है। उनके निर्देशन में चलने वाली प्रत्येक प्रवृत्ति में अपनी शक्ति को नियोजित करने में परिपद् का प्रत्येक सदस्य अपना आत्मगौरव मानता है। यही कारण है कि तेरापथ युवक परिपद् के पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति में श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है।

परिपद् का मुख्य कार्यालय लाडू में है पर देश के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएँ गठित की गई हैं। युवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने तथा जीवन के समग्र पक्षों को समग्रता से देखने का दृष्टिकोण देने के लिये परिपद् ने 'युवादृष्टि' मासिक पत्र प्रारम्भ किया है। केन्द्रीय कार्यालय द्वारा देश के विभिन्न प्रचलों में फैली हुई अपनी शाखा परिपदों को एक निश्चित और सुनियोजित कार्यक्रम 'पाथेय' के माध्यम से प्रतिमाह प्रसारित किया जाता है। सत्सकारों के निर्माण तथा समय सहप्रस्तित्व और अनुशासन का सक्रिय प्रशिक्षण देने के लिये विभिन्न परिपदों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में शिविर आयोजित किये जाते हैं। केन्द्रीय परिपद् द्वारा वष में एक बार अखिल भारतीय युवक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। जन्म, विवाह और मृत्यु के प्रसंग पर जैन सत्कार विधि के प्रसार का उपक्रम परिपद् ने किया। परिपद् ने इसके लिये एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है। समाज में इसका अच्छा स्वागत हुआ है। पच्चीसवीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर भगवान् महावीर की वाणी को जन-जन में प्रसारित करने का व्यापक कार्यक्रम परिपद् ने अपने हाथ में लिया है। स्थान-स्थान पर तथा हर गली मोहल्लों में महावीर वाणी को ग्रथित करने का कार्य परिपद् की विभिन्न शाखाएँ कर रही हैं। इसी सदर्भ में ऐसे पच्चीस सौ युवको को तैयार करने का गुरुतर कार्य परिपद् ने प्रारम्भ किया है जो शादी या विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार का लेन-देन का ठहराव नहीं करेंगे। स्वस्थ समाज की रचना के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। बालकों में धार्मिक ज्ञान और सत्कार निर्माण के लिये देश के अनेक भागों में ज्ञानशालाओं का व्यवस्थित क्रम चल रहा है। समाज के योग्य युवको को काम दिलाने का उपक्रम नियुक्ति केन्द्र के माध्यम से किया जाता है। योग्य और प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को छात्रवृत्ति देने का क्रम प्रारम्भ हुआ है। जन साधारण की सुविधा एवं ज्ञान विकास के लिये देश के विभिन्न भागों में पुस्तकालय एवं वाचनालयों का सचालन विभिन्न तेरापथ युवक परिपदों द्वारा किया जाता है। जनता के लिये यह एक उपयोगी कार्यक्रम सिद्ध हुआ है। बुक बैंक द्वारा अध्ययनशील और जरूरतमन्द छात्रों को इस प्रवृत्ति के द्वारा अनेक क्षेत्रों में पाठ्यपुस्तकों की सुविधा प्रदान की जाती है। समाज की उन बहिनों को, जिन्हें आजीविका के लिये काम की आवश्यकता है, परिपद् के सदस्य विविध उपक्रमों के माध्यम से सहायक योजना क्रियान्वित करने के लिये अग्रसर हो रहे हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री धरमचन्द चोपड़ा और मंत्री श्री विजयसिंह कोठारी हैं।

४. श्री जिनदत्तसुरि मण्डल, दादावाडी, अजमेर—जैन समाज की आध्यात्मिक एवं सामाजिक प्रगति को लक्ष्य में रखते हुये इसकी स्थापना सन् १९५२ में समाज के सेवाभावी श्रीमान् मागीलालजी सा० पारख के कर कमलों द्वारा हुई। उस समय से ही यह सस्था बड़े उत्साह, लगन एवं निष्ठा से सामाजिक, धार्मिक आदि विविध क्षेत्रों में अत्युत्तम एवं व्यवस्थित रूप से सेवा कार्य कर रही है। जिससे समाज के बाल, तरुण एवं वृद्धानुभवी जनता को पर्याप्त लाभ हुआ और समाज की प्रगति भी हुई।

वार्षिक मेला—जन जागरण, गामाजिग सम्मेलन एवं धार्मिक प्रचार के उद्देश्य में प्रतिवर्ष युगप्रधान दादा सा० जिनदत्तमूर्तिजी की स्मृति में आपाढ़ शुक्ला १०-११ को प्रखिल भारतीय स्तर पर मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारत के भिन्न-भिन्न भागों, नगरों तथा ग्रामों में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन आकर पूज्यपाद गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धाञ्जलि समर्पित करते हैं।

पुस्तकालय—मस्था के अन्नगत उच्च कोटि की साहित्यिक सामग्री से समृद्ध एक विशाल पुस्तकालय है, जिसमें विभिन्न प्रकार के लगभग ७००० उपयोगी ग्रन्थ हैं। विद्वज्जन यहाँ प्रवास कर स्वाध्याय, मन्मालोचना तथा शोध कार्य सुचारु रूप से करें, ऐतदय समुचित व्यवस्था है।

छात्रावास—'हाँ' पर बिना शुल्क विशेष के छात्रों को स्थान देने की सुविधा है। प्रति वर्ष अनेक अध्ययनशील छात्र यहाँ आवास प्राप्त कर लाभान्वित होते हैं।

ऋण-छात्रवृत्ति—समाज के होनहार बालकों के लिये प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार ऋण एवं छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं जिसमें छात्रों को अध्ययन संबंधी आवश्यकता व अभाव की पूर्ति होती है। प्रत्येक वर्ष कुल ८६,००० रु० की छात्रवृत्तियाँ योग्य छात्रों को दी जा चुकी हैं। ऋण प्राप्त करने वाले छात्र अध्ययन के पश्चात् ऋण राशि तत्परता पूर्वक लौटा देते हैं। विद्या के क्षेत्र में भी यह संस्था अच्छी प्रगति कर सकी है। जो असवाल कन्याएँ संस्कृत लेकर अपना अभ्यास आगे बढ़ाती हैं उन्हें छात्रवृत्ति देकर उनका निरन्तर उत्साहवर्धन किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बिना किसी स्थाई बोध के १२ वर्ष में निरन्तर सफलतापूर्वक उद्देश्य पूर्ति में तत्पर है। कुछ वर्षों से उदारदानी महानुभावों से प्रति वर्ष लगभग १०,००० रु० की धनराशि एकत्रित कर वितरण कर दी जाती है। ऋण लेन वाले छात्र ऋण राशि के भुगतान के साथ ही अपनी और से संस्था को यथाशक्ति धनराशि प्रदान कर सक्रिय सहयोग भी देते हैं।

निराश्रितों को सहायता—गत चार वर्षों से समाज के अशक्त बन्धुओं और बहनों को जो निराश्रित हैं अथवा जिनके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं है उन्हें उदार दानी सज्जनों के आर्थिक सहयोग से सक्रिय सहायता देने की व्यवस्था है। इससे कई बंधु व बहनें लाभान्वित हो रही हैं।

प्रकाशन—किसी भी समाज, जाति एवं धर्म को यदि जीवित रहना है तो समाज एवं जाति व उस धर्म को मानने वालों में सुसंस्कारों का बीजारोपण करने के लिये सुसाहित्य की अत्यंत आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत २२ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

५ राजस्थान जैन सभा जयपुर—राजस्थान जैन सभा दिगम्बर जैन समाज जयपुर का एक मात्र ऐसा प्रतिनिधि सङ्गठन है जो जैन समाज के सभी वर्गों को सङ्गठित कर उसके सर्वांगीण विकास में सक्रिय प्रयत्नशील है। समाज के साहित्यिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक एवं आर्थिक उन्नति में कार्यक्रम हेतु सभा का स्वयं का एक संविधान है जो राजस्थान सोसाइटीज एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

अपने कार्यकाल में सभा ने जहाँ जैन मान्यताओं और जैन समाज के हितों की रक्षा के लिये प्रयत्न किये हैं वहाँ नवयुवकों में जीवन एवं स्फूर्ति उत्पन्न करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका

अदा की है। जनमानस को धर्म एवं कृतव्य की ओर आकृष्ट करने की दृष्टि से पर्युपण पर्व, क्षमापन समारोह, महावीर जयन्ती तथा निर्वाणोत्सव आदि प्रमुख पर्वों पर विविध आयोजन सभा की मुख्य गतिविधियाँ हैं।

सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु सभा ने समाज का ध्यान आकृष्ट करते रहने का कार्यक्रम भी लिया हुआ है तथा उस दिशा में सतत् प्रयत्नशील है। साहित्यिक गतिविधियों में समय-समय पर छोटे-छोटे ट्रेवल्स प्रकाशित रहिये हैं और महावीर जयन्ती के अवसर पर 'महावीर जयन्ती स्मारिका' का प्रकाशन किया जाता है—यह प्रकाशन अपने आप में महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध हुआ है।

जयपुर के मूक समाज-सेवी मास्टर मोतीलालजी मधो का स्मृति दिवस मनाना भी सभा की एक नियमित गतिविधि बनी हुई है इसका मुख्य उद्देश्य सेवाभावी भाववर्तियों को तैयार करना है।

सभा की गतिविधि केवल समाजोद्धार के आयोजन तक ही सीमित नहीं रही है। राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये नग्न विरोधी बिल को वापिस कराने, राजस्थान सरकार द्वारा अनन्त चतुर्दशी एवं सवत्सरी का ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत कराने, राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान ट्रस्ट एक्ट में संशोधन कराने तथा जन-गणना में जैन सम्प्रदायों के सभी वर्गों को जैन लिखवाने आदि क्षेत्रों में भी इस सभा ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है।

जयपुर में पधारे आचार्यों, मुनियों, तथा विद्वानों के भाषणों, विचार गोष्ठियों के आयोजन भी सभा कराती रहती है तथा समाज के लोगों को उनके द्वारा विशेष कार्य सम्पन्न कराने, विदेश यात्रा से लौटने अथवा उच्च स्थान प्राप्त करने पर भी उन्हें सम्मान देने की दृष्टि से समय-समय पर अभिनन्दन समारोह के आयोजन भी सभा द्वारा किये जाते हैं।

सभा में कार्य समिति के निये प्रतिवर्ष चुनाव होते हैं। विधानानुसार क्रम से सात सदस्यों का रिटायरमेंट होता है और उनके स्थान पर नवीन चुनाव वेलट पद्धति द्वारा कराये जाते हैं। वर्तमान में सभा के अध्यक्ष श्री कपूरचन्द पाटनी और मंत्री श्री रतनलाल छाबड़ा हैं।

६ श्री अग्रचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था, बीकानेर—महस्थल में सरस्वती सुरसरि प्रवर्तित करने का भगीरथ प्रयत्न सेठिया बन्धु द्वारा (श्री अग्रचन्दजी एवं श्री भैरोदानजी) ने सन् १९१३ में किया। तदनन्तर जानरश्मिया सम्पूर्ण भारत में प्रश्न करने के उद्देश्य से सस्था में ग्रन्थालय, प्रकाशन विभाग मिहान्तशाला आदि खोले गये। गत ६२ वर्षों में सस्था ने जैनधर्म एवं दर्शन के प्रचार-प्रसार का जो कार्य किया है वह चिर स्मरणीय रहेगा। सस्था भवन मरोठी सेठियों के मोहल्ले में मुख्य सड़क पर स्थित है। सस्थापकों ने दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाया और कलकत्ता में सस्था के मकान खरीद लिए, जिसके किराये और व्याज में सस्था का कार्य सुचारु रूप से चलता आ रहा है। स्व० श्री जेठमलजी सेठिया की मंत्री के रूप में उल्लेखनीय सेवाएँ रही हैं। वर्तमान में श्री जुगराजजी सेठिया सस्था के मंत्री हैं। सम्प्रति सस्था के निम्नलिखित विभाग हैं—

(१) प्रकाशन विभाग—वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु जिस प्रकार गीता प्रेस, गोरखपुर ने कार्य किया है, उसी स्तर पर सस्था ने जैनधर्म दर्शन के व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य किया है। सस्था ने निजी मुद्रणालय क्रय कर बड़े पैमाने पर ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। अब तक सेठिया जैन ग्रन्थमाला के १४० पुष्प प्रकाशित हुए हैं। सस्था का सदा यही उद्देश्य रहा है कि पुस्तकें लागत मूल्य या उससे भी कम मूल्य पर उपलब्ध की जायें। अब तक विविध ग्रन्थों की हजारों प्रतियों का मूल्य

‘सदुपयोग’, ‘नित्य पठन’, ‘ज्ञानाराधन’, रखकर सस्था ने सस्कार-निर्माण की दिशा में प्रलाघनीय कार्य किया है। सामायिक, प्रतिक्रमण, पञ्चीस बोल का थोरुडा आदि ग्रन्थ वर्षों से प्रामाणिक माने गये हैं और इनका बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाता रहा है। हिन्दी बालशिक्षा एवं जैन सिद्धांत बोल संग्रह ग्रन्थों की मुक्तकंठ से प्रशंसा हुई है। जैन सिद्धांत बोल संग्रह (भाग १-८) तो जैन धर्म दर्शन का विश्वकोष है। इसमें बोल-क्रम से जैन ग्रन्थों का निचोड़ सगृहीत है।

(२) पुस्तक उपहार विभाग—सस्था द्वारा विविध पुस्तकालयों, अध्ययन केन्द्रों, सन्त सतियाजी एवं अन्य पाठकों को उपहार स्वरूप ग्रन्थ भेजने का प्रावधान है। प्रतिवर्ष करीब ५००) ६० के ग्रन्थ भेंट स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सस्था के प्रकाशन होते हैं।

(३) दीक्षोपकरण एवं धर्मोपकरण विभाग—दीक्षार्थी भाई-जड़नों के लिए ओघे, पातरे, खादी, पूजणी, कम्बल, डोरी आदि उपकरण सस्था द्वारा प्रदान करने का प्रावधान है। पातरे, डोरी, कपडा आदि सभी सम्प्रदाय के मुनिराज ले सकते हैं। इसी प्रकार धार्मिक उपकरण भी सस्था में सगृहीत हैं। पूजणी, घासन, ओघे आदि विक्रयार्थ भी उपलब्ध किए जाते हैं।

(४) सेठिया जैन छात्रावास—जैन आवासीय शिक्षण सस्थाओं में सेठिया जैन छात्रावास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह सन् १९४६ से चल रहा है। इसमें प्रविष्ट छात्रों के लिए आवास, भोजन, बिजली, पानी आदि की निशुल्क व्यवस्था सस्था की ओर से है। सस्था को गर्व है कि छात्रावास में अध्ययन कर सैकड़ों छात्र आज लब्ध प्रतिष्ठ चिकित्सक, निदेशक, प्राचार्य, व्याख्याता, अधिवक्ता अभियंता, प्रशासक, लेखक, सम्पादक, व्यापारी, शिक्षक आदि के रूप में समाज एवं राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। छात्रावास में रहकर उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा तो ग्रहण की ही, साथ में धार्मिक अध्ययन से उनमें सस्कार-निर्माण भी हुआ है।

(५) सेठिया जैन ग्रन्थालय—ग्रन्थालयों में हिन्दी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, अरबी प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाओं की २०००० पुस्तकें हैं। विविध विषयों के चुनिन्दा ग्रन्थों का संग्रह कर सस्थापकों ने समाज को एक निधि दी है। सैकड़ों ग्रन्थों की एकाधिक प्रतियाँ हैं और अनेक दुर्लभ ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। वाचनालय उपविभाग में त्रैमासिक, मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक—कुल ३० पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं।

(६) कन्या पाठशाला—सन् १९२८ से सेठिया जैन कन्या पाठशाला कार्यरत है इसमें प्राथमिक स्तर का अध्ययन कराया जाता है। शैक्षणिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के साथ छात्राओं को नैतिक व धार्मिक शिक्षा दी जाती है जिससे उनमें धार्मिक सस्कार जाग्रत हो। साथ ही छात्राओं को सिलाई, कसीदा, स्वेटर बुनना आदि भी सिखाया जाता है। सम्प्रति, १४५ छात्राएँ अध्ययन कर रही हैं।

(७) सिद्धान्तशाला एवं विद्यालय—सन्त-सतियाजी को पढ़ाने के लिए सस्था द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है। उन्हें व्याकरण (हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत) जैनगम, दर्शन आदि विषयों का अध्ययन कराया जाता है। योग्य एवं होनहार छात्रों के लिए फीस, पुस्तकें आदि प्रदान करने का भी प्रावधान है। सस्था की ओर से इनके लिए ट्यूशन की व्यवस्था भी की जाती है।

(८) होमियोपैथिक औषधालय—सन् १९५३ से सस्था की ओर ने निशुल्क होमियोपैथिक औषधालय चलता है, जिसमें प्रतिदिन २५० से भी अधिक रोगी अपनी चिकित्साार्थ आते हैं।

७ श्री श्रीसवाल सभा, बीदासर—इस सभा की स्थापना वि स० १९८६ में हुई थी। अपने लम्बे कार्यकाल में सभा ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और आज यह सभा बीदासर कस्बे की सामाजिक

व सांस्कृतिक उत्थान करने वाली प्रतिनिधि सस्था है। सस्था के कार्यक्रम 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की पवित्र भावना पर आधारित है। सरथा का उद्देश्य एक आदर्श समाज की रचना का रहा है, जहाँ सभी व्यक्ति परस्पर प्रेम, सहयोग, एवं भ्रातृत्व भावना से रहते हुए उन्नति की ओर कदम बढ़ाते जाएँ।

पिछले लगभग ४६ वर्षों में सस्था ने जिन महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के सम्यापन एवं संचालन में सहयोग दिया है, वे निम्न प्रकार हैं—

(क) सेठ दुलीचन्द सेठिया हा से स्कूल (ख) श्री गान्धी बालिका उच्चतर विद्यालय (ग) श्री खूबचन्द वाठिया विद्या मन्दिर (घ) श्री भवरी देवी शेखानी मातृ सेवा सदन (ङ) श्री भवर पुस्तकालय (च) श्री ओसवाल स्वास्थ्य परिषद् (छ) बालवाडी (ज) श्री दीपचन्द बोयरा सार्वजनिक वाचनालय (झ) श्री सुख समृद्धि फण्ड का निर्माण।

सभा का अपना सुन्दर भवन है। सभा द्वारा बीदासर कस्बे की सार्वजनिक उन्नति में लगातार योग रहा है। बीदासर नगरपालिका के निर्माण में सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभा कस्बे के सुन्दर व आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण बनाने का लगातार प्रयत्न करती रही है। सभा की भावी योजनाओं में पशु चिकित्सालय का निर्माण, गऊशाला की स्थापना, विश्रामालय के लिए भवन-निर्माण, महिला कुटीर उद्योग की स्थापना, टाउनहाल का निर्माण, मानकरम तालाब पर पिकनिक, स्पोर्ट का विकास आदि प्रमुख कार्यक्रम हैं।

८ श्री जैन शिक्षण सघ, कानोड—२४ अक्टूबर, १९४० ई० में प० 'उदय' जैन द्वारा अपने पिता और अपने नाम से सस्थापित 'प्रतापोदय' स्कूल १९४६ ई० में व्यवस्थित श्री जैन शिक्षण सघ कानोड बना दिया गया और मेवाड गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा दिया गया। वर्तमान में इसके संचालक प० उदय जैन हैं।

१९४७ ई० में जैन विद्यालय, जैन कन्या विद्यालय, डूंगला, मोरवन, मगलवाड चिकारडा और कुथवास धार्मिक स्कूलों के साथ जैन छात्रालय भी चालू किया गया। १९५२ ई० तक सभी सस्थायें इस सघ द्वारा चलाई जाती थीं।

१९५२ अप्रैल से जवाहर विद्यापीठ अलग रजिस्टर्ड सस्था बनादी गई तब से राज्य सरकार से मदद प्राप्त सभी प्रवृत्तियाँ इसके अन्तर्गत आ गईं। श्री जैन शिक्षण सघ इनको आर्थिक योग देता आ रहा है।

वर्तमान में श्री जवाहर जैन छात्रालय प्रमुखतया चल रहा है। इसमें २३० बच्चे बाहर के रहते हैं और उन्हें मकान, पानी, भोजन व रोशनी का पूर्ण लाभ दिया जाता है। औपबोपचार की भी व्यवस्था है। धार्मिक, शारीरिक व व्यावहारिक शिक्षण दिया जाता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एवं मध्यप्रदेश के छात्र लाभ उठा रहे हैं। चालू वार्षिक व्यय १३ लाख रुपये का है ग्रहपति सहित १० कर्मचारी कार्यरत हैं।

वर्तमान भवन ७ बीघा जमीन पर फैले हुए हैं। जवाहर जैन छात्रालय, विनोद कुमार सामायिक भवन, जैन कन्या गुरुकुल भवन, अध्यापक वसति गृह पशुशालाएँ आदि करीब ८ लाख के भव्य भवन हैं। सभी भवनों में पानी और रोशनी की सस्था की निजी व्यवस्था है।

भ० महावीर के २५००वें निर्वाण वष में 'वीर-विभूति' प्रकाशित हो चुकी है और 'साप्र दायिकता से ऊपर उठो' ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है। प० 'उदय' जैन अभिनदन ग्रन्थ का प्रकाशन भी जैन शिक्षण सघ द्वारा किया गया है।

सभी प्रवृत्तियों को चलाने के लिए सवा लाख का स्थायी फंड भी है जो बैंको में सुरक्षित है। जैन शिक्षण सघ का चालू व्यय ६०,०००) ६० वार्षिक का है। इसके अन्तर्गत ही स्वायत्त ग्राम्य महाविद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, जवाहर पुस्तकालय एवं वाचनालय, प्राथमिक पाठशाला, कन्या विद्यालय, श्री कस्तूर बाई बालचन्द जवाहर बालमन्दिर, महिला उद्योगशाला, रात्रि प्रौढशाला आदि अनेक प्रवृत्तियाँ संचालित हैं।

६. पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर—इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आत्मकल्याणकारी, परम-शान्ति-प्रदायक वीतराग-विज्ञान तत्त्व का नई पीढ़ी में प्रचार व प्रसार करना है। इसकी पूर्ति के लिए संस्था ने तत्त्व प्रचार सम्बन्धी अनेक गतिविधियाँ प्रारम्भ की, जिन्हें अत्यल्प काल में ही अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा निम्न गतिविधियाँ संचालित हैं।

पाठ्यपुस्तक निर्माण विभाग—बालको को सामान्य तत्त्वज्ञान प्राप्ति एवं सदाचारयुक्त नैतिक जीवन बिताने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से युगानुकूल उपयुक्त धार्मिक पाठ्यपुस्तकें सरल, सुबोध भाषा में तैयार करने में यह विभाग कार्यरत है। इसके अन्तर्गत बालबोध पाठशाला भाग १, २, ३, वीतराग-विज्ञान पाठशाला भाग १, २, ३, तथा तत्त्व ज्ञान पाठशाला भाग १, २, पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है।

परीक्षा विभाग—उपर्युक्त पुस्तकों की पढाई आरम्भ होते ही सुनियोजित ढंग से परीक्षा लेने की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलस्वरूप 'श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड' की स्थापना हुई। इस परीक्षा बोर्ड से सन् १९६८-६९ में ५७१ छात्र परीक्षा में बैठे, जबकि १९७३-७४ में यह संख्या बढ़कर २०,०३५ हो गई। परीक्षा बोर्ड से विभिन्न प्रान्तों की ३०९ शिक्षण-संस्थाएँ सम्बन्धित हैं—जिनमें २२० तो परीक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित नवीन वीतराग विज्ञान पाठशालाएँ हैं। गुजराती भाषी परीक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टि से इसकी एक शाखा अहमदाबाद में भी स्थापित की गई है।

शिविर विभाग—१. प्रशिक्षण शिविर—श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम चालू हो जाने पर और उत्तर-पुस्तकाओं के अवलोकन करने पर अनुभव हुआ कि अध्ययन शैली में पर्याप्त सुधार हुए बिना इन पुस्तकों को तैयार करने का उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा। अतएव धार्मिक अध्यापन की सैद्धांतिक व प्रायोगिक प्रक्रिया में अध्यापक बन्धुओं को प्रशिक्षित करने हेतु प्रौढमावकाश के समय २० दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाना प्रारम्भ किया गया। तत्सम्बन्धी एक पुस्तक 'वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका' भी प्रकाशित की गई है। अभी तक ऐसे कुल सात शिविर क्रमशः जयपुर, विदिशा, जयपुर, आगरा, विदिशा, मलकापुर व छिदवाडा में सम्पन्न हो चुके हैं, जिनमें ६४० अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

२ शिक्षण शिविर—प्रशिक्षण शिविर की भाँति ही बालको एवं प्रौढों के लिये भी यथा समय जगह-जगह शिक्षण शिविर लगाये जाते हैं। इनमें लोकप्रिय प्रवचनकारों के साथ ही ट्रस्ट के

प्रशिक्षण शिविरो मे प्रशिक्षित अध्यापक पढाने जाते हे । परिणामस्वरूप जगह-जगह वीतराग-विज्ञान पाठशालाएँ खुलती हैं । अतः परोक्षा बोर्ड की छात्र सख्या बढने मे इनका बहुत बडा योगदान हे ।

शिक्षा विभाग—इस विभाग की चार शाखायें हे—

१ वीतराग विज्ञान पाठशाला विभाग—इस विभाग के अन्तर्गत धार्मिक शिक्षण देने के लिए सारे भारत मे इस समय २२० पाठशालाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमे एक घण्टा धर्म की शिक्षा दी जाती हे ।

२. सरस्वती भवन विभाग—अध्ययन व स्वाध्याय के लिए सर्व प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो सके, इस दिशा मे सरस्वती भवन मे अब तक १,८८२ ग्रन्थो का संग्रह किया जा चुका हे ।

३. वाचनालय विभाग—वाचनालय विभाग मे लौकिक एव पारलौकिक ज्ञान की वृद्धि हेतु धार्मिक, सामाजिक और लौकिक सभी प्रकार की पत्र-पत्रिकाएँ मगाई जाती हैं । वर्तमान मे इनकी सख्या २० हैं ।

४ शोधकार्य विभाग—‘पण्डित टोडरमल : व्यक्तित्व और कर्तृत्व’ नामक शोध-प्रबन्ध इस विभाग की प्रथम उपलब्धि हे । इस विभाग द्वारा आगे और भी शोधकार्य हाथ मे लिए जाने की अपेक्षा हे ।

वर्तमान मे डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल इसके सचालक व श्री नेमीचन्द पाटनी इसके मन्त्री हे ।

१० श्री अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा, जयपुर—सन् १९६२ मे जयपुर के कतिपय नवयुवको ने पल्लीवाल जैन समाज मे सगठनात्मक कार्य की दृष्टि से उक्त सगठन को जन्म दिया । सगठन के त्रिवान मे एक प्रमुख उद्देश्य यह भी था कि जितनी जैन जातिया, उपजातिया हैं, उनको सामाजिक दृष्टि से सगठित किया जाये और जैन समाज की भावनात्मक स्तर पर एकता बढाई जाये । इस दृष्टि से सगठन का मासिक-पत्र “जैन सगम” जयपुर से प्रकाशित किया गया । पत्रिका का सम्पादन श्री महावीर कोटिया ने तथा व्यवस्था का कार्य श्री युगलकिशोर जैन व कुन्दनलाल काश्मीरिया ने बराबर इसी लक्ष्य को ध्यान मे रखकर किया । पत्रिका कुछ परिस्थितियो वश सन् १९६६ मे बन्द कर देनी पडी । सगठन के कार्य मे भी कुछ शिथिलता आई । परन्तु उत्साही कार्य-कर्ताओ के प्रयास से सस्था को पुनर्गठित किया गया । इस समय सस्था के अध्यक्ष डॉ० किशनचन्द तथा महामन्त्री श्री क्रान्तिकुमार हैं । सस्था का पत्र “पल्लीवाल जैन” नाम से प्रकाशित हो रहा हे । सस्था का अपना एक स्थायी कोष हे जिसके ब्याज से तथा अन्य स्रोतो से विविध सामाजिक गति-विधियो, जिनमे असहाय विधवाओ को सहायता, निर्धन विद्यार्थियो, विधवाओ को छात्रवृत्तिया देना आदि भी सम्मिलित हैं । सगठन अखिल भारतीय स्तर पर कार्य रत हे तथा विभिन्न स्थानो पर इसकी शाखाएँ हैं ।

११ श्री वर्धमान श्वेताम्बर स्था० जैन श्रावक सघ, जयपुर—इस सघ की स्थापना सन् १९३० मे हुई थी यह सघ जयपुर श्वे० स्था० समाज की प्रतिनिधि सस्था हे । सघ द्वारा निम्न प्रवृत्तियो का सचालन हो रहा हे—

आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, श्री जैन श्वे० श्वा० शिक्षा समिति के अन्तर्गत—
(क) श्री एस० एस० जैन सुबोध महाविद्यालय, (ख) श्री एस० एस० जैन सुबोध उ०
मा० विद्यालय, (ग) श्री एम० एस० जैन सुबोध बालिका विद्यालय, (घ) श्री एस० एस० जैन
सुबोध प्राथ० विद्यालय । श्री अमर जैन मेडिकल रिलीफ, सोसायटी, पक्षी चिकित्सालय, धार्मिक
व नैतिक शिक्षणालय, श्री शान्ति जैन पुस्तकालय, कबूतर भण्डार ।

सब के वर्तमान अध्यक्ष श्री गुरुपतलाल जी कोठारी तथा मन्त्री श्री सरदारमल जी
चोपड़ा हैं ।

१२ श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ सघ, जयपुर—श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ सघ, जयपुर
सामाजिक व सांस्कृतिक अभ्युत्थान में रत एक महत्त्वपूर्ण संस्था है । संस्था विविध ११ प्रवृत्तियों का
संचालन व प्रवर्धन करती है जो इस प्रकार है—

श्री जैन श्वेताम्बर तपागच्छ मन्दिर, उपाश्रय, आत्मानन्द जैन सभा भवन, धार्मिक पाठ-
शाला, जैन श्वे० मित्र-मण्डल पुस्तकालय, श्री वर्धमान आयम्बिल शाला, श्री आत्मानन्द जैन सेवक
मण्डल, श्री सुमति ज्ञान भण्डार, सुमति जिन स्नात्र मण्डल, जैन कला चित्र दीर्घा तथा 'मणिभद्र'
वार्षिक-पत्र का प्रकाशन । वर्तमान में श्री हीरा भाई एम० शाह इसके अध्यक्ष और श्री जवाहरलाल
चौरडिया सघ मंत्री हैं ।

१३ श्री जैन श्वे० खरतर गच्छ सघ, जयपुर—जयपुर खरतर गच्छ समाज की विविध
प्रवृत्तियों का संचालन इस सघ के माध्यम से होता है । समाज के मन्दिर तथा धर्मशालाओं की
व्यवस्था के अतिरिक्त सघ द्वारा भी ज्ञान भण्डार (प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ भण्डार), ज्ञान प्रसारण
भण्डार व पुस्तकालय, धार्मिक शिक्षण केन्द्र आदि प्रवृत्तियों का संचालन भी होता है । वर्तमान में
इसके अध्यक्ष श्री महावचन्द्र गोलेश्या व मन्त्री श्री सुभाषचन्द्र नाहटा हैं ।

१४ श्री जैन श्वे० तेरापन्थी सभा, जयपुर—सभा की स्थापना सन् १९३३ में हुई । तेरा-
पन्थी समाज की विविध प्रवृत्तियों की व्यवस्था व संचालन सभा करती है । मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं—तेरा-
पन्थी सभा भवन, तेरापन्थी माध्यमिक विद्यालय, श्री तेरापन्थी महिला मण्डल व कन्या मण्डल,
श्री तेरापन्थी युवक परिषद् श्री गुलाब पुस्तकालय व ज्ञानशाला । सभा के वर्तमान अध्यक्ष श्री श्याम-
लाल नागौरी तथा मन्त्री श्री राजकुमार बरडिया हैं ।

१५. अ० भा० दिग० जैन परिषद्, जयपुर प्रांतीय शाखा, (राजस्थान)—यह अखिल
भारतीय स्तर की प्राचीनतम संस्था की शाखा है । इसकी स्थापना हुए ५० वर्ष से भी अधिक समय
हो गया है । इस परिषद् की राजस्थान प्रदेश शाखा का उद्घाटन १९ जनवरी, १९६८ को जयपुर में
बड़े दीवान जी के मन्दिर में सुप्रसिद्ध विद्वान स्व० प० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ द्वारा सम्पन्न हुआ ।
राजस्थान में विभिन्न नगरों में इसकी २० से अधिक शाखाएँ स्थापित हो चुकी हैं । इसका प्रमुख
उद्देश्य जैन समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागृति उत्पन्न करना है । इस परिषद् की जयपुर
शाखा के अध्यक्ष डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल और मन्त्री श्री बाबूलाल सेठी हैं ।

१६ श्री भैरवाग पार्श्वनाथ जैन तीर्थ, जोधपुर—इसकी स्थापना स० १९४८ में हुई व
श्रीमद् विजयनीति सुरीश्वर जी म० सा० के सान्निध्य में निर्माण कार्य सम्पन्न हुआ । इसकी प्रतिष्ठा

स० १९९८ मे श्रीमद् विजयलक्ष्मि सूरेश्वर जी म० सा० द्वारा सम्पन्न हुई। यहा दुमजिला मन्दिर है जिसमे भगवान् पार्श्वनाथ की विशाल कलापूर्ण मकराने की मूर्ति प्रतिष्ठित है। मन्दिर के साथ ही ६० कमरों की एक धर्मशाला है। जहा जैन सत सतियों को ठहरने की व्यवस्था के साथ यात्रियों को ठहरने की भी सुविधा है। यहा भोजनशाला, आयुर्विज्ञान शाला, धार्मिक पाठशाला आदि प्रवृत्तिया भी चालू है।

१७. जैन विश्व भारती, लाडनू—तेरापथ द्विशताब्दी के अवसर पर आचार्य श्री तुलसी की प्रेरणा से जैन विश्व भारती की योजना बनी और विचार-विमर्श व विद्वानों के सतपरामर्श से बने संस्था के संविधान को २२ अगस्त १९७० को पञ्जीकृत कराया गया।

जैन विश्व भारती के रूप मे जैन-विद्या के अध्ययन-अध्यापन व शोध की एक अगुनी विश्व-संस्था संस्थापित करने की परिकल्पना है जो लगभग १५० बीघा भूमि पर फैली होगी। संस्था के मुख्य भवनों मे ग्रन्थालय भवन, अतिथि भवन केन्द्रीय हाल, प्रयोगशालाएँ, साधना भवन, कार्यकर्ता प्रवास भवन, छात्रावास ध्यान कुटीर, स्वाध्याय भवन आदि के निर्माण की योजना है। वर्द्धमान प्रयाग और अतिथि भवन का उद्घाटन तथा गौतम ज्ञान शाला, महिला विद्यापीठ तथा तुलसी अध्यात्म नीडम् आदि भवनों का शिलान्यास मार्च ७५ मे उपराष्ट्रपति श्री बी० डी० जति द्वारा सम्पन्न हुआ। समय-समय पर जैन विद्या से सम्बद्ध सगोष्ठियों का आयोजन इसकी मुख्य प्रवृत्ति है। जैन विश्व भारती का प्रकाशन विभाग कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित कर चुका है। तुलसीप्रज्ञा' त्रैमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन होता है। इसके अध्यक्ष श्री खेमचन्द सेठिया व मंत्री श्री सम्पतराय भूतोडिया हैं। इसकी एक शाखा दिल्ली मे भी है।

(२) धार्मिक, सामाजिक जागृति एवं संस्कार निर्माणकारी प्रमुख संस्थाएं

१. श्री अ. रा. स्था. अहिंसा प्रचारक जैन सघ, अहिंसानगर, चित्तौडगढ़—श्री सुमेर मुनि जी म० ने राजस्थान व मध्यप्रदेश की बिखरी खटीक जाति मे अहिंसा का प्रचार करने हेतु अपना लक्ष्य निर्धारित कर उन लोगों से सम्पर्क किया। उनका धीरे धीरे उपदेशों से अपनी ओर आकर्षित किया। संयोग से मुनि श्री का सन् २०१३ का चार्तुर्मास चित्तौड नगर मे हुआ। उसी वर्ष ९-१० खटीक परिवारों ने संस्कारी बनना स्वीकार किया। धीरे धीरे नीमच, छावनी, प्रतापगढ़, नारायणगढ़, मनासा, मन्दसौर, छोटी सादडी निम्बाहेडा आदि के खटीक परिवारों ने अपने पुराने धन्वे (मास बकरे आदि का विक्रय) छोड़ अहिंसा के मार्ग पर चलने की शपथ ली। जब धीरे-धीरे कुछ परिवारों ने संस्कारी बनना स्वीकार किया तो बीच मे १ मई, १९५८ को इन सब परिवारों को नई जाति का रूप देकर बीरवाल जाति नाम से सम्बोधित किया गया। इस संस्कार परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य अधर्म-निवारण करके धर्म की स्थापना करना, अज्ञान मिटाकर ज्ञान की वृद्धि करना, दुर्गुण दूर करके गुण बढ़ाना, अनार्य प्रवृत्ति का त्याग कर अहिंसा का पूर्ण पालन करना एवं जाति मे फैले हुए गरीबी के कारणों को दूर कर साधारण सम्पन्नता बढ़े, वैसा प्रयत्न करना रहा। धीरे-धीरे मालवा व मेवाड़ के उन क्षेत्रों मे मुनि श्री का विहार हुआ, जिन क्षेत्रों मे इस जाति के लोग काफी मात्रा मे थे। आज कुल मिलाकर १००० परिवार अहिंसा का रास्ता अपना कर, बीरवाल बने हैं।

इस प्रवृत्ति को स्थायी रूप से चलाने के लिये चित्तौडगढ़ से ४ मील दूर ओछडी व सेंती के समीप करीब २० एकड़ जमीन लेकर अहिंसा नगर की स्थापना की गई है जो इस प्रवृत्ति का मुख्य

केन्द्र बिन्दु है। ३ अप्रैल १९६६ महावीर जयन्ती के अवसर पर राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहनलाल जी सुखाडिया के कर कमलो द्वारा अहिंसा नगर का शिलान्यास हुआ। उस अवसर पर इस प्रवृत्ति को मूर्त रूप देने के लिए सेठ श्री हेमराज जी सा० सिंघवी, कुणलपुरा वाले ने १ लाख रुपये दान देने की घोषणा की। वर्तमान में इस संस्था द्वारा निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ संचालित हो रही हैं—

धार्मिक सम्मेलन व शिविर आयोजन—वीरवाल जाति के सामाजिक व आर्थिक पहलुओं पर विचार विमर्श व समाधान हेतु वर्ष में एक से अधिक सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। इन सम्मेलनों में साधु-सन्त व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति व कार्यकर्ता आदि सम्मिलित होते हैं। वर्ष में एक बार पर्युपण पर्व के अवसर पर ८ दिन का वार्षिक शिविर आयोजित किया जाता है। जिसमें वीरवाल परिवारों को धार्मिक अध्ययन कराया जाता है। इन शिविरों में वीरवाल भाई-बहन सामायिक, उपवास आदि करते हैं। इन परिवारों में बहुत से भाई-बहन ५-८ ही नहीं १-१ माह के उपवास तक करते हैं। ये रात्रि भोजन नहीं करते, व जैन धर्म के प्रमुख नियमों की पूरी-पूरी पालना करते हैं।

छात्रावास—अहिंसा नगर में एक छात्रावास सन् १९६८ से चलाया जा रहा है जिसमें वीरवाल विद्यार्थियों को भोजन, निवास, दूध तथा रोज़नी आदि की निशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। इस वर्ष चार अहिंसक आदिवासी छात्रों को भी भरती किया गया है। गरीब छात्रों को पाठ्य पुस्तकें कपड़े आदि भी दिलवाये जाते हैं। इस वर्ष छात्रावास के परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत रहे। छात्रावास में स्कूली शिक्षा के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है।

छात्रवृत्ति—छात्रावास के अतिरिक्त अन्य वीरवाल छात्रों को सघ के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है तथा जरूरतमंद छात्रों को रोजगार भी उपलब्ध करवाया जाता है।

रात्रि-शालाएँ—सघ की ओर से कूरज और वल्लभनगर में रात्रि शालायें भी चलाई जाती हैं। जिनमें धार्मिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है। इस समय लगभग १०० छात्र-छात्रायें इन रात्रि शालाओं का लाभ उठा रहे हैं। ४० महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष के दौरान २५ रात्रि-शालाएँ चलाने का निर्णय किया गया है।

वर्तमान में सघ के अध्यक्ष श्री हेमराज जी सिंघवी और मन्त्री श्री नाथूलाल जी चडालिया हैं।

२. अ भा जैन सामायिक सघ एवं अहिंसा प्रचार समिति, जयपुर—सघ अनेक शाखाओं के माध्यम से लोगों को सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। स० २०१९ से सघ के प्रति वर्ष विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन आयोजित होते रहे हैं। सघ के संयोजक श्री चुन्नीलालजी ललवाणी हैं। सघ के सदस्यों को निम्न प्रतिज्ञाओं में आबद्ध रहना होता है—

- १ ताश आदि पर पैसे रखकर जुआ नहीं खेलना।
- २ मास, मछली और अण्डे आदि का उपयोग नहीं करना।
- ३ देशी-विदेशी शराब, भग, अफीम की आदत नहीं रखना।
- ४ वैश्या गमन नहीं करना।

५ पर स्त्री का त्याग करना ।

६ बिना दी हुई पराई चीज छिपाकर नहीं लेना (यह चोरी है) ।

७ बिना अपराधी किसी जीव पर आक्रमण नहीं करना ।

८ व्यापारीवर्ग द्वारा माप-तोल खोटे नहीं करना एवं सर्विस वालो द्वारा भ्रष्टाचार नहीं करना ।

९ माल में गलत तरीके से नफा नहीं कमाना तथा मिलावट नहीं करना ।

सामायिक सघ की महिला सदस्यों की प्रतिज्ञाएँ

१ रेशमी, चर्बी प्रादि के हिंसक वस्त्र नहीं पहनना ।

२ घर में या पड़ोस में कोई बीमार हो तो उसकी सभाल किये बिना नहीं सोना ।

३ वच्चो को क्रोध में वेसुध हो नहीं पीटना ।

४ रात को असमय में किसी के घर रोने को नहीं जाना एवं पत्ने नहीं लेना ।

५ किसी पर कलक नहीं देना, एवं भगडा नहीं करना ।

६ चोरी नहीं करना एवं वगैर पूछे किसी की वस्तु नहीं उठाना ।

७ मादक एवं नशीले पदार्थ नहीं लेना, आत्महत्या नहीं करना ।

८ स्वपति सन्तोष एवं शील का पालन करना ।

९ गन्दे गीत नहीं गाना और भद्दे चित्रपट (सिनेमा) आदि नहीं देखना ।

३ श्री श्वे स्था. जैन स्वाध्यायी सघ. गुलाबपुरा—श्रावको को समय, ज्ञान, दर्शन और चारित्र के प्रति जागरूक बनाने उन्हें जैनागम का बोध कराने तथा साधु-साध्वी जी म० के चातुर्मास से वचित क्षेत्रों में पर्युपण में स्वाध्यायी श्रावको को नि शुल्क भेजकर धर्म ध्यान की साधना-आराधना करने-कराने के उद्देश्य से श्रद्धेय स्व० श्री पन्नालाल जी म० सा० के सदुपदेश से २५ वर्ष पूर्व इसकी स्थापना हुई थी । विगत १०-११ वर्षों से इस सघ के तत्त्वावधान में स्वाध्यायी श्रावको को तैयार करने के लिये छात्रों एवं अध्यापकों का पाक्षिक ग्रीष्मकालीन धार्मिक शिक्षण शिविर भी आयोजित किया जाता रहा है । इस सघ द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों में काफी बड़ी संख्या में स्वाध्यायी श्रावक भेज कर सत सतियों के चातुर्मास से वचित क्षेत्रों में पर्युपण काल में धर्म साधना का सराहनीय कार्य गत २५ वर्षों से होता आ रहा है । सघ के मंत्री श्री मिलापचंद जामड हैं । सघ को प्रवर्तक श्री छोट-मल जी म० सा०, श्री कुन्दनमल जी म० सा० एवं श्री सोहनलाल जी म० सा० का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है ।

४ सस्कार-निर्माण समिति, सरदारशहर—अखुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी गत २० वर्षों से भी अधिक समय से दलित वर्ग के लोगों में सस्कार निर्माण और मानवीय एकता का कार्यक्रम अपनाये हुए हैं दलित वर्ग के हजारों लोग आचार्य श्री के संपर्क में आये और उनके साधु-साध्वियों एवं श्रावक-श्राविकाओं ने दलित वर्ग की बस्तियों में जाकर सम्पर्क साधा । आचार्य श्री ने नहा अपने अनुयायियों को उपदेशों, व्रतों और गीतिकाओं के द्वारा जातिगत छद्मछूत की भावना का

परित्याग करने की प्रेरणा दी वहा दलित वर्ग के लोगो को हीनभावना का परित्याग करने की प्रेरणा दी ।

अगुवत ग्राम वरदासर मे अखिल भारतीय अगुवत अधिवेशन का निर्णय आचार्य श्री का अपृष्यता निवारण की दिशा मे एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम था । इस अधिवेशन मे छुआछूत की दीवार पर एक जबर्दस्त प्रहार किया और दलित वर्ग के लोगो मे एक नई चेतना का संचार किया ।

८ अप्रैल, १९७३ को पडिहारा मे आचार्य श्री के सान्निध्य मे दलित वर्ग के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ है । तीन गोष्ठियो मे गम्भीर चिन्तन के बाद सस्कार निर्माण समिति का गठन हुआ । १५ व्यक्तियों की एक स्थायी कार्य समिति बनी जिसके अध्यक्ष डॉ० गोविन्दराम गोयल और मन्त्री श्री मोहनलाल जैन थे ।

समिति के मुख्य कार्यक्रम हैं--(१) शराब और मास का परित्याग, (२) मोसर (मृत्यु भोज) बन्द, (३) आचार-व्यवहार शुद्धि, (४) ज्ञानालयो, छात्रावासो एव उपासना कक्षो की स्थापना, (५), अपृष्यता निवारण, (६) सस्कार निर्माण शिविर, (७) साहित्य प्रकाशन और प्रचार ।

५. श्री वर्धमान अहिंसा एण्ड वेलफेयर सोसायटी बम्बई, शाखा, अजमेर—इसका मुख्य उद्देश्य जगह-जगह हर शहर, कस्बो मे बाल मन्दिर, छात्रावास, स्कूल तथा कालेज खोलने का है जिसमे बिना जाति-पाति व धर्म के भेद से ऐसे छात्र-छात्राओं, अध्यापक-अध्यापिकाओं तथा उसके कर्मचारियों को ही प्रवेश किया जावे जो यह शपथ पत्र भर्ने कि अण्डे, मास, मछली नही खावेंगे और ऐसा बाल मन्दिर अजमेर लाखन कोटडी मे चालू कर दिया है और उपयुक्त स्थान मिलने पर छात्रावास भी चालू कर दिया जावेगा । इसके अन्तर्गत जैन पुस्तकालय लाखन कोटडी मे रात्रि के समय २½ घण्टे प्रतिदिन समाज की निरन्तर सेवा कर रहा है । इसके मुख्य ट्रस्टी मंगलचन्द सखलेचा है ।

६ महावीर समाज, जोधपुर—समाज मे व्याप्त जडता, अन्ध विश्वास तथा अन्य कुरीतियों के उन्मूलन का प्रयास करने हेतु इस सस्था की स्थापना हुई है । इसके अध्यक्ष है श्री प्रकाश बाठिया । समाज के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार है—

१ सामाजिक कुरीतियो यथा दहेज प्रथा, शराब, मास अण्डा आदि मादक व तामसिक पदार्थों के विरुद्ध प्रबल आंदोलन ।

२ सामूहिक विवाहपद्धति का प्रचलन ।

३ सामाजिक सुरक्षा हेतु महावीर सेना का गठन ।

४ समाज मे व्याप्त बेरोजगारी उन्मूलन हेतु प्रयास ।

५ स्वयंसेवी रोजगार व वैवाहिक कार्यालय की स्थापना ।

६ भावी जीवन का मार्ग दर्शन करना ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्न प्रवृत्तियों का संचालन किया जाता है ।

१ नवयुवको के शारीरिक विकास हेतु व्यायाम शालाओं की स्थापना करना ताकि नवयुवक हर संकट का सामना करने में अपने को सक्षम समर्थ सकें ।

२ युवावर्ग में पारस्परिक विश्वास सौहार्द व सद्भावना का विकास ।

३ प्रसहाय पीडित र निधन रग का नारांगीय विहाय ।

४ विभिन्न क्षेत्रों में अग्रगण्य मज्जना का स्थापन श्रीर युवा रग को उनके कार्यों में प्रेरणा देने हेतु प्रेरित करना ।

५ उच्चाधिकांगियों द्वारा समाज के विमान, रग सहयोग प्राप्त करना ।

६ वाद-विवाद प्रतिपक्षिताओं, विचार गोष्ठियों आदि अन्य सामाजिक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन ।

७ श्री पारमार्थिक शिक्षण संस्था, लाडनू—इन संस्था की स्थापना नेरापरा के आचार्य श्री तुलसी के सान्निध्य में फाल्गुन शु० २ चवत् २००७ को सदाय शहर में हुई । प्रारम्भ के २३ वर्षों में यह संस्था एक चलते-फिरते विद्यालय के रूप में कार्यरत रही । सन् २०२८ में लाडनू नगर में श्री सम्पतराय जी भूतोडिया द्वारा अपने स्व० माता-पिता की स्मृति में भेट किए गए भवन में संस्था स्थायी रूप से स्थिर होकर कार्यरत है ।

यह संस्था दीक्षावियों को अध्यात्म शिक्षा तथा नयम साधना का विविधत प्रशिक्षण देने वाली एक मात्र संस्था है । संस्था का कार्यक्रम ६ वर्ष का है । इसमें शिक्षार्थी को संस्कृत, प्राकृत, जैन तत्त्व विद्या, दर्शन, न्याय, योग, इतिहास हिन्दी अंग्रेजी तथा भाषा-साहित्य आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है । संस्था अब तक लगभग २५० भाई बहिनों को प्रशिक्षण देकर दीक्षित करने में सहयोगी रही है ।

८. श्री अहिंसा स्नेही मण्डल, नसीरावाद—नसीरावाद की एक मात्र धार्मिक व सामाजिक संस्था के रूप में अहिंसा स्नेही मण्डल का महत्त्वपूर्ण स्थान है । यह संस्था सन् १९६० से जीव दया की प्रमुख प्रचारक संस्था है । इसका मुख्य उद्देश्य अहिंसा एवं स्नेह के द्वारा जन सेवा लोक कल्याण एवं शाकाहारिता का प्रचार-प्रसार करना है । गांव-गांव में सभाओं तथा गोष्ठियों द्वारा यह अपने उद्देश्यों का प्रचार करता है । प्रतिवर्ष लगभग ५-६ हजार व्यक्तियों में यह मण्डल मास-मदिरा खाने-पीने का त्याग कराता आ रहा है ।

९ जैन वीर मण्डल, जयपुर—इसकी स्थापना सन् १९६४ में हुई । यह एक समाज सेवी संस्था है । नवयुवकों में धर्म के प्रति जागृति हेतु दशलक्षण पर्व में प्रवचनों, व्याख्यानो आदि का आयोजन मण्डल करता है । वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री कुवेरचंद काला एवं मन्त्री श्री प्रकाशचंद लुहाडिया हैं ।

११. जैन युवा परिषद्, जयपुर—इसकी स्थापना १४ सितम्बर, १९७३ को हुई । इसके लगभग ३०० सदस्य हैं । इसमें श्वेताम्बर-दिगम्बर सभी आम्नाय के जैन युवक युवतिया कार्यरत हैं । इसका प्रमुख उद्देश्य सामाजिक संगठन, कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष, हिंसा को रोकना, असहाय छात्रों को सहायता प्रदान करना है । अनन्त चतुर्दशी के दिन परिषद् द्वारा मास, मदिरा का विक्रय बन्द करवाया जाता है । इसके अध्यक्ष श्री विमल चौधरी और महामन्त्री श्री सतीश बाकलीवाल हैं ।

११ श्री महावीर जैन आधिका समिति, जोधपुर—आचार्य प्रवर श्री हस्तीमल जी न मा. की प्रेरणा से स० २०२६ चैत्र सुदि १३ को इसकी स्थापना हुई । इसके मुख्य उद्देश्य हैं—महिलाओं में अध्यात्मिक चेतना जागृत करना, समाज में व्याप्त रूढ़ियों एवं कुरीतियों को दूर करने का प्रयास

करना तथा महिलाओं को सादा जीवन व उच्च विचार के लिए प्रेरित करना। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष श्रीमती सुशीला बोहरा व मन्त्री श्रीमती रतन चोरडिया हैं।

१२ महिला जागृति परिषद्, जयपुर—इसकी स्थापना ८ फरवरी सन् १९६३ को हुई। इसका उद्देश्य शिक्षित महिलाओं में साहित्यिक एवं सामाजिक जागृति उत्पन्न करना है। इसके सस्थापक डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल एवं मन्त्री श्रीमती सुशीलादेवी बाकलीवाल हैं।

अन्य संस्थाएँ

१३. सन्मति जैन धर्म प्रचारक मण्डल, अजमेर
- १४ श्री बुद्धवीर स्मारक मण्डल, जोधपुर
- १५ श्री महावीर जैन महिला मंडल, जोधपुर
- १६ श्री महावीर जैन नवयुवक मण्डल, जोधपुर
- १७ श्री महावीर दल, जोधपुर
- १८ श्री श्वे० पोरवाल जैन नवयुवक मण्डल, सवाई माधोपुर
- १९ श्री जैन मित्र मण्डल, व्यावर
- २० श्री जैन मुमुक्षु मण्डल, नसीराबाद
- २१ श्री वर्धमान जैन मण्डल, बाडमेर
- २२ श्री जैन मित्र मण्डल, अलवर
- २३ श्री स्था० जैन बाल मण्डल, मजल (बाडमेर)
- २४ श्री जैन सभा, श्री गगानगर
- २५ श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन महिला समिति, बीकानेर
- २६ श्री महावीर जैन सभा, माडवला (जालौर)
- २७ श्री राजस्थान अगुवत समिति, जयपुर—
- २८ श्री जीव रक्षा समिति, जयपुर
- २९ श्री मगन जैन साधना सदन, उदयपुर
- ३० श्री महिला जैन विकास मण्डल, मोमासार (चूरु)
- ३१ श्री मेवाड कान्फ्रेंस, राजसमन्द (उदयपुर)

(३) स्वधर्मी वात्सल्य फंड, एवं अन्य सहायता सेवा समितियाँ

१ श्री वर्द्धमान सेवा समिति, जयपुर—समाज के आर्थिक ढाँचे को और एक नजर डालें तो कुछ ज्वलन्त समस्याएँ सामने आती हैं। अधिकतर घरों में कमाने वाला एक है परन्तु आश्रित प्रतिक है। कहीं-कहीं तो कमाने वाला भी नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं और प्रायः स्थिर है। सामाजिक रीतियों में परिवर्तन के आसार नजर नहीं आते वरन् उनमें व्यय बढ़ते जा रहे हैं। किसी को विद्या-ध्ययन के लिये घन की आवश्यकता है तो किसी को व्यवसाय अथवा नौकरी की। किसी को आम का अतिरिक्त स्रोत चाहिये तो किसी को तत्काल सहायता।

आर्थिक विपन्नता समाज में वैमनस्य व अलगाव की भावना उत्पन्न करती है। वर्ग संघर्ष से बचने के लिए वर्ग सामंजस्य आवश्यक है। समाज में सरसता, एकता व आतृत्व प्रेम के लिये एक

ऐसे सगठन की आवश्यकता है जो एक दूसरे की मदद का पबन्ध करे व सहानुभूति का वातावरण तैयार करे। जहाँ ममृदु वर्ग में त्याग व प्रेम की भावना को जागृत करना है वहाँ कमजोर वर्ग में स्वावलम्बन व सहयोग को भी जनमानस में फैलाना है।

समाज की इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाज के सर्वांगीण विकास हेतु सन् १९७० में वर्द्धमान सेवा समिति का गठन किया गया। यह भगवान् महावीर के सिद्धान्तों का रचनात्मक रूप है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह केवल धार्मिक संस्था नहीं है। यह एक ऐसा सगठन है जिसका मूल उद्देश्य स्वावलम्बन की भावनाओं का प्रसार करना व सत्य की नींव पर चरित्र का निर्माण करना है।

वर्द्धमान सेवा समिति ने समाज की तात्कालिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुये निम्न कार्य हाथ में लिये हैं —

(क) छात्रवृत्ति—शिक्षा के लिये जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति अथवा तदर्थ आर्थिक सहायता देना। इस कार्य के लिए करीब ५ लाख रुपये का एक कोष स्थापित करना है जिससे कोष के व्याज से नियमित रूप से छात्रवृत्ति दी जा सके। शिक्षार्थियों द्वारा धनोपाजन की स्थिति में आने पर छात्रवृत्ति की रकम समिति को लौटाने का प्रावधान है।

छात्रवृत्ति मेधावी एवं जरूरतमंद छात्र, जो कम से कम ५५% नम्बर प्राप्त करते हैं तथा जिनके अभिभावक की आय रु० ६०००) प्रतिवर्ष से कम है, को दी जाती है। एक बार छात्रवृत्ति स्वीकृत करने पर जब तक कोर्स पूरा न हो, छात्रवृत्ति चालू रखी जाती है, यदि छात्र का पठन कार्य सतोपजनक चलता रहे।

(ख) बेरोजगारों को व्यवसाय अथवा नौकरी पाने में सहायता—समाज के कई जरूरतमंद लोगों को विभिन्न राजकीय विभागों एवं निजी संस्थाओं में नौकरी प्राप्त करने में मार्ग-दर्शन किया गया। बेरोजगार व्यक्तियों के मार्ग-दर्शन एवं सहायता हेतु अन्य कुछ योजनाएँ भी बनाई गईं, जैसे स्टैग्राफी, टाइप आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था, जवाहरात की कटाई में प्रशिक्षण देने हेतु एक योजना बनाई गई है जिसके द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को इस महत्त्वपूर्ण कार्य में नि शुल्क प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

(ग) उद्योग शाला—बहिनो के लिये भी एक महिला उद्योग शाला चलाने की योजना बनाई गई है जिसमें पापड-बडो बनाना, सिलाई, स्वेटर बुनाई, कसीदाकारी, स्क्रीन एवं ब्रश पेन्टिंग, गोटा-किनारी आदि अन्य उपयोगी धन्धों द्वारा जरूरतमंद परिवारों को काम दिलवाकर उनकी आय में वृद्धि करवाने का प्रावधान है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी और मंत्री श्री रणजीतसिंह कूमट हैं।

२. श्री जैन वेनेफिट सोसाइटी मद्रास, शाखा सिरौही—यह संस्था इस समय दो कार्यक्रम चला रही है एक स्थानीय राजकीय महाविद्यालय सिरौही के जरूरतमंद छात्रों के लिए विज्ञान सहाय से सम्बद्ध बुक बैंक। यह बुक बैंक सभी वर्गों के छात्रों को सहायता देता है। इसी से बहुत ही आवश्यक होने पर निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है।

इसका दूसरा कार्यक्रम सिरोंही के अस्पतालों से सम्बद्ध रोगी सहायता कार्यक्रम है जो जीव सेवा समिति के नाम से कार्य करता है। मासिक ३००) तक की दवाइयाँ असहाय रोगियों की सहायतायें काम आती हैं। समिति के अपने दो आक्सोजन सिलिण्डर भी हैं जो निःशुल्क कहीं भी लेजाए जा सकते हैं। देने योग्य रोगियों से शुल्क उनकी इच्छानुसार लिया जाता है।

३ श्री शान्ति सेवासघ, माडोली नगर (जालौर)—यह सस्था सन् १९६८ के भीषण अकाल के समय बनी थी, जिससे अकाल सहायता का कार्य हुआ। जखूरतमन्दों को अनाज तथा मवेशियों के लिए चारे-पानी का प्रबन्ध व गरीबों को दवाई, बालकों को शिक्षावृत्ति आदि इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। बालचंद उद्योग समूह द्वारा दिये गये चार इंजिनो से जानवरों हेतु घास एवं पानी की व्यवस्था होती है। सस्था की सबसे बड़ी योजना एक गोशाला बनाने की है। 'शान्ति ज्योति' पत्रिका के प्रकाशन का संचालन भी इस सघ द्वारा होता है।

४ श्रीर सेवक मण्डल, जयपुर—इसका गठन सन् १९२० में हुआ। मण्डल का मुख्य उद्देश्य समाज की निस्वार्थ सेवा, सामाजिक जागृति एवं सुधार का कार्य करना है। श्री महावीर जी के वार्षिक मेले के अवसर पर मण्डल के स्वयंसेवक यात्रियों की सुविधा सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था करते हैं। इसके अध्यक्ष श्री सूरजमल बंद और मंत्री श्री राजमल सोनी हैं।

५ श्री ऋषभवात्सल्य फंड, जोधपुर—इसकी स्थापना ई० सन् १९६२ में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को विद्याध्ययन के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके साथ ही जन स्वधर्म वन्धुओं को भी सहायता देना है जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो।

६ श्री ओसवाल सहायता समिति जोधपुर—यह समिति समस्त ओसवाल समाज के आर्थिक सहायता के इच्छुक व्यक्तियों को (१०) से ५०) रुपये प्रतिमाह तक प्रत्येक परिवार को सहायता देती है। प्रति वर्ष लगभग २० हजार की सहायता लगभग ८० परिवारों को दी जाती है। मुख्य कार्यकर्ता हैं श्री रूपराजजी सचेती, श्री घोगडमलजी गिडिया, श्री सम्पतराजजी डोसी व श्री छगनराजजी साठ।

७ श्री मगन सहायता समिति ब्यावर—यह समिति समाज के असहाय वर्ग को सहायता देने का कार्य करती है। इस समय करीब ६० भाई-बहिनो को गुप्त सहायता समिति की ओर से दी जा रही है। इसके संस्थापक हैं श्री अभयरामजी नाहर।

८ सेवादल, जयपुर—यह समाज में गरीब, असहाय व्यक्तियों की यथा सम्भव वस्त्र, खाद्यान्न एवं दवाइयों के रूप में सहायता करता है। गत वर्षों में इसने जखूरतमन्द छात्रों को पुस्तकें व स्टेशनरी के रूप में भी सहायता प्रदान की। यह गोपाल जी के रास्ते में श्री जैन नवयुवक मण्डल के अन्तर्गत संचालित है।

९ श्री दि० जैन अ० क्षेत्र महावीरजी द्वारा संचालित छात्रवृत्ति फंड, जयपुर—इसके द्वारा प्रतिवर्ष हजारों रूपयों की छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति फंड से अनेक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसका कार्यालय महावीर भवन, चौड़ा रास्ता है।

१० श्री सम्मति सहायता कोष, जयपुर—यह असहाय जैन वन्धुओं, विधवाओं और प्रतिभाशाली छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके मंत्री श्री केवलचन्द ठोलिया तथा कोषाध्यक्ष श्री नानूलाल चादवाड हैं।

११ स्वर्ण फण्ड, जयपुर—श्रीताराम साधु साहिबो, प्रासर्गा प्रादि हो ममय-समय पर विभिन्न सहायता एवं सहयोग देगे गादि के उद्देश्य से इस फण्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष श्री राजरूपजी टाक व मंत्री श्री रतन लज्जी गोश्वारी है।

अन्य ट्रस्ट एवं सेवा समितियाँ

- १२ अगिल भारतीय नाग जैन सेवा सम, अजमेर
- १३ श्री जैन पृष्ठान्तम, चित्तौड़गढ़
- १४ ,, धेवरचंदजी वाठिया व श्रीमती लक्ष्मीदेवी वाठिया स्वधर्मी सहायता फण्ड
- १५ ,, श्वे० साधुमार्गी जैन हितकारिणी सस्था, बीकानेर
- १६ श्रीमती जेठादेवी कापरिया स्वधर्मी सहयोग फण्ड, बीकानेर
- १७ श्री सुरेन्द्रकुमार साठ शिक्षा सासायटी, बीकानेर
- १८ ,, धानचन्द मेहता शिक्षा ट्रस्ट, जोधपुर
- १९ ,, धानचन्द मेहता लोकसेवा ट्रस्ट, जोधपुर
- २० ,, सन्तोकरा दुलभजी ट्रस्ट, जयपुर
- २१ ,, बनजीलाल ठोलिया चैरिटिविल ट्रस्ट, जयपुर
- २२ ,, दीवान उदयलाल जैन ट्रस्ट, जयपुर
- २३ ,, सुराना चैरिटिविल ट्रस्ट, जयपुर
- २४ ,, जैन दिवाकर सेवासदन, उदयपुर
- २५ ,, भूरालाल पालडेवा स्वधर्मी सहायता फण्ड, धनोप
- २६ ,, महावीर जैन सेवा समिति, जोधपुर
- २७ ,, श्रीलाल पारमार्थिक ट्रस्ट फण्ड, रेनवाल (किशनगढ़)

(४) प्रमुख प्रकाशन-संस्थान

१ श्री जैन इतिहास समिति, लालभवन, जयपुर—इस समिति की स्थापना आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराजा सा० की प्रेरणा से सन् २०२२ में उनके बालोतरा चातुर्मास के अवसर पर हुई। समिति का मुख्य उद्देश्य जैन-परम्परा के श्रुतखलाबद्ध प्रामाणिक इतिहास लेखन प्रकाशन एवं अन्य महत्वपूर्ण गवेषणात्मक जैन-ग्रन्थों का प्रकाशन है। समिति को व्यवस्थित रूप देने में इसके अध्यक्ष स्व० श्री इन्द्रनाथ जी मोदी एवं मन्त्री स्व० श्री सोहनमलजी कोठारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समिति ने अब तक 'जैन धर्म का मौलिक इतिहास भाग १-२,' ऐतिहासिक काल के तीन तीर्थंकर, पट्टावली प्रबन्ध संग्रह, जैन आचार्य चरितावली आदि ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। वर्तमान में समिति के अध्यक्ष श्री इन्द्रचन्द्र हीरावत, मन्त्री श्री चन्द्रराज सिधवी व कोषाध्यक्ष श्री पुनमचन्द वडेर है।

२ श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय, व्यावर—इस प्रकाशन संस्था की स्थापना २४ वर्ष पूर्व उपा० श्री प्यारचंदजी म० की प्रेरणा से एवं सेठ देवराजजी सुराणा, सेठ स्वरूपचंदजी तालेडा श्री चादमलजी टोडरवाल, श्री चादमलजी कोठारी, श्री छगनलालजी दुग्ग, श्री बापूलालजी वोहरा व श्री अमरराजजी नाहर आदि के सम्मिलित प्रयास से सम्पन्न हुई।

यह प्रकाशन संस्था पूर्व में "श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशन समिति, चौमुखीपुल, रतलाम

(म० प्र०)" के नाम से कार्यरत थी। इस रत्नलाम की सस्था का ही ब्यावर मे नवाम्युदय हुआ। इन दोनों ही सस्थाओं द्वारा अभी तक छोटे-बड़े शताधिक प्रकाशन हो चुके हैं। दोनों ही सस्थाओं ने प्रमुखतः परम श्रद्धेय जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमलजी म० एव उनके सुशिष्य-प्रशिष्यों की नैतिक आध्यात्म एव समाज-बोधी रचनाओं का सराहनीय प्रकाशन किया है। वर्तमान मे इसके मन्त्री श्री अभयरजजी नाहर हैं।

३. श्री आदर्श साहित्य सघ चूरू—यह साहित्यिक, सामाजिक, आध्यात्मिक साहित्य के प्रकाशन एव विक्रय का प्रमुख सस्थान है। इस सस्थान ने अब तक शताधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया है। आचार्य श्री तुलसी, मुनि श्री नथमल, मुनि श्री बुधमल व तेरापथ सम्प्रदाय के अनेक सत-सतियों के ग्रन्थ इस सघ ने प्रकाशित किये हैं। इस प्रकाशन सस्थान की कलकत्ता व दिल्ली मे भी शाखाएँ हैं।

४. श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर—इस समिति की स्थापना आचार्य श्री जवाहर-लालजी म० सा० की स्मृति मे की गई है। आचार्य श्री के चरित व प्रवचन साहित्य का प्रकाशन जवाहर किरणावली नाम से कई भागों मे इस समिति ने किया है। समिति के मंत्री श्री चम्पालालजी बाठिया हैं।

५. श्री जैन जवाहर मित्र मण्डल, ब्यावर—मण्डल होनहार छात्र-छात्राओं को अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ साथ जैन साहित्य के प्रचार व प्रसार के लिए सत् साहित्य का प्रकाशन भी करता है। इस दिशा मे मंडल गत ३० वर्षों से कार्यरत है।

६. श्री अभय जैन ग्रन्थमाला, बीकानेर—इसका प्रकाशन श्री जिन कृपाचन्द सूरिजी के परामर्श व प्रेरणा से प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम 'अभ्यरत्न सार' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। अब तक इस ग्रन्थमाला मे २५ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

७. मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन, ब्यावर—मुनि श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद सन् १९६५ ई० मे उनकी स्मृति को चिर स्थायी बनाने की दृष्टि से इस प्रकाशन सस्थान की स्थापना की गई। सस्था के कार्य संचालन के लिए एक कार्यकारिणी समिति है, जिसके अध्यक्ष श्री फूलचन्दजी नाहटा, जोधपुर हैं तथा मन्त्री श्री अमरचन्दजी मोदी ब्यावर हैं। सस्था ने अब तक ३४ प्रकाशन किए हैं।

सस्था के अन्तर्गत ही एक सिद्धान्तशाला तथा मुनि ब्रज-मधुकर जैन पुस्तकालय भी संचालित हो रहे हैं।

८. श्री मरुधर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति, जोधपुर-ब्यावर—श्री मरुधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन समिति ने सन् १९६८ ई० में अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करके अपना उद्देश्य पूर्ण किया। तब समिति के सदस्यों को यह आवश्यक लगा कि पूज्य प्रवर्तक मरुधर केसरी श्री मिश्रीमलजी म सा की वाणी को जन-जन मे प्रचारित करने के लिये साहित्य प्रकाशन का कार्य चालू रखा जावे। इस तरह श्री मरुधर केसरी अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशन समिति को ही श्री मरुधर केसरी साहित्य प्रकाशन समिति के रूप मे परिवर्तित करके इस सस्था की स्थापना की गयी। सस्था का मुख्य उद्देश्य ऐसे साहित्य का प्रचार व प्रसार करना है जिससे समाज मे जैनधर्म के प्रति अनुराग पैदा हो, सन्तों के प्रति भक्ति एव धर्म मे दृढ़ आस्था जमे। अब तक समिति ४० के लगभग ग्रन्थ प्रकाशित कर चुकी है।

६. श्री शीतल जैन साहित्य सदन, माडलगढ—इसके प्रेरक हे उप प्रवर्तक श्री मोहनलालजी म के विद्वान सुशिष्य मुनि श्री महेन्द्र कुमारजी 'कमल' । इसकी स्थापना सन् १९७० मे हुई । इसका एक शाखा कार्यालय बीगोद (भीलवाडा) मे भी हे । इसके निम्नलिखित उद्देश्य हे—

१ विभिन्न धर्मों मे समन्वय स्थापित करने की दिशा मे कार्य करना ।

२ महत्त्वपूर्ण जीवन स्पर्शी लोक भोग्य सत् साहित्य का प्रकाशन करना ।

३ समय-समय पर उपस्थित होने वाली धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, तथा राजनैतिक समस्याओं पर विचार गोष्ठियां आयोजित कर उनके समाधान हेतु दिशा-निर्देश करना ।

४ सस्थान के उद्देश्यों के प्रसार हेतु पत्रिका एव सगारिकाए प्रकाशित करना ।

५ भारतीय धर्म नेताओं, विद्वानों, समाज सेवियों तथा सत्साहित्यकारों को भारत के नैतिक एव चारित्रिक आदर्शों के प्रचारार्थ विदेशों मे भेजने और विदेशों विद्वानों को अपने यहां आमन्त्रित करने की व्यवस्था करना हे ।

६ विशिष्ट विद्वानों, साहित्यकारों, समाज सेवियों तथा सन्तों का यथा समय सम्मान करना ।

७ नैतिकता एव चारित्र निर्माण सम्बन्धी समस्त जन हितकारी कार्य करना ।

१० श्री तारक गुरु जैन ग्रन्थालय, उदयपुर—इसकी स्थापना सन् १९६६ मे पदराडा गाव मे श्री पुष्कर मुनिजी को प्रेरणा से हुई । संस्था के ग्रन्थभण्डार मे प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का महत्त्वपूर्ण संग्रह हे । सत्-साहित्य के प्रकाशन के क्षेत्र मे सस्था ने उल्लेखनीय कार्य किया हे । अब तक लगभग ३८ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हे । सस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री डालचन्द जी परमार हैं । अब इसका मुख्य कार्यालय उदयपुर मे हे ।

११ श्री अमर जैन साहित्य सस्थान उदयपुर—थोडे ही समय मे इस प्रकाशन सस्थान ने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित कर अपने आपको प्रतिष्ठित किया हे । अब तक हिन्दी तथा गुजराती मे लगभग १५ ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जिनमे श्री गणेशमुनि के ग्रन्थ विशेष उल्लेखनीय हे ।

१२ वीर पुस्तक भण्डार, जयपुर—मनिहारो के रास्ते मे स्थित यह सस्थान धार्मिक पूजा-पाठ, पुराण, चरित्र सिद्धांत आदि सभी प्रकार के जैन ग्रन्थों का प्रमुख प्रकाशक एव विक्रेता हे । अब तक इसने १५ से अधिक ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं । इससे सलग्न 'वीर प्रेस' हे । इसका संचालन श्री भवरलालजी, न्यायतीर्थ करते हैं ।

१३ श्री वर्द्धमान जैन ज्ञानपीठ, सिरपाल (उदयपुर)—यह सस्था जैनागम व जैनतत्त्व को सरल सरस कथात्मक शैली मे प्रस्तुत करने के साथ साथ नैतिक बोधपरक साहित्य प्रकाशित करता रहा हे । श्री भगवती मुनि 'निर्मल' के कई ग्रन्थ यहां से प्रकाशित हुए हैं ।

ग्रन्थ प्रकाशन सस्थान

१४ श्री सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल, जयपुर

१५ श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन सघ, बीकानेर

१६ श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र, महावीरजी, जयपुर

१७ प० श्री टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, जयपुर

१८ श्री जिनदत्त सूरि मंडल, प्रजमेर

- १९ श्री अग्रचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था, बीकानेर
- २० श्री जैन विश्व भारती, लाडनू
- २१ श्री राजस्थान जैन सभा, जयपुर
- २२ श्री अ० भा० तेगपथ युवक परिषद्, लाडनू
- २३ श्री जैन शिक्षण सघ, कानोड

नोट — उक्त प्रकाशन सस्थानो का परिचय अन्यत्र यथास्थल दिया जा चुका है ।

(५) कला एव उद्योग सस्थान

१ श्री थानचन्द मेहता कला एव उद्योग सस्थान, राणावास—इसकी स्थापना जुलाई १९७३ में हुई । इस सस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, निरुद्देश्य शिक्षा को सोद्देश्य बनाना है । आज भारत के कोने कोने से शिक्षाशास्त्रियों, नेताओं बुद्धिजीवियों, यहां तक कि सामान्य नागरिकों की भी यही आवाज प्रतिध्वनित हो रही है कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा संकण्डरी विद्यालयों से निकलने वाले छात्र, बेकारी, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं और फलतः एक बड़ी भीड़, भीड़ ही क्यों, टिड्डियों का एक दल राष्ट्रीय सम्पत्ति के लिए उखाड़-पछाड़ कर रहा है । युवकों का आक्रोश उत्तरोत्तर राष्ट्र के सामने महान् चिन्ता का विषय बना हुआ है । यह कटु सत्य है कि राजनेता चाहे नौकरी के कितने ही मीठे आश्वासन दें किन्तु वे इन आश्वासनों को किस सीमा तक पूरा करने में समर्थ होंगे ?

ऐसी दशा में बेकार, दर-दर भटकने वाले, परावलम्बी, छात्र यदि व्यावहारिक शिक्षा न मिलने के अभाव से विध्वंस और अनुशासनहीता का दुखान्त नाटक खेलते रहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । यह सस्थान देश को उपर्युक्त विषम परिस्थिति से निकालने के लिए आशा और उत्साह भरा कदम है । सस्थान की आशाएं अभिलाषाएं, योजनाएं तथा भावी स्वप्न बहुत ऊँचे हैं । देश का युवक श्रमप्रिय और स्वावलम्बी बना दिया जाय तो देश व्यापी विध्वंस लीला के समाप्त होने की आशा की जा सकती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हाथ द्वारा किये गए काम से हम देश की श्रम शक्ति का न केवल उपयोग ही करेंगे वरन् कई अन्यन्य क्षमताओं को भी प्रकाश में ला सकेंगे ।

सम्प्रति सस्थान की विभिन्न प्रवृत्तियों में कुल ७२ विद्यार्थी 'सीखो और कमाओ' योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । ये श्री मखर केसरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हैं । कला एव उद्योग के जिन विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है वे इस प्रकार हैं—

- (i) संगीत (ii) ड्राइंग तथा पेन्टिंग (iii) सोफा सेट तथा आधुनिक साज सजावट का सामान (iv) कारपेन्टरी (v) अटेची, होलडोल आदि बनाना (vi) टकण सुधार प्रशिक्षण (vii) टेलरिंग (सिलाई)

इस अवधि में बालकों ने जो कार्य किया है उससे यह अनुभव हुआ है कि बालक कला एव उद्योग में बड़ी रुचि लेते हैं, बड़ी तत्परता व तन्मयता से कार्य करते हैं और अपनी कार्य कुशलता निरन्तर बढ़ाते जा रहे हैं और आत्म-विश्वास की प्रबल भावना जागृत होकर यह प्रेरणा दे रही है कि सीखो और कमाओ का सिद्धान्त उनके लिए वरदान है ।

२ श्री जिनेंद्र कला भारती, भीलवाड़ा—सुसंगीत एव कला के माध्यम से जिनवाणी के प्रसार एव नई पीढ़ी को धार्मिक क्रिया-कलापों की ओर प्रवृत्त करने के पवित्र उद्देश्य को लेकर इस

सस्था की स्थापना ४-६-७२ को हुई थी। अपने थोड़े से ही कार्यकाल में सस्था ने महत्त्वपूर्ण कार्य किए हैं तथा समाज के प्रगुद्ध वर्ग की प्रशंसा प्राप्त की है। कला भारती ने सम्पूर्ण जैन समाज में एमोकार मन्त्र, भक्तामर स्तोत्र, मेरी भावना, ध्वजगीत तथा कीर्तन आदि को एक ही ताल स्वर में गाने की दृष्टि से स्थान स्थान पर ग्राध्यात्मिक संगीत प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन किया है, जिनमें अब तक तीस हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस वर्ष की समाप्ति तक एक लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इसी दृष्टि से सस्था ने भक्ति संगीत माला भाग १ व २ का प्रकाशन भी किया है। सस्था के अन्तर्गत एक सुसंगीत विद्यालय का संचालन भी होता है, जहाँ भक्ति संगीत शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। सस्था द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जैन-संगीत विशारद, जैन संगीत निपुण आदि परीक्षाओं के आयोजन तथा संचालन का भी कार्यक्रम है। सस्था के कठपुतली विभाग द्वारा कठपुतलियों के माध्यम से जैन तत्त्व को रंगमंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। यह अपने ढंग का प्रथम प्रयास है। सस्था अब तक तीन कठपुतली नाटिकाओं का प्रदर्शन कर चुकी है। सस्था ने लोक धुनों पर आधारित १०० भजनो का सकलन एवं उनको स्वर-लिपियों की रचना का भी स्तुत्य कार्य किया है। सस्था के अध्यक्ष श्री गौरीलाल अजमेरा तथा मन्त्री श्री निहाल अजमेरा हैं।

३ भारतीय लोककला मंडल, उदयपुर—लोकधर्मी कलाओं के शोध, सर्वेक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, उन्नयन एवं परिमार्जन के वृहत् उद्देश्यों की लेकर पद्मश्री देवीलाल सामर के प्रयत्नों से २२ फरवरी १९५२ को इसकी स्थापना हुई। परम्परागत कठपुतली एवं लोकनृत्य के क्षेत्र में मण्डल ने अन्तराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किये हैं। राजस्थानी लोककला व लोक संस्कृति के रक्षण एवं उन्नयन में मण्डल का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मंडल के संचालक श्री सामरजी ने हाल ही में भ० महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में 'वैशाली का अभिशेक' नामक कठपुतली नाटिका का सृजन कर पुतली नाट्य क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग किया है। डॉ० महेंद्र भानावत वर्तमान में मंडल के उपनिदेशक हैं।

४. नाहटा कला-भवन बीकानेर—स्व० श्री शंकरदान जी नाहटा की स्मृति में स्थापित इस कला भवन में हस्तलिखित प्रतियों के साथ-साथ अनेक प्राचीन चित्र, दुर्लभ मूर्तियों व अमूल्य सिक्कों का महत्त्वपूर्ण संग्रह है। श्री अंगरचन्दजी नाहटा तथा भवरलालजी नाहटा जैसे विद्वान इस सस्था से सम्बन्धित हैं।

५ श्री वर्द्धमान जैन उद्योगशाला, बाडमेर—राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र बाडमेर नगर में जैन समाज ने अपने ही समाज की आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर, एवं कम आय के परिवार की जैन महिलाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिये श्री वर्द्धमान जैन उद्योगशाला की स्थापना की। जिसके माध्यम से समाज की अनेक माताएँ एवं बहनें अपने श्रम से लघु उद्योग में कार्य कर अपनी एवं अपने पर आश्रित परिवार का भरण पोषण कर रही हैं।

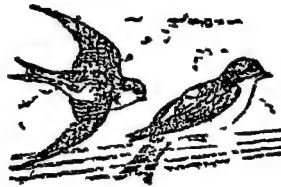
इस समाज सेवी सस्था की स्थापना मुनिवर श्री कातिसागरजी एवं दर्शनसागर जी महाराज साहब के सद्उपदेश, से ३० जनवरी ७२ को हुई। आरम्भ में इस उद्योगशाला में ४० महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया और म्याई रूप से ६ स्त्री-पुरुषों को इस शाला के विभिन्न कार्यों के लिये नियुक्त किया गया। अब इस उद्योग शाला में ६५ महिलाएँ प्रतिदिन पापड़ बटने एवं बड़ियें

तैयार कर रोजगार प्राप्त कर रही है। आरम्भ में इस उद्योगशाला में केवल १६ किलो पापड़ प्रतिदिन तैयार किया जाता था। बाजार में अन्य पापड़ों के मुकाबले हमारे यहाँ से तैयार शुद्ध एवं स्वादिष्ट पापड़ ने बाजार में अपना अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया। अब प्रतिदिन ८० किलो पापड़ तैयार होने लगा है। यद्यपि यह अत्यन्त ही कम मुनाफे एवं जोखिम का व्यापार था फिर भी अच्छी क्वालिटी में तैयार होने के कारण बाडमेर का यह पापड़ बाजार में अधिक साख जमा सका। जिसके कारण आरम्भ के साढ़े चार मास में उद्योग शाला ने सभी प्रकार का खर्चा आदि को निकाल कर रु० १०९१) का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया। वर्तमान में अध्यक्ष श्री हुक्मीचन्द मालू व मन्त्री श्री देवीचन्द गुलेछा हैं।

६. महावीर जैन शिक्षण सघ छोटी सादडी—गत वर्ष इस सघ की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य सस्कार निर्माण के साथ साथ टाइपिंग, टेलरिंग, मोटर मेकेनिज्म, रेडियो मेकेनिज्म आदि प्रशिक्षण देकर युवकों को आत्म निर्भर बनाना है। इसके अध्यक्ष श्री केशरी किशोर नलवाया और मंत्री श्री सोहनलाल जैन हैं।

अन्य उद्योग सस्थान

- ७ श्री जैन नारी उद्योगशाला, कोटा
- ८ श्री महिला सिलाई केन्द्र, व्यावर
- ९ श्री लोका शाह जैन महिला उद्योग, व्यावर
- १० श्री फूलकुमारी चोरडिया महिला विकास केन्द्र, बीदासर
- ११. श्री उद्योग पापड़ भण्डार, पाली
- १२ श्री जैन महिला उद्योगशाला, बीकानेर

चतुर्थ खण्ड

परिचर्चा

५२ | राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में जैनधर्म एवं संस्कृति का योगदान

०

परिचर्चा-आयोजक—डॉ० नरेन्द्र भानावत

भारतीय सांस्कृतिक जीवन के निर्माण तथा उससे प्रसूत सांस्कृतिक परम्पराओं की रक्षा और विकास के विविध प्रयत्नों में किसी प्रदेश विशेष का ही एकाधिकार रहा हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक के भारतीय जीवन में सांस्कृतिक चेतना का जो विशिष्ट स्वरूप रहा है वह सभी प्रदेशों के मानवीय प्रयत्नों की समन्वित का फल है। इसी प्रकार देश की संस्कृति तथा सम्यता के अवरोधक एवं साधक तत्वों का सक्रमण भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में होता रहा है। निष्कर्ष यह कि समूचे देश की संस्कृति और सभ्यता के सर्जन, रक्षण और विकास की समस्याएँ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की दृष्टि से विभिन्न रूपों की होते हुए भी मूलतः एक जैसी हैं। भारत और उसके प्रदेशों की संस्कृति के विषय में कही गई यह बात विश्व और उसके देशों के विषय में भी सत्य है। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रत्येक देश और प्रदेश की अपनी कुछ आचलिक विशेषताएँ और छवियाँ होती हैं जिनसे उस प्रदेश विशेष की सांस्कृतिक चेतना अपना अलग रंग बिखेरती है। यह संस्कृतिमूलक वैविध्य अलगाव का प्रतीक न होकर सम्पन्नता का परिचायक होता है। राजस्थान के सांस्कृतिक दाय की बहुरंगी छवि का अध्ययन और मूल्यांकन इसी परिदृष्टि से किया जाना चाहिए।

किसी भी प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना के विकास में वहाँ के प्रचलित-पल्लवित धर्मों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। राजस्थान को अनेक धर्मों एवं मतों की उद्गमस्थली एवं सगमभूमि होने का गौरव प्राप्त है। उन सबके सम्मिलित प्रयत्नों से यहाँ के सांस्कृतिक गौरव में वृद्धि हुई है, विचारों में सहिष्णुता और व्यवहार में सहनशीलता का भाव जागृत हुआ है। जैन धर्म के विशिष्ट प्रभाव के रूप में एक ओर साहित्य, कला और दर्शन का आयाम विस्तृत हुआ है तो दूसरी ओर आचार दृष्टि से जीवन में निर्व्यसनता, मितव्ययता और आहार-शुद्धि जैसे भावों के प्रति विशेष सजगता का भाव विकसित हुआ है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक एवं अध्यात्मिक चेतना के विकास में अन्य धर्मों के साथ-साथ जैनाचार्यों व जैनधर्मानुयायियों की महत्त्वपूर्ण

भूमिका रही है। जैन धर्म में प्रतिपादित मूल्य व्यक्ति, समाज व विश्व-मानवता के विकास के लिए सदैव प्रेरणाशील रहे हैं। इस योगदान के मूल्यांकन और आगे प्रेरणा ग्रहण करते रहने की दृष्टि से हमने यह परिचर्चा आयोजित की है। परिचर्चा को अधिक व्यवस्थित और उपयोगी बनाने की दृष्टि से हमने विभिन्न क्षेत्रों में कायगत विद्वान् मनीषियों के समक्ष निम्नलिखित ५ प्रश्न प्रस्तुत किये। उनमें जो उत्तर प्राप्त हुए, वे प्रश्नानुक्रम से यहाँ प्रस्तुत हैं—

विचार के लिए प्रस्तुत प्रश्न

- १—आपकी दृष्टि में राजस्थान की सांस्कृतिक दाय का स्वरूप क्या है ?
- २—राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना के विकास में यहाँ के विभिन्न धर्मों की क्या भूमिका रही है ?
- ३—उस भूमिका में जैन धर्माचार्यों और जैन धर्म के अनुयायियों का क्या विशिष्ट योगदान रहा ?
- ४—जैन धर्म में प्रतिपादित वे कौन से मूल्य हैं जिनसे सांस्कृतिक जागरण में आज भी प्रेरणा मिल सकती है ?
- ५—आपकी दृष्टि में नव सांस्कृतिक जागरण में जैन समाज की सम्भावित भूमिका क्या है ?

विचारक विद्वान्

[१] युगप्रधान आचार्य श्री तुलसी

१ राजस्थान की सांस्कृतिक दाय का स्वरूप बहुरंगी है। राजस्थान ने जन जीवन को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण दिया है, जिसमें आहार और व्यवहार की शुद्धि को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व मिला है। यहाँ की सांस्कृतिक चेतना का उदात्त पहलू है लोकजीवन में व्यसनो की अल्पता। व्यसन कम है फलतः अपराध भी कम है। इस आन्तरिक स्वस्थता के साथ स्वतन्त्रता, त्याग, बलिदान और स्वाभिमान आदि तत्त्व भी राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना के महत्त्वपूर्ण अंग रहे हैं। राजस्थानी समाज ने व्यावसायिक कौशल के साथ-साथ मानवीय पक्ष को भी उजागर किया है, जिसका शाश्वत सांस्कृतिक मूल्य है। राजस्थान के पर्व, त्यौहार, संगीतकला, नाट्यकला, चित्रकला, वास्तुकला विशेष प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आदि भी यहाँ की सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक हैं।

२ राजस्थान में वैष्णव, रामस्नेही, दादूपन्थी, जैन—दिगम्बर, श्वेताम्बर, मूर्तिपूजक, स्थानकवासी और तेरापथी आदि अनेक धाराएँ प्रभावी रही हैं। इनके द्वारा आहार-विहार की शुद्धि और व्यसन मुक्ति पर पर्याप्त बल दिया गया, जिससे राजस्थान की चेतना को जागरण मिला। वैष्णव धारा ने भक्तिमार्ग को पल्लवित किया। रामस्नेही, दादूपन्थी आदि धाराओं ने सन्त परम्परा के विचार विकसित किए और जैन परम्परा ने भक्ति एवं तत्त्वज्ञान का समन्वित रूप प्रस्तुत किया। राजस्थान की लोक चेतना को अभिनव जागृति देने वाले अणुव्रत आन्दोलन का प्रारम्भ भी राजस्थान की धरती से हुआ है।

३ राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में जैन आचार्यों का बहुत योगदान रहा है। वर्तमान में उनकी स्मृति साहित्य, कला, लिपि, ग्रन्थ भण्डार आदि अनेक रूपों में की जा सकती है। जैन धर्म

के महान् आचार्य श्री हरिभद्र मूरि, पण्डित साधानर, पण्डित टोडरमन, आचार्य समग्र मुन्दर, आचार्य जिनचन्द्र, पूज्य जगमलजी, आचार्य श्री भिक्षु, श्री मज्जयाचार्य आदि अनेक आचार्यों, मुनियों और पण्डितों ने साहित्य की अनेक विधाओं को परलवित पुण्डित किया है। लिपिकला के विकास और हस्तलिखित ग्रन्थागारों के विकास में सैकड़ों सैकड़ों जैन मुनियों और आचार्यों का योगदान रहा है। आयुर्वेद, मन्त्रविद्या, ज्योतिष आदि विषयों में यतियों और भट्टारकों के भण्डार बहुत महत्त्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। पर चेद है कि उन पर पर्याप्त रूप से काम नहीं हो पाया है।

सामाजिक परिवेश में सांस्कृतिक मूल्यों के उत्थान का कार्य भी जैन धर्म के माध्यम में हुआ है। समाज चेतना को जर्जरित करने वाली कुरूपियों में परिवर्तन और परिशोधन की दृष्टि से उल्लेखनीय काम हुआ है। इस कार्य से विशेष रूप से प्रभावित हुई स्त्रियों की चेतना, जिसको ग्रन्थ विश्वास, शिक्षा और अर्थहीन मिथ्या धारणाओं की पकड़ से एक सीमा तक मुक्ति प्राप्त हुई है।

४ मानवीय सम्यक्ता और सामाजिक सगठन का सबसे बड़ा आधार अहिंसा है। जैन धर्म ने अपनी सबसे अधिक शक्ति अहिंसा को उजागर करने में लगाई है। कर्ण, मैत्री और सहिष्णुता अहिंसा के इन सभी पक्षों को संप्राप्त बनाकर उसने लोक चेतना को जागृत किया है।

जैन धर्म व्रत प्रधान धर्म है उपासना प्रधान नहीं है। जैन श्रावक व्रती बनते हैं। व्रत स्वीकार के फल स्वरूप उनकी प्रामाणिक चेतना अधिक उद्बुद्ध रही है। इस चेतना से सांस्कृतिक चेतना पर गहरा प्रभाव होता है और समाज में विशेष प्रकार के मूल्य प्रतिष्ठित हो जाते हैं।

सामाजिक जीवन में सघर्ष की अनिवार्यता मानी गई है। 'जीवो जीवस्य जीवनम्' यह प्राचीन सिद्धान्त रहा है। वर्तमान का नया सिद्धान्त है—सघर्ष जीवन के लिए है। जैन विचारधारा का सिद्धान्त इससे उलटा है। उसने सघर्ष के स्थान पर सहयोग को स्वीकार किया। "परस्परपन्नहो जीवानाम्" इस मूल्य पर सामाजिक चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया गया।

अहिंसा, कर्ण, मैत्री, सहिष्णुता, प्रामाणिकता, समन्वय और सापेक्षता ये शाश्वत मूल्य हैं। जैन धर्म ने इन मूल्यों पर विशेष बल दिया। वे अतीत में जितने सत्य थे, वर्तमान में भी उतने ही सत्य हैं। ये मूल्य जितने प्राचीन हैं उतने ही सामयिक हैं। इनके द्वारा आज भी सांस्कृतिक चेतना के जागरण में सहयोग मिल सकता है।

५ इस प्रश्न का उत्तर देना कुछ कठिन प्रतीत हो रहा है। यद्यपि जैन समाज को विरासत के रूप में अनेक महत्त्वपूर्ण मान्यताएँ, सिद्धान्त और मूल्य प्राप्त हैं, फिर भी वह काल जर्जरित रूढ़ियों और आयातीत मान्यताओं से सन्नस्त नहीं है, ऐसा मैं नहीं सोचता। जैन समाज अपने पड़ोसी दूसरे समाजों से भिन्न अस्तित्व बनाए हुए हैं, यह भी प्रतीत नहीं होता। फिर भी कुछ संस्कारगत विशेषताओं के कारण इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि समाज में समतापूर्ण व्यवस्था, सापेक्षता और सहअस्तित्व की भूमिका के निर्माण हेतु अपरिग्रह और विसर्जन हो सकता है और ऐसा होने में बाध नहीं किन्तु सहजता हो सकती है। इसके साथ धार्मिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में नैतिक और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा भी सम्भावित है।

[२] प्रो० गणपतिचन्द्र भण्डारी

१ राजस्थान की सांस्कृतिक दाय बहुत बड़ी है पर उसका मुलाधार है 'जातीय चेतना' । सामंती युग में जातीय संगठन बड़े शक्तिशाली रहे और जन जागरण का सारा कार्य भी जातीय स्तर पर होता रहा । 'जाति प्रेम' एक सर्वमान्य मूल्य था । इसके फलस्वरूप विभिन्न जातियों ने अपने समाज में विद्या प्रचार के लिए शिक्षण संस्थाएँ और छात्रावास खोले । आमोद-प्रमोद के लिए गाव था नगर के उपकण्ठ में किसी जलाशय के निकट बगीचा और तीर्थ स्थानों पर धर्मशालाएँ बनाईं पर वे प्रायः स्वजाति की सेवा के लिए ही थीं अथवा सुविधाएँ देने में स्वजाति और पर जाति का भेद अवश्य किया जाता रहा । इससे जहाँ जातीय संगठन के रूप में एक समूह विशेष के भीतर आत्मीयता पनपी वहाँ विभिन्न जातियों की स्पर्धा भी इतनी बढ़ी कि कहीं-कहीं उसका विद्वेषपूर्ण घातक रूप भी प्रकट होने लगा ।

इस जातीयता का सर्वाधिक प्रबल रूप जोधपुर राज्य में देखने को मिलता है । जहाँ विभिन्न जातियों की लगभग १०-१५ शिक्षण संस्थाएँ हैं । इनसे कतिपय हानियों के साथ एक लाभ यह अवश्य हुआ कि जातीय चरित्र उभर कर ऊपर आया । राजपूत अपने दर्प, शौर्य, साहस और शरणागत-रक्षा एवं बलिदान के गुणों से पहचाने जाते लगे तो चारण अपनी विद्वत्ता और काव्य-कौशल के लिए । ओसवाल, अग्रवाल और माहेश्वरी आदि वैश्य जातियाँ अपने सादे और निर्व्यसनी जीवन, बुद्धिमत्ता एवं व्यवसाय कौशल के लिए विशेष प्रसिद्ध हुईं तो कायस्थ अपने बौद्धिक, कौशल और नीति-निपुणता के लिए विख्यात हुए । ब्राह्मणों ने विद्वत्ता, संगीत-कौशल एवं ज्योतिष ज्ञान में प्रसिद्धि पाई तो श्रमिक जातियों ने स्थापत्य और शिल्प-कौशल में । मुसलमानों ने संगीत और नृत्य शैलियों का विकास किया तो ईसाइयों ने शिक्षा और चिकित्सा के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित किये । सोमपुरी ने विश्वविख्यात जैन मंदिरों का निर्माण किया तो डोलियों ने संगीत, नृत्य, अभिनय को सहेजा । लोक कलाओं की रक्षा अधिकतर, निम्न समझी जाने वाली जातियों ने ही की है । अतः राजस्थान की सांस्कृतिक दाय जाति मूलक है या धर्म मूलक क्योंकि अनेक जातियाँ धर्म के आधार पर ही निर्मित हैं ।

निर्गुणोपासना भी राजस्थान की एक प्रमुख सांस्कृतिक दाय है जिसे अछूत जाति के सत्तों ने प्रतिष्ठित किया और आज भी अनेक श्रमिक जातियों के अध्यात्मज्ञान के वे ही उद्गम स्रोत हैं । सर्वज्ञ हिन्दुओं में सगुणोपासना भी खूब प्रचलित रही । नाथ पथ और कबीर पथ का प्रचार भी राजस्थान में काफी रहा ।

२ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, धर्म और जाति का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है यद्यपि कुछ अपवाद भी अवश्य हैं । ब्राह्मण प्रायः शैव व वैष्णव हैं, राजपूत और चारण शाक्त भी हैं और कुछ शैव व वैष्णव भी, जैसे उदयपुर का राजपरिवार । ओसवाल प्रायः जैन हैं पर उनके अतिरिक्त पोरवाल भी जैन हैं । दिगम्बर जैनो में सरावगी गोदा, हूण आदि जातियाँ हैं पर अधिकांश दिगम्बर स्वयं को 'जैन' ही लिखते-बताते हैं, वे जाति का उल्लेख नहीं करते । अधिकांश दिगम्बर जैन पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में हैं परन्तु बहुसंख्यक जैन श्वेताम्बर हैं जो अधिकतर पश्चिमी राजस्थान के निवासी हैं । कायस्थों में कुछ सत्संगी सम्प्रदाय के हैं जिनके गुरु की गद्दी दयाल बाग, आगरा में है तो अन्य वैष्णव भी हैं । राजस्थान में अग्रवाल जैन बहुत कम हैं, अधिकांश वैष्णव हैं । माहेश्वरी,

माली एवं अधिकांश श्रमिक जातियाँ वंशगुप्त, शैव, रामदेव या सत मत के विभिन्न सम्प्रदायों की हैं। विष्णोइयों का अपना अलग सम्प्रदाय है जिसके प्रणेता जाम्बोजी हैं। इनके प्रतिरिक्त मुसलमान, ईसाई और आर्यसमाजी भी हैं। राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में इन वर्गों की दाय लगभग वही है जो इनकी अनुयायी जातियों की है। फिर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पर जाति की अपेक्षा धर्म की छाप अधिक है और जो जाति के प्रतिबंध से मुक्त हैं।

सुविधा के लिए यदि हम शैव, शाक्त, वैष्णव और निगुणोपासकों को हिन्दू धर्म में समाहित मान लें तो राजस्थान में मुख्य धर्म ५ रह जाते हैं—हिन्दू, जैन वैदिक (आर्यसमाजी), इस्लाम और ईसाई। राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में इन सबका योगदान रहा है। हिन्दू धर्म ने यहाँ एक और सगुण भक्ति की गंगा बहाई और मीरा, नागरीदास और चंद्र सखी जैसे भक्त साहित्यकार प्रदान किये एवं नागद्वारा, काकरोली, एकलिंगजी जैसे भव्य तीर्थ स्थानों का निर्माण किया तो दूसरी ओर दादू और कबीर आदि के अनुयायियों ने सत्तों की वाणी गा गाकर अल्पशिक्षित और अशिक्षित श्रमिक जातियों में शुद्ध आचरण एवं नैतिक और सत्तोपी जीवन को प्रोत्साहन दिया। साथ ही रूढ़ धार्मिक उपदेशों ने इन्हें भाग्यवादी भी बनाया। धर्मशालाओं और गोशालाओं के निर्माण जैसे लोकोपकारी कार्य भी धार्मिक वृत्ति के लोगों ने किये।

राजस्थान के सांस्कृतिक विकास में जैनो का योगदान बहुमुखी और अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है विशेषतः साहित्य, शिक्षा और शिल्प एवं स्थापत्य के क्षेत्र में, जिसकी चर्चा तीसरे प्रश्न के उत्तर में अधिक विस्तार से की जायगी।

जन जागरण के क्षेत्र में सर्वाधिक मूल्यवान् योगदान आर्यसमाज का रहा है। महर्षि दयानन्द का देहावसान अजमेर में होने से राजस्थान में वैदिक धर्म के प्रचार की एक मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बनी और उनके सिद्धांतों के व्यापक प्रचार से मानो राजस्थान ने इस महान् विभूति के प्रति अपनी धरती पर किये गये क्रूर अन्याय का प्रतिकार किया। स्त्री शिक्षा, पर्दा निवारण, अछूतोंद्वारा, विधवा विवाह एवं अनाथ संरक्षण जैसे सामाजिक क्रांति के ठोस कार्य आर्यसमाज द्वारा पूरे जोश खरोश से किये गये और सामाजिक सुधारों का एवं अधविश्वासों को त्याग कर बौद्धिक दृष्टि से स्वतंत्र चिंतन के नये युग का सूत्रपात करने का बहुत बड़ा श्रेय आर्यसमाज के प्रचारकों को है। इन्होंने अनेक शिक्षण संस्थाएँ भी स्थापित कीं और महिलाओं को अबला से सबला बनाने का व्यापक प्रयास किया।

इस्लाम की देन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है अजमेर में नवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का तीर्थ स्थान है और जिन के उर्स पर हिन्दू और मुसलमान दोनों उनके भक्तों की कव्वालियों का आनंद लेते हैं एवं उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ईसाइयों ने श्रेष्ठ शिक्षण संस्थाएँ और चिकित्सालय कायम करके एक ओर चिर उपेक्षित आदिवासियों में अपने धर्म का प्रसार किया तो दूसरी ओर जनता को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुमूल्य सेवाएँ प्रदान कीं। पर इन शिक्षण संस्थाओं का लाभ अधिकतर धनिक वर्ग ने ही उठाया और इससे उनके जीवन और रहन सहन पर पाश्चात्य संस्कृति का गहरा रंग चढ़ गया। अंग्रेजों के विद्वानों और कुशल प्रशासकों के निर्माण में मिशनरी स्कूलों का विशेष योगदान रहा है।

३ सांस्कृतिक चेतना की इस पृष्ठभूमि में जैनो का योगदान बहुमुखी और महत्त्वपूर्ण रहा

है। जैनाचार्यों ने बहुमूल्य धार्मिक साहित्य का निर्माण किया और प्राचीन साहित्य का संरक्षण भी। राजस्थानी का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य जैनाचार्यों का ही रचित है। उनकी कृतियाँ नैतिक और आध्यात्मिक जीवन की प्रेरक तो हैं ही, लोकनीति और लोक व्यवहार की परिचायक भी हैं और साथ ही अनेक कृतियाँ साहित्यिक सौंदर्य से पूर्ण हैं। उपदेशों का आधार प्रायः रोचक बनाए रहीं हैं। यह साहित्य गद्य और पद्य दोनों में है और विक्रम की १३वीं शताब्दी से ही उपलब्ध होता है। इसमें विविधता भी बहुत है। साथ ही राजस्थान में पच्चीसो ऐसे ग्रामांगार हैं जहाँ जैनो ने प्राचीन हस्तलिखित साहित्य को सुरक्षित रखा है। इनमें अनेक अलम्ब्य जैनैतर कृतियाँ भी हैं और इस सुरक्षित साहित्य की मात्रा विपुल है। जैनाचार्यों का साहित्य-साधना आज तक निरंतर चलती रही है और आज भी अनेक कवि काव्य रचना की नवीन पद्धति को अपनाते हुए अपना संदेश प्रभावशाली ढंग से देते हैं और उनकी कृतियाँ देश के ख्यातनामा हिन्दी प्रकाशकों ने प्रकाशित की हैं। प्राचीन साहित्यकारों में आचार्य हेमचन्द्र, मेरुग, तरुणप्रभसूरि, माणिक्य सुंदर सूरि, कुशललाल, राजेंद्र सूरि, आचार्य भिक्षु जयाचाम आदि विख्यात हैं और आधुनिक साहित्यकारों में आचार्य तुलसी, आचार्य हस्तीमलजी, मुनि नगराजजी, मुनि नथमलजी, मुनि महेंद्रकुमारजी, मुनि मधुकरजी उल्लेखनीय हैं। प्राचीन जैन श्रावकों में नैणसी मुहणीत राजस्थान के प्रथम महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं और आधुनिक श्रावकों में अनेक कवि, लेखक, समीक्षक एवं शोधकर्ता हैं जिनमें श्री अग्रचंद नाहटा, श्री कन्हैयालाल सेठिया, श्री भवरमल सिधी व डॉ० नरेन्द्र भानावत आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

साहित्य रचना और संरक्षण के अतिरिक्त गांधी युग के आचार्यों और मुनियों ने समाज सुधार की चेतना उत्पन्न करने में भी प्रशंसनीय योगदान दिया जिसमें स्त्री शिक्षा का प्रचार, पर्दा और अश्विष्याओं का विरोध, फेशन, नशा, वृद्ध विवाह, बाल विवाह आदि का विरोध मुख्य था। इनमें जैन दिवाकर मुनि श्री चौथमलजी, आचार्य श्री जवाहरलालजी और गणेशीलालजी विशेष लोकप्रिय हुए। शिक्षा प्रचार का कार्य राजस्थान में श्री विजयवल्लभ सूरि ने विशेष रूप से किया। सांस्कृतिक चेतना जगाने और नैतिकता का प्रभावशाली प्रचार करने में आचार्य तुलसी और उनके शिष्यों का कार्य विशेष सराहनीय है। आचार्य तुलसी ने जैन धर्म को जैनो के सीमित दायरे से निकाल कर सर्वसाधारण के मध्य प्रतिष्ठित करने एवं राजनैतिक नेताओं, उच्च अधिकारियों और विद्वानों को जैन धर्म के निकट सम्पर्क में लाने वाले वैचारिक मंच के निर्माण का क्रांतिकारी कार्य किया है जिसका अनुकरण अब अन्य सम्प्रदायों के साधु लोग भी करने लगे हैं। साम्प्रदायिक अहं को तोड़ने और विद्वेष को मिटाने का भी आचार्य तुलसी ने योजनाबद्ध कार्य किया एवं साधु समाज को आधुनिक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने एवं कलात्मक साधना के लिए भी प्रेरित किया। इस प्रकार शिक्षण संस्थाओं के निर्माण द्वारा ज्ञान की वृद्धि और चेतना के विकास का एवं सामाजिक सुधार और चरित्र-उत्थान का श्लाघनीय कार्य वर्तमान युग में जैन श्रमणों द्वारा किया जा रहा है।

जहाँ तक अनुयायियों के योगदान का प्रश्न है, वे अपने गुरुओं के आदेशों का पालन करने में खुले दिल से धन लगाते हैं। प्राचीन काल में उन्होंने भव्य और विशाल मंदिरों का निर्माण करके राजस्थान को स्थापत्य और शिल्प की अनुपम यात्री भेंट की और आज के युग में शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करके ज्ञान-प्रसार के कार्य में सक्रिय योग दे रहे हैं। इसके अलावा चिकित्सालयों के

निर्माण द्वारा एवं अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोपों के समय उदार द्रव्य दान द्वारा लोक सेवा भी करते हैं। स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में भी अनेक जैन नेता थे, जैसे सर्वश्री अर्जुनलाल सेठी, आनंदराज सुराणा, फूलचंद वाफणा, मानमल जैन इत्यादि। राजस्थान के औद्योगिक विकास में भी जैन धावकों का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है और वाणिज्य व्यवसाय में तो वे देश भर में गये हैं मस्थानों के अत्यंत दायित्वपूर्ण पद सम्हाले हुए हैं। इस प्रकार राष्ट्रनिर्माण के कार्य में भी उनका सराहनीय योगदान है। परन्तु इतने बड़े समाज में सभी लोग उच्च नैतिक स्तर के नहीं होने, अतः कुछ लोग धन के लोभ से कुछ ऐसे घड़े भी अपना लेते हैं जो जैनो को शोभा नहीं देते, जैसे तम्करी, काला-बाजारी, मिलावट, कर चोरी। पर छाती पर हाथ रखा कर देंगे तो आज कौनसा समाज इसमें मुक्त है? कौन है दूध का धुला हुआ आज? तथापि जैन धर्म के विम्व को धुलाने वाले ऐसे घड़ों से कम से कम जैनो को तो दूर ही रहना चाहिए। वैसे व्यक्तिगत गुणों की दृष्टि से औसत जैन व्यवहार का मधुर, बुद्धिमान, व्यसनो से मुक्त और झगड़े टट्टे में दूर रहने वाला होता है।

४ जैन धर्म में प्रतिपादित पांचो महाव्रत ऐसे मूल्य हैं जिनके मूल रूप अणुव्रतों के नाम से प्रसिद्ध हैं और युगानुकूल सदर्थ देकर आचार्य तुलसी ने जिनका विशेष प्रचार किया है। वे हैं—

(१) अहिंसा—जिसका व्यावहारिक रूप है किसी के मन को दुर्भावना से न दुखाना और किसी जीव का जहां तक संभव हो, हनन न करना। गांधीजी ने इसका राजनैतिक क्षेत्र में भी सफलता से प्रयोग किया और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की बातचीत से सुलझाने की आधुनिक प्रवृत्ति के पीछे भी अहिंसा का सिद्धान्त ही है। कुछ लोग दया, करुणा और प्रेम को भी इस का ही विधायक रूप मानते हैं और ये गुण सफल एवं सुसंस्कृत सामाजिक जीवन के लिए परम आवश्यक हैं।

(२) सत्य—आचार विचार में मिथ्यात्व में वचना, किसी से छल न करना, मिलावट न करना, ठगी न करना आदि स्वस्थ सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्तें हैं, जो चिरंतन हैं।

(३) अस्तेय (अचौर्य)—इसकी आज के युग में सर्वाधिक आवश्यकता है और वह भी हमारे देश की विशेष रूप से। कर की चोरी, भूठा नाप-मोल, सार्वजनिक सम्पत्ति एवं रेल्वे की सम्पत्ति की चोरी, दफ्तरो से विभिन्न प्रकार के सामान की चोरी कॉलेजों में विचारों की चोरी (नकल)—सर्वत्र चोरी का बोलबाला है। इससे वचना जैनो का प्रमुख सिद्धांत है।

(४) ब्रह्मचर्य—बढ़ती जनसंख्या विश्व का सबसे बड़ा अभिशाप है और उसे रोकने का एक उपाय है ब्रह्मचर्य की साधना। पर यह होना चाहिए ध्यान की साधना से न कि काम प्रवृत्ति के दमन द्वारा। काम की अपेक्षा काम के चिंतन से मुक्त होने की बहुत आवश्यकता है। यदि मन काम में मुक्त हो तो तन की चिन्ता करने की आवश्यकता भी नहीं रहती।

(५) अपरिग्रह—अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना और नितांत आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु न रखना। आज के सग्रहखोर युग में इसकी कितनी उपयोगिता है, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि सभी लोग अपने भोग्य पदार्थों की और सम्पत्ति की नीमा निर्धारित कर दें तो देश की आर्थिक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, पर कहा? स्वयं जैनियों ने ही

अनेक उच्च कोटि के परिग्रही हैं। परिग्रह से वचना बढ़ती हुई जनसंख्या के भरणपोषण के लिए नितात आवश्यक है।

इन सबके मूल में है अनेकान्तवादी जैन दृष्टि जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। अपने विचार दूसरो पर थोपो मत। आग्रही मत वनो। यह सोचकर चलो कि दूसरे का कथन भी किसी अन्य दृष्टि से सही हो सकता है। पारस्परिक सम्बन्धों को स्वस्थ रखने के लिए यह गुण नितात आवश्यक है। सत्य बहु आयामी होता है और हम एक समय में उसके केवल एक ही पहलू को देख पाते हैं, अतः उसके अन्य पहलुओं की सम्भावना स्वीकारने में हिचकिचाहट क्यों हो? फिर जिन्होंने पूर्ण सत्य की अनुभूति की है, वे भी भाषा की अपूर्णता के कारण अपनी अनुभूति का सही रूप में सम्प्रेषण नहीं कर पाते और भाषा में ढलते ही सत्य एकांगी हो जाता है क्योंकि भाषा एक आयामी है—आप एक समय में एक साथ घटित होने वाली बातों को भी एक-एक करके क्रमानुसार ही कह सकते हैं जिससे पूर्ण सत्य का चित्र विकृत हो जाता है अतः सत्य के इतर पहलुओं की सम्भावना स्वीकार करते हुए अपनी ही बात सही और श्रेष्ठ मानने का आग्रह न किया जाय—यही स्यादवादी दृष्टि है जो आज के जीवन में पारिवारिक जीवन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जीवन तक अत्यंत उपयोगी और पारस्परिक बहुत्व भावना बढ़ाने वाली है।

५. क्या यह युग 'नव सांस्कृतिक जागरण का युग' है भी? मुझे तो लगता है, यह युग 'तोड़ने' का ही युग है—विखराव का युग है जिसमें परम्परागत आस्थाएं टूट रही हैं, पुराने जीवन मूल्य बिखर रहे हैं और हमारा सामाजिक जीवन मानो मर्यादाहीनता और अराजकता से ग्रसित होता जा रहा है। अभी पतझड़ चल रहा है और वसन्त की कोपलें फूटी नहीं हैं। हर नव सृजन के पूर्व पुरातन का छवस अवश्यम्भावी है—वही हो रहा है। नव निर्माण होगा अवश्य—नये मूल्य भी आकार लेंगे ही—पर अभी उन के रूप रंग और आकार-प्रकार का आभास नहीं मिल रहा है। जैन समाज भी इसका अपवाद नहीं। यदि हम आज के औसत नवयुवक की दिनचर्या देखें तो शायद वह जैन से अधिक अजैन कृत्यों और विचारों से ही लिप्त दिखाई देगी। ठीक है प्रश्न ४ के उत्तर में लिखित जीवन के कतिपय चिरतन लगने वाले मूल्यों की सुरक्षा में हमारे धर्माचार्य लगे हैं परन्तु नये जीवन की नई समस्याएँ सम्भव हैं, उनमें भी परिवर्तन की मांग करें।

[३] श्री भवरमल सिंघी

१. राजस्थान को शौर्य-संस्कृति का स्थल कहा गया है। वहाँ की भूमि के लिए मुख्य विशेषण 'वीर-प्रसविनी' रहा है। राजस्थान का नाम आते ही महाराणा प्रताप आदि रणवीरों का खयाल आता है और जन्मभूमि की स्वतन्त्रता और सुरक्षा के लिए लड़ते-लड़ते प्राणों की बलि देने वाले अन्य वीरों का भी स्मरण हो आता है। पर उसी के साथ भामाशाह जैसे उदार और त्यागी जैन वीरों का भी तो स्मरण हो आता है, जिन्होंने लोक-कल्याण की भावना से, निस्वार्थ रूप से अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वास्तव में, राजस्थान वीरों की तपोभूमि रही है। तप और त्याग वहाँ की संस्कृति का हार्द रहा है। शस्त्र-वीरता तो बाह्य रूप है, वास्तविक महत्ता तो मन-प्राण की आंतरिक वीरता की है। इसी से हिंसक वीरता की अपेक्षा अहिंसक वीरता कही बड़ी मानी जाती है।

राजस्थान में तप और त्याग की जो महान् ऊर्जा गगनित और विरसित हुई, उसके पीछे वहाँ पर प्रचलित सभी धर्मा और संस्कृतियों का योग रहा है। मानवमान की स्वतन्त्रता, समता और शान्ति के लिए राजस्थान हर अवसर पर प्राणोत्सर्ग करता रहा है। वहाँ शान्ति के समय सन्तों की शान्त वाणी निनादित होती रही है, तो युद्ध के समय चारणों का ओजस्वी सिंहनाद गूँजता रहा है। दोनों में ही निस्वार्थ भाव से व्यक्ति, समाज और देश के जीवन में त्याग और बलिदान की संस्कृति अपने प्रशस्त मार्ग पर प्रगसर होती रही है।

२-३ राजस्थान जैन धर्म और संस्कृति का प्रमुखा क्षेत्र रहा है। वहाँ जैन धर्मावलम्बियों की बहुत बड़ी सत्पा है। न केवल वाणिज्य-व्यवसाय में ही, बल्कि प्रशामन और स्वतन्त्रता संग्राम में भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। ज्ञान के क्षेत्र में ग्रन्थ जातियों और समाजों की अपेक्षा जैनियों ने कहीं अधिक प्रगति की है। साहित्य और कला के क्षेत्र में जैन समाज के लोगो का अप्रतिम अवदान है। जैन साधुओं और यतियों ने डम दिशा में बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। यही कारण है कि जिसे भी राजस्थान के इतिहास और साहित्य की खोज करनी हो, उसे जैन मन्दिरों और भाडागे की शरण लेनी ही होती है। केवल जैन धर्म सम्प्रदाय की दार्शनिक ग्रन्थों का ही नहीं, बल्कि इतिहास और लोक-संस्कृति की परम्परा सम्बन्धी ग्रंथों का भी बहुत बड़ा समुच्चय इन मन्दिरों और भाडारों में भरा पड़ा है। संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी भाषा की समृद्धि बढ़ाने में भी जैन साधुओं एवं ग्रन्थ लेखकों का विशिष्ट योग रहा है। इतिहास के सदर्भ में हमें उम विद्वान् जैन यति का स्मरण हो आना स्वाभाविक है, जिसकी सहायता में ही कर्नल टाड राजस्थान का इतिहास प्रस्तुत कर पाये। टाड का इतिहास जिस सामग्री पर आधारित है, उसमें जैन आचार्यों, साधुओं और यतियों के हस्त-लिखित ग्रंथों का कितना महत्त्व रहा है, यह उम इतिहास को पढ़ने वाले सभी जानते और मानते हैं। स्वयं टाड ने उनका ऋण स्वीकार किया है।

इस प्रकार अपने बहु-मूर्खीय महत्त्वपूर्ण अवदान में जैन समाज ने राजस्थान की जीवन-संस्कृति को अत्यन्त प्रभावित किया है। जैन धर्म के मूल सिद्धान्त जैसे अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकान्त आदि समता, मयम और त्याग पर जोर देने के और सम्यक् दृष्टि, सम्यक् ज्ञान एवं सम्यक् चारित्र्य की महिमा मानते हैं। इन गुणों के आधार पर ही जैनियों ने समता-मूलक संस्कृति का निर्माण और निर्वाह किया है। यद्यपि व्यापार-व्यवसाय, जो जैनियों का प्रमुख कर्म रहा है, में अपरिग्रह एवं अहिंसा की मूल भावना पूर्ण तरह से नहीं खिल पाई परन्तु राष्ट्रीय तथा सामाजिक नकटों के समय जैन धावकों ने आर्दाय और त्याग के पर्याप्त उदाहरण रखे हैं। स्वनामधन्य भामाशाह इसी संस्कृति का पुष्प था। मेवाड के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने अपना सर्वस्व महाराणा प्रताप को समर्पित करके जो महान् कार्य किया, उसे इतिहास कभी भी भुला नहीं सकता। उन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक हितों के लिए दान की जो प्रवृत्ति स्थिर की, वह कम-ज्यादा रूप में बराबर कायम रही। आज भी राजस्थान में ही नहीं, वहाँ में बाहर भी जगह-जगह जैनियों द्वारा लोकमंगल के मार्वाचनिक कार्यों में बहुत अवदान हो रहा है। जैन संस्कृति का हार्दिक निवृत्ति और निवृत्तिमूलक प्रवृत्ति है। जिसके स्वभाव में परिग्रह की भावना नहीं है, वह किसी से राग-द्वेष नहीं करता। राग-द्वेष के निम्ने अवसर ही नहीं होता।

महावीर और पूर्ववर्ती सभी जैन तीर्थंकरों ने अहिंसक जीवन पद्धति और समाज-रचना को

अपनी साधना का प्रमुख ध्येय माना और उसके लिए अहिंसा, अपरिग्रह तथा अनेकान्त के सिद्धान्त पर चलने की बात कही। जगत् एव जीवन सवन्धी अपनी इन मान्यताओं पर बल देते हुए भी उन्होंने ग्रन्थ धर्मों के सिद्धान्तों एवं विचारों की कभी उपेक्षा नहीं की जिससे सह-धार्मिकता और सह-जीवन की भावना रख कर वे शान्ति पूर्वक जीवन की ऊर्ध्व गति प्राप्त करते रहे। जैन साधु साध्विया अपने नियमों के अनुसार चलते फिरते तीर्थ रहे हैं—गाव-गाव में पद-यात्रा करते हुए वे समय एवं त्याग की सस्कृति के प्रचार के जीवन-दूत सिद्ध हुए। लोक-भाषा में बोलते हुए लोक-कल्याणमयी सस्कृति का जीवन-सदेश फैलाते रहे हैं। प्राणि-रक्षा की मूल मानवीय भावना के निरन्तर प्रचार से उन्होंने इस सारे क्षेत्र में मद्य और मांस के त्याग का जो अनुपम सुसंस्कार डाला, वह स्पष्ट है। लोकमान्य तिलक ने ठीक ही कहा है कि गुजरात प्राणि-रक्षा एवं निर्मास भोजन के संस्कार में जो सभी प्रान्तों से आये हैं, वह जैन धर्म और सस्कृति के प्रचार एवं पालन का ही फल है। राजस्थान के विषय में भी यह बात उतनी ही सच है।

४ सस्कृति केवल पुस्तकीय और शास्त्रीय वस्तु नहीं है, उसकी कसौटी तो जीवन है। जैन दृष्टि से जीवन में सतत् शोधन-संस्कार द्वारा कर्मक्षय की पद्धति एवं प्रवृत्ति सदैव कायम रहनी चाहिए। यही कारण है कि हमारी सस्कृति में मैत्री और क्षमा भावना पर इतना जोर दिया गया है। इन गुणों वाली जीवन-सस्कृति के निर्माण और विकास के लिये हम दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की सम्यक्ता रूपी रत्नत्रयी की साधना को अनिवार्य मानते हैं।

जीवन शोधन की सतत् प्रवृत्ति की जो बात मैंने अभी कही, उसी से प्रेरित होकर आधुनिक काल में भी जैन समाज ने व्यक्तियों एवं समाजों के मध्य पारस्परिक मैत्री एवं एकता के कार्यों में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान किया। यह कहना तो सही नहीं होगा कि जैनियों में जड़ता और अंधपरंपरा की स्थिति है ही नहीं। परन्तु यह जरूर कहा जा सकता है कि जब जब सिद्धान्तों में या तदनुसार जीवनचर्या में विकास की वृद्धि हुई, उसका सशोधन करने की दिशा में जैन लोगों ने विशेष रुचि और प्रवृत्ति दिखाई है। जैन सिद्धान्तों के अनुसार समस्त जीव समान हैं और सभी प्राणियों के जीवन का समान महत्त्व है। इसी में अहिंसा धर्म का सच्चा पालन है। जैन सस्कृति में जाति भेद नहीं है। परन्तु ग्रन्थ समाजों की जाति व्यवस्था से जैन भी प्रभावित हुए और कालान्तर से उनमें भी जातिगत भेदभाव पैदा हो गया। एक ही गुरु और तीर्थंकर के अनुगामी होते हुए भी सामाजिक व्यवहार में जाति की दीवारें जैनियों में खड़ी हो गईं। यहाँ तक कि जीव-अजीव सबकी समानता में विश्वास करने वाले जैन समाज में अस्पृश्यता भी घुस गई। इसमें जैन जीवन विधि का सर्वान्त निषेध था। जैन धर्म के कर्म-सिद्धान्त के अनुसार जाति-भेद के लिए कोई स्थान नहीं है। इस मान्यता के अनुसार राजस्थान में स्व० श्री अर्जुनलाल सेठी ने जातिवाद के विरुद्ध जो सुधार आंदोलन सगठित और संचालित किया उसका राजस्थान की मैत्रीपूर्ण लोकसस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योग सिद्ध हुआ जिसका महत्त्व आज भी माना और समझा जाता है।

५ सम्प्रति सारे देश में भगवान् महावीर की पच्चीसवीं निर्वाण-शती मनायी जा रही है। इस सदर्भ में हम भगवान् महावीर के लिये केवल परिग्रह-पूजा का ही आयोजन न करें बल्कि जीवन के शोधन-परिवर्तन की दिशा में भी सक्रिय हो ताकि जैन सस्कृति का वास्तविक रूप उजागर हो तथा महावीर की जीवन-साधना की ओर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित हो। आज सग्रह और शोषण की

होती है इसलिए सकीर्णता और उदारता दोनों का सह अस्तित्व सम्भव होता रहा है। विभिन्न धर्मावलम्बियों ने जीवन के सांस्कृतिक पक्ष को समझने-समझाने का जो प्रयत्न किया है उससे साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के होते हुए भी सार्वजनिक अथवा सामाजिक लाभों की निष्पत्ति हुई है। यहां के विद्वानों, आचार्यों और साधु-सन्तों ने जीवन के शाश्वतिक मूल्यों को निरावृत्त रूप में प्रस्तुत किया है। और एक बार नहीं, अनेक बार स्थितिपालकों में से ही कई लोग ऐसे निकले हैं जिन्होंने चेतना के क्षेत्र में श्रान्तिकारी कदम उठाये हैं।

ऐसे लोगों के उद्देश्यों, व्याख्यानो और सवादों का सामाजिक परिणाम यह हुआ है कि समृद्धि और सम्पन्नता के मायाजाल में फसे हुए लोगों को, चाहे वे सम्पन्न रहे हो या असम्पन्न, सासारिक उपलब्धियों की नश्वरता का बोध बराबर बना रहा है। इससे मानव और मानव के बीच की दूराते तो चाह नहीं मिट सकी, पर उनके बीच गहरा खाई नहीं बन पाई। किसी भी निमित्त विशेष को लेकर अनेकश एक जगह बैठ सके, खा पी सके, एक दूसरे की भावना का आदर कर सके और वैचारिक क्षेत्र में स्थूल और सूक्ष्म के अन्तर को आदान प्रदान की प्रक्रिया से, वादों और शास्त्रार्थों से समझ सकें समझा सकें।

३. इस बड़े काम में निश्चय ही राजस्थान के जैन आचार्यों, साधुओं तथा प्रबुद्ध गृहस्थों का भी प्रशमनीय योग रहा—ऐसा योग जिसका प्रभाव देशकालातीत है। कम से कम लेकर अधिक से अधिक देने की वृत्ति वाले जैन श्रमणों या तापसों ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक पद-यात्रा करते हुए जन साधारण की चेतना के आवरणों को हटाने और शुद्ध एवं सरल जीवन धारा को निरन्तर प्रवाहित करते रहने में स्थायी योग दिया। उन्होंने व्यक्ति की समस्याओं को जाना, उसकी पीड़ा का अनुभव किया और सामाजिक रूप से उनका समाधान किया। त्याग और तपस्या के महत्त्व को मनोवैज्ञानिक रीति से समझाकर उन्होंने अर्थशक्ति अथवा राज्यशक्ति से सम्पन्न लोगों को धन या राज्य को ही सब कुछ मानने के अभिमान से वंचाया और दोनों शक्तियों से हीन लोगों को दीनता या हीनता के भाव से मुक्त किया, उनमें आत्म-बल का संचार किया। जीवन के लक्ष्य की स्पष्ट रूप रेखा प्रस्तुत करके उसकी प्राप्ति की ओर सभी वर्गों के लोगों को—मानवमात्र को—गतिशील किया। प्रबुद्ध गृहस्थों ने भी साधु सन्ता की उपयोगिता को समझा और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में आत्मोद्धार के पथ का अवलम्बन करते हुए उन्होंने साधु-सन्तों के कार्य को आगे बढ़ाया। यह परम्परा आज भी चालू है। आज भी सहस्रो की सख्या में साधु साध्विया अर्थतन्त्र की वारोंक पर सशक्त तन्त्रियों में जकड़े मानव को पैदल ही गांव-गांव और नगर-नगर जाकर अपनी—स्वयं की—गहगहियों में उतरने की प्रेरणा दे रहे हैं। बहिरात्मा को अन्तरात्मा बनने की प्रेरणा देने का काम साधारण नहीं है। अपने सन्तुलन या समत्व को बनाए रखते हुए दूसरों को अन्तर्मुख बनाना आत्मवान व्यक्तियों के लिए ही सम्भव है। कितना महाव योग रहा है हृदय परिवर्तनकारी इस बड़े काम में इन आचार्यों, साधुओं और विद्वानों का। इसका प्रत्यक्ष दर्शन उस विपुल साहित्य के अध्ययन से हो सकता है जिसमें पूर्वांगम (चतुर्दश पूर्व, द्वादश अंग और प्रागम) एवं उन पर आधारित विविध विधाओं में विरचित प्राकृत, संस्कृत, प्रपञ्च श और प्राधुनिक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं की कृतियों का समावेश है।

४. जैन दृष्टि तत्त्व-ज्ञान पर बल देती है। स्व और पर का भेद, चेतन और

५ का

भेद, जीव और अजीव का भेद, एक ही बात है विभिन्न शब्दों में । इस भेद का इतना विस्तृत, गहन और सूक्ष्म विवेचन किया है जैनाचार्यों ने कि इसी कारण एक विज्ञान अस्तित्व में आ गया, भेद विज्ञान । और वह जैन दर्शन की एक विशेषता बन गया । यदि प्रात्मा और अनात्मा का भेद दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की सम्यक्ता से यथार्थ रूप में उपलब्ध हो गया तो जीवन सार्थक हो गया । कर्मरूप पुद्गल बन्ध से मुक्ति जीवन का परम पुरुषार्थ है, उसके लिए अन्तरात्मता चाहिये । पर वासनाओं के जटिल जाल में फसा हुआ आज का अपन्तुष्ट मानव केवल प्रवृत्ति की भाषा को ही समझता है । जैन दर्शन प्रवृत्ति की भाषा में भी एक ऐसी आचार पद्धति को प्रस्तुत करता है जो उसे सही मार्ग पर ला सके । यह पद्धति लौकिक सम्बन्धों को यथार्थ या मूर्त रूप में प्रस्तुत करने की है । यथा, अहिंसा जो प्रात्मा का भाव है उसकी ओर किसी को उन्मुख करने के लिए कहा जाय—हिंसक की आकृति को देखो, उसके कामों को देखो, जिसकी हिंसा हो रही है उसकी दशा को देखो, इससे होने वाले समाज व्यापी परिणामों को देखो, इसके विपरीत अहिंसक की आकृति को देखो, उसके कामों को देखो जिसके साथ अहिंसामय व्यवहार हो रहा है उसकी दशा को देखो, इसमें होने वाले सामाजिक परिणामों को देखो । और फिर दोनों के अन्तर को समझो—। इसी प्रकार चौर्य, अचौर्य, असत्य, सत्य अपरिग्रह, परिग्रह और अन्नह्यचर्य, ब्रह्मचर्य, इनमें रत रहने वाले लोगों के कार्यों का अन्तर समेत बोध सुस्पष्ट रीति से सोदाहरण दिया जाय ।

इस बोध का यही परिणाम आना चाहिए कि मानव परावलम्बिता के स्थान पर स्वावलम्बी बने, उसका ज्ञानावरण हटे और वह अपने ज्ञानमय रूप में प्रतिष्ठित होता जाय । स्पष्ट है, मानव के जागरण के किसी भी प्रसंग में स्व-रूप में प्रतिष्ठित होने की बात का सर्वथा सांगत्य और औचित्य है । अणुव्रतो और महाव्रतो के नाम से मुपरिचित अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य तथा दश लक्षण धर्म के नाम से सुविदित क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि मूल्यों की जीवन में अभिव्यक्ति होनी ही चाहिये तभी असंस्कार या कुसंस्कार, अशिक्षा या कुशिक्षा से जनित दोषों का उपशम या क्षय होगा । और तब व्यक्ति सुधार के मार्ग से समाज के नव सांस्कृतिक जागरण का मार्ग खुल जायगा । इसके लिए प्राचीन दोषपूर्ण रूढ़ियों को छोड़कर आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करते रहना होगा ।

५ यह एक शुभ लक्षण है कि जैन समाज चाहे कितना भी अर्थ परायण हो गया है उसके घटक व्यक्ति के विचार और भाव दोनों के किसी न किसी बिन्दु पर अध्यात्म का प्रभाव गहराई को लिये हुये है । इसलिए देश और समाज के नव जागरण के प्रसंग में इस प्रभाव का अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिये । वर्तमान में नव जागरण से इतना भी अभिप्राय पर्याप्त हो सकता है कि मानव समता, एकता और परस्परपयोगिता के महत्त्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समझे । उसके शिक्षण प्रशिक्षण, उद्योग व्यवसाय तथा ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों में अहिंसक भाव की प्रमुखता हो जिससे समाज उस स्थिति में आ जाय जो नव जागरण के लिये उपयुक्त भूमि बन सके ।

भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाणोत्सव के इस वर्ष में जो भी सवचेना लोग हैं, चाहें वे गृहस्थ हैं या गृहत्यागी, सागार हैं या अनागार अपनी उदार भावना, सयत वाणी और अप्रमत्त आचरण से सर्वोदय की इस दिशा में चल पड़ें, इतना ही पर्याप्त है । गति होगी तो अवरोध हटेंगे और फिर नश्य को प्राप्ति सुनिश्चित है ।

[५] श्री रिषभदास रांका

१ राजस्थान की भारतीय सस्कृति को सबसे बड़ी देन है, त्याग । राजस्थान का इतिहास आत्मोत्सग से भरा पड़ा है । चारित्र्यशील तथा आत्म-सम्मान के लिये मर मिटना राजस्थानियों की विशेषता है । आजादी, धर्म व शील की रक्षा के लिये हसते-हमते मृत्यु का वरण करना यहाँ की वीर रमणियों का धर्म रहा है । आश्रय में आये हुये की रक्षा के लिये बड़े शत्रु का भी हिम्मत से मुकाबला करना और समय आने पर सर्वस्व त्याग कर देना यहाँ के वीरों की परम्परा रही है । त्याग और शौर्य की गाथाएँ राजस्थान के साहित्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । मातृभूमि या शासक के प्रति समर्पण करने वाले भामाशाह और पन्ना घाय जैसे उदाहरण भी राजस्थान के इतिहास में पाये जाते हैं । शरण में आये हुये को उदारतापूर्वक अभयदान देना और उस शत्रु से परास्त होने की घटनाएँ भी राजस्थान में अनेक घटी हैं और हमीर का नाम तो इसी कारण हठी-हमीर पड़ गया था । धर्म के प्रति अपूर्व श्रद्धा, कला के प्रति अगाध प्रेम, उपास्यदेव के प्रति अनुपम भक्ति राजस्थान में देखने को मिलती है । भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने भी राजस्थान में हैं और उसको आध्यात्मिक रूप देने की विशिष्टता भी यहाँ परिलक्षित होती है । स्थापत्य, चित्रकला व साहित्य का विपुल सृजन भी राजस्थान में हुआ है । विदेशियों के हुये उत्तर दिशा के हमलों को रोकने तथा मन्दिरों व भूतियों को बचाने का काम राजस्थानी वीरों ने किया । भारतीय सस्कृति में सभी दृष्टियों से राजस्थान मुकुटमणि कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

२ वैसे भारतीय धर्मों की तीन शाखाओं (जैन, बौद्ध और वैदिक) का कम अधिक मात्रा में योगदान रहा है । वैदिक व जैनियों का योगदान बौद्धों की अपेक्षा अधिक है । वैदिक शाखाओं में से वैष्णव व शैव दोनों के ही अनुयायियों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । राजस्थान के तीर्थों में शिव, कृष्ण व राम तीनों का ही योगदान रहा है और तीनों के ही मंदिर और भक्ति राजस्थानियों में आज भी पाई जाती है । वैदिक या ब्राह्मण शाखा की तरह जैनियों का प्रभाव भी इस प्रदेश में विशेष रूप से पाया जाता है । नाथपंथी एवं योगियों का भी प्रभाव प्राचीनकाल से अब तक कहीं-कहीं दिखाई देता है । प्राचीन मंदिर राजस्थान के विविध क्षेत्रों में पाये जाते हैं । विदेशियों को जैन व भारतीय बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य अनेक आचार्यों ने किया जो आचार्य जिनदत्तसूरि तक चलता रहा । जैन के प्रभावक आचार्यों ने विदेशियों को जैन के रूप में भारतीय बनाकर भारत की अखण्डता को सुरक्षित रखा था पर बाद में वर्णाश्रम धर्म का प्रभाव बढ़ने से जन्म से जाति मानी जाने लगी । वर्ण में ऊँच नीच का भेद तीव्र बनकर विदेशियों को भारतीय बनाना तो बन्द हुआ ही पर उनके सम्पर्क में आने वाले को धर्म से अलग किया जाने लगा । छत्राछूत का प्राबल्य बढ़ा । यदि कोई विदेशी का छुपा छुपा भोजन भी कर लेता तो उसे अपने धर्म से बाहर किया जाने लगा, फलतः लाखों नही करोड़ों भारतीयों ने पर-धर्म स्वीकारा जिसका प्रारम्भ मुस्लिम काल से ईसाइयों के समय तक चलता रहा । भारत के पगधीन बनने व विभाजन का दुःख इतिहास हमारी सकुचितता के कारण सजित हुआ । जैनियों के आचार्यों ने उसके बाद भी जैन बनाने का काम तो किया ही पर उनका प्रभाव वर्णाश्रम धर्मवालों के समक्ष कुछ कम रहा । स्वयं जैन गृहस्थ भी छत्राछूत और छोटे-बड़े के भेद को मानने लगे । कई जैन जातियाँ भी अजैन बनी और जो नये जैन बने उन्हें भी जैनी अपने में शामिल न कर पाये ।

जब मुगल काल में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा तो अजमेर जैसे स्थान पर उनका बहुत बड़ा

तीर्थस्थान बन गया। कई जैन व हिन्दू मंदिर, मस्जिदों के रूप में परिवर्तित हुये। मुस्लिमों की तरह ईसाइयों ने भी अपने धर्म के प्रचार का क्षेत्र राजस्थान के पिछड़े हिस्से व पिछड़ी जातियों में बनाया। राज्यसत्ता से भी उन्होंने सेवा के बल पर तथा भारतीयों की ऊँच-नीच की भावना का लाभ उठाकर अपने धर्म का प्रसार किया। आज अनेक स्कूल, शिक्षा संस्थाएँ तथा अस्पताल ईसाइयों के हैं। प्रकाल के समय लोगों को सहायता पहुँचा कर उन्हें अपने धर्म में ये आकर्षित करते रहते हैं। जब तक अंग्रेजों का राज्य रहा उन्होंने अपने धर्म-प्रचारकों के द्वारा उनके काम में सहायता की, पर अंग्रेजों ने धर्म-प्रचार में राजस्थान में जोर-जबर्दस्ती की हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। जिन मेवा के तरीकों से अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया, जैनियों ने भी धर्मप्रचार में इसी तरीके से वस-प्रसार का काम किया था। जैनो के चार दान प्रसिद्ध हैं—अन्नदान, विद्यादान, औषधिदान और अभयदान। जैनाचार्यों ने उत्तर की तरह दक्षिण में भी यही तरीका अपनाया। हमारे यहाँ यतियों ने शिक्षा, वैद्यकीय, ज्योतिष, मन्त्र-विद्या द्वारा धर्म-प्रचार का काम किया।

३ जैनाचार्यों का राजस्थान की सांस्कृतिक चेतना जागृत रखने में बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसा हम ऊपर बता चुके हैं कि उन्होंने विदेशियों को भारतीय बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य यूनानी, सिथियन, शक, हूण, आमीर, गुर्जर और न मालूम कितनी ही जातियाँ भारतीय बनी और भारत की राष्ट्रीयता सुरक्षित रखी। ऊँच-नीच के भेद को प्रथम मिलने पर आपसी ईर्ष्या और द्वेष बड़ा जिससे हम टुकड़ों में बंट गये। कई बार तो विदेशियों को अपनी फूट के कारण ही हमने विजयी बनाकर गुलामी अपनाई। यदि जैनाचार्यों की उदारता और व्यापक दृष्टिकोण को समाज अपनाता तो उनकी शक्ति का बहुत अधिक उपयोग होता। उन्होंने जो समाज में सद्गुणों और चारित्र्य की प्रतिष्ठापना के लिये कठोर दिनचर्या व जीवन अपनाया था उसका लाभ राजस्थान व पूरे भारत को अधिक मिलता। इन जैनाचार्यों ने प्रजा में धर्म व उदात्त विचारों का प्रसार किया था। उनसे राष्ट्र अधिक सुदृढ़ होता। फिर भी जैन माधुग्री की त्यागपूर्ण व श्रमाधारित चर्या व निस्पृह जीवन निरर्थक गया हो, ऐसी बात नहीं।

समाज के विविध क्षेत्रों में जैनाचार्यों ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। समाज में सद्गुणों की प्रतिष्ठापना की जिससे जैन श्रावकों ने निस्वार्थ भाव में शासन के द्वारा अनेक जनोपयोगी कार्य किये और आज जैनी मठों के अनुपात में सेवाकार्यों में अधिक योगदान देने हैं। चाहे वह क्षेत्र राजनैतिक हो या सामाजिक, शैक्षणिक हो या सेवा का। इसके अतिरिक्त माहिस्य और कला के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। जीवन में त्याग के महत्त्व को उन्होंने बनाये रखा है और आज भी त्याग के महत्त्व को उन्होंने सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान दिलाया है। उनकी श्रद्धा न उन पर तथा लोकजीवन पर अच्छा परिणाम हुआ है और आज भी मासाहार की प्रेरणा निराश्रय भोजन ही होता है और जो मासाहार करने वाली जातियाँ हैं वे भी पामिक पर्वों में मासाहार नहीं करती। निर्व्ययमनता, परित्यक्तता, मितव्ययता आदि गुणों का जनजीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वह भी कुछ लोगों में जैनाचार्यों तथा जैन धर्म के सिद्धान्तों का ही प्रभाव है। जैन माधुग्री के द्वारा जनजावन को अपने उपदेशों से प्रभावित करने रहते हैं। उनके कठोर व त्यागमय जीवन की शक्ति माधुग्री यानी त्याग ऐसी मान्यता माधुग्री के सम्बन्ध में महज में होता है। उनसे त्याग की प्रेरणा रखी जाती है। एक तरह से मानवीय गुणों की वृद्धि में जैनाचार्यों व जैन धर्म का विशिष्ट स्थान स्पष्ट दिखाई देता है।

४. जैन धर्म का आचार मार्ग और मानवीय गुणों की वृद्धि पर दिया हुआ बल, ये तत्त्व ऐसे हैं जिनसे सांस्कृतिक जागरण में प्रेरणा मिल सकती है। जीवन को विशुद्ध बनाकर धर्माचरण आये बिना हम केवल भगवान् की भक्ति कर अपना उद्धार नहीं कर सकते। हमारे दुष्कर्मों व सत्कर्मों के हमें फल मिलते हैं जिससे भगवान् की भक्ति में से परावलम्बन दूर होकर कामनिक भक्ति के कारण जो अकर्मण्यता जनता में आती है उसे दूर करने व जीवन में सदाचार का महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने में जैन धर्म सहायक हो सकते हैं। जैन धर्म में मनुष्य जाति से नहीं, कर्म से छोटा-बड़ा या ऊँच-नीच माना गया है। इसका आधार लेकर छुआछूत को मिटाकर समता भाव प्रतिष्ठित करने में जैन धर्म प्रेरक बन सकता है। जैन धर्म का अनेकान्त सिद्धान्त अन्य सम्प्रदायों के साथ उदारता का व्यवहार सिखाता है। इससे साम्प्रदायिकता के दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। धर्म और कर्तव्य के लिये त्याग की प्रेरणा जैन धर्म दे सकता है। जैनियों ने सगठित होकर अपने जाति या धर्म के लिये कभी विशेष अधिकार नहीं मागे, किन्तु सदा राष्ट्रीयता को ही प्राधान्य दिया है। उन्होंने आजादी के जग में या उसके भी जातीय द्वेष को बढ़ावा न देकर, राष्ट्रीयता को प्राधान्य दिया है। जैनियों को दान या सेवा की विरासत परम्परा से प्राप्त है। वे आज भी व्यापक दृष्टिकोण से सेवा कार्यों में योगदान देते हैं।

५. मेरी दृष्टि में राष्ट्र या मानवता के सांस्कृतिक नव-जागरण में जैन समाज बहुत बड़ा काम कर सकता है और उसे करना चाहिये। नव सांस्कृतिक जागरण में आज सबसे बड़ी आवश्यकता समता और आत्म स्वातंत्र्य भाव की है। आज का प्रबुद्ध व्यक्ति, चाहे वह किसी भी विचारधारा से प्रभावित हो, समता को प्राथमिकता देता है। जैन धर्म प्रत्येक व्यक्ति में पूर्ण विकास की क्षमता मानता है और इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति अपने सद्गुणों व पुरुषार्थ से सर्वोत्तम पद पा सकता है। उसे अपने पूर्ण विकास के लिये या महत्त्वपूर्ण स्थान पाने के लिये किसी की गुलामी नहीं करनी होती। जैन धर्म उच्च स्थान प्राप्ति के लिये याचना की ज़रूरत नहीं मानता। उसकी उपासना, अपने उपास्यदेव ने जिस मार्ग से और जैसे विकास किया, उसके अनुकरण की है जो उसे कर्मण्यता की ओर प्रेरित करती है। अपने विकास में बाधक दूसरा नहीं परन्तु स्वयं उसकी कमियाँ हैं, यह प्रेरणा जैन धर्म से प्राप्त की जा सकती है। भगवान् महावीर के २५००वें निर्वाण वर्ष में उनके सर्वोपयोगी और सभी का कल्याण करने वाले उपदेशों का आज के सन्दर्भ में प्रचार-प्रसार होना आवश्यक है। यदि जैनियों ने यह कार्य किया तो उसमें उनका, राष्ट्र का व मानव जाति का कल्याण है। महावीर का उपदेश विशुद्ध धर्म का उपदेश है। उसमें कहीं व्यक्तिगत श्रेष्ठता को आवश्यकता से अधिक स्थान नहीं है, पर सद्गुणों को ही प्रधानता है। उच्च तत्त्वों के आचरण से ही कल्याण हो सकता है, यह विधान है। यह धर्म शाश्वत है, सर्वकाल के लिये उपयोगी है और बुद्धि द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देने वाला है। उसका प्रचार यदि जैनी कर सकें तो वे सांस्कृतिक नव जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। स्वयं समता का आचरण समयपूर्वक करें और दूसरे को वैसा करने की प्रेरणा दें, यही भगवान् महावीर के प्रति सच्ची श्रद्धाजलि हो सकती है।

[६] डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय

१. भारतवर्ष की सस्कृति का अग्र राजस्थान है। प्रत्येक अक्षर की अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियाँ होती हैं, वे राजस्थान की भी हैं। राजस्थान सस्कृतियों का भंडार है। यहाँ

बहुत से जनसमूह और जातियाँ, जमातें बाहर से आईं। उन्होंने यहाँ राज्य बनाये और सामान्य भारतीय जीवन में घुलमिल गये। इस तरह राजस्थान में एक घुनीमिली संस्कृति है। लेकिन उसके कई रंग अपने हैं जो यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। राजस्थान की संस्कृति की विशेषता इसका समन्वित रूप है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों में घुलनशीलता है। यहाँ हिन्दू समाज की प्रधानता होती है, और भी जैन धर्म बहुत सबल है और अनेक प्रभावशाली व्यक्ति उसमें विश्वास करते हैं।

२ राजस्थान वीर भूमि भी है और योग भूमि भी है। यह साधना-स्थल रहा है और आज भी है। यहाँ मनुष्य ने विभिन्न धर्मों के निर्देशन में प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक मनोविज्ञान की सृष्टि की, जिसकी वजह से सारी दुनिया में इस देश को आज भी गौरव मिलता है, क्योंकि वे देश प्रवृत्तियों से परेशान हैं और मूल्यहीनता के शिकार हैं। राजस्थान ने महान् हठयोगियों और देलवाड़ा मन्दिर के महान् निर्माताओं को जन्म दिया। कई जैन अर्जुन विद्वानों और साहित्यकारों को जन्म देने का श्रेय भी इसे है। राजस्थान के सामन्ती शासक चर्च या धर्म के प्रति यूरोप के सामन्तों की तरह मुकाबले की मनस्थिति में नहीं थे। वे परम्पराओं के अनुसार शासन करते थे। यह देश अत्यन्त प्राचीन और सम्य देश है इसलिये स्मृतियों में वर्णित कठोरताएँ, परम्पराओं के कारण कम होती रहती थीं। फलस्वरूप सब एक-दूसरे को सहते थे। यह सहनशीलता राजस्थान के वातावरण में भी है और अवचेतन में भी। फिर भी रंग की दृष्टि से राजस्थान में प्रत्येक मत और प्रत्येक सगठन ने अपनी पहचान को बनाये रखा है। उसकी अपनी परम्पराएँ, मूल्य और रीतिरिवाज हैं।

३ जैन धर्माचार्यों का सबसे बड़ा योगदान यह रहा कि उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैचारिक उदारता और व्यावहारिक सहनशीलता दी। उन्होंने मानव व्यक्तित्व के विकास का चरम आदर्श प्रस्तुत किया और इस विकास बिन्दु को पाने में बाधक हर चीज को छोड़ दिया। प्रवृत्ति से शुद्ध विचार या आदर्श की इस यात्रा में राजस्थान के जैन साधकों, जैन विद्वानों और सामान्यतः सभी जैन मतावलम्बी नागरिकों ने यथासंभव इस आदर्श को पाने की कोशिश की और यह कोशिश जारी है। चरम अहिंसा में विश्वास करने के कारण जैन मत का एक सीमा तक आर्थिक व्यवस्था पर भी अमर पड़ा। कृषि में हिंसा होने के कारण अहिंसावादियों ने उद्योग-धन्धों और व्यवसाय को अपनाया, जिनमें साक्षात् हिंसा नहीं होती। जैन मत के प्रभाव से परम्परागत व्यवसायी व्यक्ति यूरोप और अमरीका के घन प्रदूषणवादों और अहंकारी व्यवसायियों की तुलना में बहुत नम्र और सम्य प्रतीत होते हैं। जीव दया के प्रचार से हिन्दुस्तानी व्यवसायियों के प्रति सामान्य जनता में उत्तनी नफरत नहीं है जितनी कि समझी जाती है। आधुनिक व्यवसायों और परम्परागत व्यवसायों का अन्तर मुख्य रूप से जैन प्रभाव का अन्तर है। आधुनिक व्यवसायी वर्गोन्मुख नहीं है। वह निर्भीक उच्चतर मूल्य को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए वह चेतना बढ़ रही है।

है जो मनुष्य के विकास में बाधक है या व्यवहार में उसकी गरिमा की विनाशक है। इसलिये जैन मत के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, जीव-दया इत्यादि चरम मूल्य आज भी मानवता के लिये प्रेरक हैं और कल भी रहेंगे।

५ यदि अपरिग्रह और जीवदया, इन दो महान् मूल्यों को जीवन-व्यवहार में परिणत करने के लिये मधर्ष कर सकें तो जैन मत सांस्कृतिक पुनर्जागरण में निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। देश को एक सांस्कृतिक क्रांति की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं के प्रति मोह छोड़े, उपभोग से ऊपर उठे और एक ऐसे समाज की रचना करे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाह्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके, अपनी सम्भावनाओं को चरितार्थ कर सके। परिग्रही होकर जैन मत का प्रचार धर्म को सम्प्रदाय में परिणत करता है जबकि जैनधर्म धर्म है, सम्प्रदाय नहीं। उसकी अभील साम्प्रदायिक नहीं, सार्वभौमिक और सार्वजनिक है।

[७] श्री सौभाग्यमल श्रीश्रीमाल

१-२ एक विद्वान् ने कहा है “सामान्यतः धर्म निर्वाण का एक साधन है। धर्म वह है जो निष्कामता के लिए हो, कामनाओं की वृद्धि के लिए नहीं, विराग के लिए हो, राग के लिए नहीं, सासारिक लाभों को घटाने के लिए हो, बढ़ाने के लिए नहीं, निर्लोभ के लिए हो, लोभ के लिए नहीं, सन्तोष के लिए हो, असन्तोष के लिए नहीं, एकान्त के लिए हो, भीड के लिए नहीं, उद्यम के लिए हो, प्रमाद के लिए नहीं, अच्छाई में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हो, बुराई में प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए नहीं” यही कारण है कि धर्म और सस्कृति में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहता आया है। वस्तुतः सस्कृति के तीन प्रमुख कार्य हुआ करते हैं। पहला यह कि सस्कृति शिक्षा और अनुशासन के द्वारा मनुष्य के नैतिक, बौद्धिक और सौन्दर्य बोध से सम्बन्धित विकास को सम्पन्न करे। दूसरे वह ललित कलाओं, मानवीय शास्त्रों और विज्ञान के उदार पक्षों में अभिरुचि उत्पन्न करे और विकास में योग दे। तीसरे वह मानवीय स्वभाव को सुसंस्कृत करे और उसे प्रकाश प्रदान करे। ललित कलाएँ मनुष्य के हृदय को अधिक प्रभावित करती हैं और उसकी चेतना को उच्च धरातल पर ले जाने में समर्थ होती हैं फलतः उसको अधिक संस्कृत और विशुद्ध करती है।

सामान्यतः कला के दो रूप हैं, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक कला मनुष्य की चेतना को उच्चतर धरातल पर ले जाने का प्रयत्न करती है। उदाहरण के लिए किसी कलाकृति अथवा कलात्मक सौन्दर्ययुक्त मूर्ति को लीजिये। जब साधक उसकी ओर अपने चित्त को स्थिर करता है तो स्वभावतः उसे अपनी चेतना को निमल और परिशुद्ध करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार कला में चित्र कला, मूर्ति अथवा स्थापत्य कला, संगीत और कविता को एक आध्यात्मिक परम्परा में अन्तर्निबद्ध कर दिया गया है।

३ जैनधर्म और उसकी मान्यतायें इन सभी क्षेत्रों में अपूर्व योगदान देते रहे हैं। राजस्थान में आज भी जैन धर्म का अधिक प्रभाव है और यहाँ के जन-जीवन में जैन मान्यताओं की छाप किसी न किसी रूप में दृष्टिगत होती है। जैन साधु और श्रावकों ने विभिन्न प्रकार के साहित्य की रचना की। प्राकृत संस्कृत और सर्व प्रचलित राजस्थानी भाषा में अनेक मौलिक रचनाएँ आज भी हस्तलिखित और उनमें से कुछ मुद्रित उपलब्ध हैं। साहित्य को लोकोपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से और सब साधारण के समझने और मनन करने की दृष्टि से ढाल, चौपाई, लावणी, ख्याल आदि कई

रूपों में लिपि बद्ध किया। छपाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के युग में भी उनको सुन्दर, सुडोल, भण्डारों में, दीर्घ जीवी कागजों पर टिकाऊ स्याही से मोटी, बारीक लेखनी द्वारा लिखा गया जिनके प्रत्यक्ष उदाहरण आज भी ग्रन्थ भण्डारों में सुरक्षित हैं। पद्य के प्रति विशेष रुचि रही। जिनमें अनेक प्रकार के छन्दों का उपयोग किया गया। अधिकतर उनमें गेय है। जिनको पाठक गा सकता है और श्रोताओं को मन्त्र मुख कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं और प्रक्रियाओं की जन-जन पर छाप रहे इस दृष्टि से इन गेय पदों का आज भी बड़ा प्रभाव देखा जा सकता है। इन ग्रन्थों के निर्माण में शास्त्रीय संगीत को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसकी परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने में जैन धर्म की बड़ी देन है। हस्तलिखित ग्रन्थों की लेखन कला के विकास में जैन धर्म का विशेष योगदान रहा है। जो ग्रन्थ समय के प्रभाव से लुप्त होते जा रहे थे अथवा जीर्णोद्धार हो रहे थे उनको सुरक्षित रखने की दृष्टि से भी उनका प्रतिलेखन किया गया जिसके कारण वे दुर्लभ ग्रन्थ नष्ट होने से बच सके। ऐसे ग्रन्थों के आधार पर उनके निर्माताओं का इतिवृत्त भी जाना जा सका। इस इतिवृत्त की भी एक विशेषता यह है कि अधिकतर ग्रन्थों में प्रारम्भ या अन्त में लेखक ने अपने सम्बन्ध में, अपने समय की परिस्थितियों एवं विशेषताओं के बारे में भी उल्लेख किया है। इससे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सामान्य परिचय मिलता है।

साहित्य संरक्षण में भी जैन लोगोंने बड़ा काम किया है। जैन सन्तोंने हस्तलिखित ग्रन्थों को स्वयं लिखकर अथवा औरों से लिखा कर ग्रहस्थों के पास रखवाया जिसका आवश्यकतानुसार समय समय पर स्वयं भी उपयोग करते रहे। ऐसे ग्रन्थों को एकत्रित कर गृहस्थों ने बड़े-बड़े ग्रन्थ-भण्डार एवं संग्रहालय खड़े कर दिये जहाँ वे आज भी सुरक्षित हैं और अनुसन्धानकर्त्ताओं के लिए अमूल्य सामग्री प्रस्तुत करते हैं। हस्तलिखित ग्रन्थों के निर्माण के साथ-साथ जैन मतावलम्बियों ने कला के क्षेत्र में भी अनुपम कृतियाँ निमित्त की हैं।

सामान्यतः जैन साधु काष्ठ के उपकरण ही काम में लेते हैं। इन उपकरणों को कलात्मक स्वरूप देने में उनकी बड़ी देन है। स्वयं साधु उन पर बारनिश करने, रंग करने, उनको चित्रित करने और सुन्दर स्वरूप देने में बड़ा कार्य करते रहे हैं। हाथ में रखने की लकड़ी की पट्टी छोटी रकल (चपटी) जिसकी सहायता से पंक्तिवार 'शास्त्र पंदा जा सके' की तरह तरह के आंकपंक स्वरूपों में तैयार करते रहे हैं। इन कलाकृतियों में २४ तीर्थंकरों के छोटे-नाप के गोल चित्र भी बड़ा महत्व रखते हैं जिनमें प्रत्येक तीर्थंकर का मुह बोलता हाथ का बना चित्र बहुत से श्रावकों के घरों में आज भी देखने को उपलब्ध है जो इस बात का प्रमाण है कि जैन वर्मावलम्बियों ने चित्रकला के प्रचार व प्रसार में और उसको जीवित रखने में बड़ा योगदान दिया है। उनमें बड़े-बड़े ज्योतिषी, चित्रकार, लेखक, कवि एवं कलाविद् हुए हैं। मूर्तिकला और स्थापत्य कला के जीते जागते नमूने तो पूरे राजस्थान में मौजूद हैं। देलवाड़ा और उसके आस-पास के अन्य जैन मन्दिरों को देखकर देश-विदेश के दर्शक आज भी दातो तले उगली दवा लेते हैं।

इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी जैनो की बड़ी देन रही है। उन्होंने कट्टरता और धर्म विरोध को प्रश्रय नहीं दिया। आज भी ग्राम जैन अपने शादी व्याह के अवसरों पर जैनतर—प्रणाली से विवाह सस्कार व अन्य रीति रिवाज करता है। आज भी लक्ष्मी पूजन, गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, गणगौर पूजा, होलिका दहन आदि अनेक अवसरों पर राष्ट्रीय मान्यता को ही महत्व देता है और उन सब का दैनिक जीवन में एक सामान्य स्थान हो गया है।

४ यह उदारता एव आत्मसात् करने की भावना सदा से जैन धर्मावलम्बियों में रही है। धार्मिक सहिष्णुता एव दूसरे धर्मों को उचित आदर देना अनेकांतवाद का ही प्रतीक है। यही कारण है कि जैन धर्म के विशिष्ट सिद्धांतों का किसी न किसी रूप में, राजस्थान में पनेपे अन्य धर्मों में, थोड़ा-बहुत प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। ग्रंथिहा, अनेकान्तवाद, अपरिग्रह, ध्यान, मानवता, करुणा, दार्शनिक चिन्तन, चित्त की शुद्धि, मंत्रों, उदारता, आत्म बलिदान आदि अनेक मान्यताएँ आज के इस भौतिकवाद के युग में भी अपरिहार्य हैं। आवश्यकता यह है कि उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीन स्वरूप में उपस्थित किया जाय।

५ जैन धर्म मानने वालों का राजस्थान की सामाजिक एव शैक्षणिक प्रवृत्तियों में भी बड़ा योगदान रहा है। अधिकतर जैन समाज व्यापार उद्योगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यही कारण है कि इस प्रकार से होने वाली आय का एक निश्चित भाग धर्मार्थ नाम से बचाया जाता है और उससे लोकोपकारी प्रवृत्तियों को सहायता दी जाती है। इस सहायता से राजस्थान में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय, छात्रावास, ब्रह्माश्रम, विधवाश्रम, उद्योग शिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय, साहित्य प्रकाशन संस्थान, धार्मिक शिक्षणशालाएँ, जीवदया केन्द्र, असहाय सहायताकोष, छात्रवृत्तियाँ, स्वाध्याय मंडल, औषधालय, अस्पताल आदि जैन धर्मावलम्बियों द्वारा वर्षों से चल रहे हैं और राजस्थान के विकास में सहायक हो रहे हैं। उक्त प्रकार की कतिपय संस्थाएँ सार्वजनिक रूप से सभी लोगों के लिये सेवार्त हैं और सज्जित भावना से ऊपर उठकर काम करती हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में भी जैन समाज ने बड़ा सक्रिय भाग लिया है। प्रशासन के ऊँचे से ऊँचे पदों पर वे सफलता पूर्वक काम करते रहे हैं। स्वतन्त्रता संग्राम और उसके पश्चात् की राजनीति में भी ऐसे जैन कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने अपने त्याग और बलिदान से राष्ट्र और प्रदेश को सुदृढ़ बनाने में अद्वितीय भूमिका अदा की है।

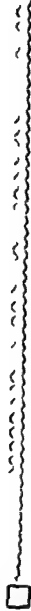
संक्षेप में, यदि अन्य जैन सिद्धान्तों को छोड़कर, अनेकान्त एव अपरिग्रह इन दो ही को मुख्य रूप से लेकर चलें तो इन से ही हम वर्तमान में व्याप्त सघर्ष और अशांति का सही ढंग से शमन कर सकते हैं। ये दो महान् सिद्धांत जैन धर्म और महावीर की अनोखी देन हैं। इन पर विचार किया जाना चाहिये और इनको आधुनिक परिस्थितियों में कैसे उपयोगी बनाया जा सकता है, इस पर अधिकारी विद्वानों को गवेषणापूर्वक चिन्तन, मनन और फिर उसकी विवेचना समाज के सामने कार्यान्वितिके लिए उपस्थित की जानी चाहिए।

[८] डॉ० नरपतचन्द सिंघवी

१ जातीय गौरव, स्वामिभक्ति, आत्मोत्सर्ग, शौर्य एव त्याग, सगुण-निर्गुण भक्ति एव हिन्दू-मुस्लिम प्रेम राजस्थान के सांस्कृतिक दाय है। कला (स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत तथा ललित कलाएँ और लोक कलाएँ), साहित्य (अपभ्रंश, अर्धमागधी, डिंगल काव्य तथा इतर) तथा जैन धर्म के विकास, मध्यकालीन शौर्य—‘रजपूती’, नवयुग में देश-भक्ति, मानवीय मूल्यों के रक्षार्थ उत्सर्ग की भावना प्रमुखतया सांस्कृतिक दाय है।

२ भारम्भ में वैष्णव धर्म (वैदिक यज्ञ धर्म), तदुपरान्त जैन धर्म इस प्रदेश में अत्यन्त लोकप्रिय हुआ। महावीर ने स्थापित धर्म या सस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिन्तनधारा को खींच कर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। महावीर ने भारतीय सस्कृति

परिशिष्ट

हम रे सहयोगी लेखक

[परिचय अकारादि क्रम से हैं]

जैन धर्म के श्वेताम्बर, दिगम्बर आदि भेदों में अन्तर्भुक्त थे। शूद्र, कवीर, रंदास आदि के अतिरिक्त जिस श्रेणी के सम्पर्क में अधिक आते थे, उनसे प्रभावित होते थे। इन विभिन्न मतों, सम्प्रदायों ने क्षत्रिय व शूद्र वर्णों को छोड़कर, शेष ने अहिंसा के व्यक्त रूपों को ग्रहण किया। वैष्णव मतानुयायियों ने परिस्थिति सापेक्ष अहिंसा को और जैन मतानुयायियों ने परिस्थिति निरपेक्ष अहिंसा को। लगभग सभी में अन्य मत समादर विकसित होता गया। फलतः निरामिपाहार सगुण भक्ति, दया-दान, जीवन में बाह्यांतर शुद्धता आदि पनपे।

३ यह इतिहास की—जन जीवन के इतिहास की बात है। प्रायः जैन धर्माचार्य साधु-साध्वियों के प्रवचन, उपदेश, व्रतग्रहण प्रेरणादान की विशेष भूमिका रही। इनके उपदेश मन्दिरों, उपाश्रयों आदि के अतिरिक्त खुले सार्वजनिक स्थानों पर भी होते थे जिन्हें सभी मतानुयायी श्रद्धाभाव से सुनते थे। कथा-कहानियों, गीतों और राजस्थानी के स्थानीय रूपों के प्रयोग से इनके प्रवचन सहज, सुबोध और हृदयग्राह्य होते थे। जैन धर्मानुयायी विविध व्रत ग्रहण, तपपूर्ति के उपलक्ष्य में दान धर्म तथा औष-धालय, धर्मशाला मन्दिर निर्माण संचालन आदि के द्वारा जन कष्ट निवारण का प्रयत्न करते देखे जाते थे। रात्रि भोजन त्याग व शुद्धाहारपान के आग्रह के कारण इनकी विशिष्टता वैष्णवधर्मानुयायियों में स्पष्टतः पृथक् परिलक्षित होती थी। ये उच्च संस्कृति (महाजन संस्कृति) के चिह्न माने जाते थे।

४ अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच अगुणव्रत (जिन्हें योग दर्शन में 'यम' कहा गया है), अनेकातवाद, (जिससे सर्वमत समभाव, जोश्यों और जोने दो आदि व्यवहारों में नाये जा सकते हैं), निरामिपाहार, रात्रि भोजन त्याग, मादक, उत्तेजक व्यसन त्याग (जिनके प्रचार-प्रसार में स्वास्थ्य विज्ञान की सहायता ली जा सकती है तथा जो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य सबर्धन के लिए आवश्यक है) 'जन्म' के स्थान पर 'कर्म' को महत्त्व प्रदान, अप्रमाद आदि मूल्य आज भी संस्कारशील जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। ये मूल्य अब तो 'जैन धर्म' के ही नहीं, 'मानव-धर्म' के लिए अपरिहार्य हैं। व्यवहार में देखा यह जा रहा है कि जन्मना जैन कर्मणा जैन नहीं पाये जा रहे हैं। अतः इन बातों पर 'जैन' धर्म की छाप लगाना बेमानी है। ये मानवमात्र के सांस्कृतिक विकास के लिए उपयोगी हैं। फिर वैदिक मतानुयायी, वैष्णव आदि 'रात्रिभोजन त्याग' को छोड़ शेष बातें अधिकांश में मानते हैं। अनेकातवाद को जैन धर्म का शब्द होने से भले ही न मानने का बोल करें पर व्यवहार में सापेक्षवाद के रूप में मानते ही हैं। ईसाई, मुसलमान धर्मानुयायी निरामिपाहार की ओर आते आते आयेगे।

५ रूढ़ियों में बचा रह कर, बुद्धि तर्कसंगत हुए बिना जन्मना 'जैन' समाज गुण की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा। सर्व धर्म समभाव व वैज्ञानिकता की ओर बढ़े बिना आधुनिक वैज्ञानिक उपलब्धियों का श्रोमोपहरण करके, जैन शास्त्रों की तथाकथित ग्रन्थ मान्यताओं से चिपके रहकर क्या निर्णायक भूमिका निभायी जा सकेगी? जैन समाज 'जन्मना जैन' और अजैन की भाषा में सोचता रहेगा तो क्या कर सकेगा? जैन धर्म का युगानुरूप कार्याकल्प आवश्यक है। वास्तव में सभी धर्मों का कार्याकल्प 'मानव धर्म' के रूप में होने से ही विश्व मानवता का विस्तार होगा। सभी धर्मानुयायियों को विवेक की छलनी से छानकर अपने-अपने धर्मों की व्यर्थ रूढ़ियों, निस्सार मान्यताओं और अवैज्ञानिकतापूर्ण विकारों को निकाल फेंकना होगा और मानव मात्र के लिए शुद्ध मानव धर्म के रूप में परिणत होना होगा, अन्यथा अपनी-अपनी खींचतान तो हो ही रही है, वह होती रहेगी।

परिशिष्ट

हम रे सहयोगी लेखक

[परिचय अकारादि क्रम से है]

ले -परिचय

१. श्री अगरचन्द नाहुटा—हिन्दी व राजस्थानी के प्रसिद्ध गवेषक विद्वान् व लेखक, जैन धर्म और साहित्य के विशेषज्ञ, अभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर ।

२ प० अनूपचन्द—कवि, लेखक और गवेषक, महावीर भवन, चौडा रास्ता, जयपुर-३ ।

३ उपाध्याय अमर मुनि—जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक, कवि और लेखक, राजगृह मे वीरायतन योजना के प्रेरक ।

४ आचार्य श्री आनन्द ऋषि जी—जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ ।

५ श्री कन्हैयालाल लोढा—प्रबुद्ध चिन्तक, लेखक और स्वाध्यायी, अधिष्ठाता—श्री जैन शिक्षण संस्थान, गमललाजी का रास्ता, जयपुर-३ ।

६ डॉ कमलचन्द सोगानी—उदयपुर विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग मे रीडर, जैन दर्शन के विद्वान और लेखक, 'Jain Ethics' पर शोध कार्य, १०६, अशोक नगर, उदयपुर ।

७ डॉ कस्तूरचन्द कासलीवाल—जैन साहित्य के गवेषक विद्वान् और लेखक, राजस्थान के जैन ग्रंथ भंडार विषय पर शोध काय, श्री दि० जैन अ० क्षेत्र श्री महावीर जी, जयपुर के साहित्य-शोध विभाग के निदेशक, महावीर भवन, चौडा रास्ता, जयपुर-३ ।

८ डॉ कालूराम शर्मा—वनस्थली विद्यापीठ मे इतिहास विभाग के आचार्य एवं अध्यक्ष ।

९ डॉ के. ऋषभचन्द्र—गुजरात विश्वविद्यालय मे प्राकृत और पालि विभाग के अध्यक्ष, जैन साहित्य और दर्शन के विद्वान्, ३ यूनिवर्सिटी टीचर्म होस्टल, अहमदाबाद-९ ।

१० डॉ कैलशचन्द जैन—विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के इतिहास विभाग मे रीडर, प्राचीन इतिहास और पुरातत्त्व के विद्वान्, जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ । मोहन निवास, कोठी रोड, उज्जैन ।

११ श्री गणपतिचन्द्र भण्डारी—जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग मे प्राध्यापक, कवि, समालोचक और सम्पादक । कई सामाजिक व शैक्षणिक संस्थाओं से सम्बद्ध, ४४०-बी, तीसरी 'सी' मंडक, सगदारपुरा, जोधपुर ।

१२ श्री गिरिजाशंकर शर्मा—राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर के सहायक निदेशक ।

१३ श्री घेवरचन्द कानूंगो—उत्साही सामाजिक कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, एन.ए. वंश मठस प्रा० दि० जायपुर के ग्रन्थ संचालक ।

१४ प० जैनसुखदास (स्व०)—जैनदर्शन के प्रसिद्ध विद्वान्, प्रमुख सामाजिक, पारिवारिक साहित्यिक संस्थाओं के प्रेरणा स्रोत ।

१५ डॉ० छविनाथ त्रिपाठी—कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर, हिन्दी-संस्कृत के विद्वान्, लेखक और समालोचक, जैनदर्शन और साहित्य के मर्मज्ञ, चम्पू काव्य पर शोध कार्य, डी-४६, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) ।

१६ श्री जोधसिंह मेहता—सेवा निवृत्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी, देलवाडा मन्दिर, आबू के मुख्य प्रबन्धक ।

१७ डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन—प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्त्व के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्, लेखक और गवेषक, जैन-दर्शन के विशेषज्ञ, ज्योति निकुञ्ज, पान दरीबा, चार बाग, लखनऊ-१ ।

१८ आचार्य श्री तुलसी—जैन आचार्य, अगुवत-आन्दोलन के प्रवर्तक, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, कवि और प्रबुद्ध विचारक ।

१९ श्री दुलीचन्द टांक—जवाहरात के व्यवसायी, जोहरी बाजार, जयपुर-३ ।

२० डॉ० देव कोठारी—राजस्थानी साहित्य और इतिहास के विद्वान्, राजस्थान विद्यापीठ साहित्य-संस्थान, उदयपुर के उपनिदेशक ।

२१ मुनि श्री नथमल—जैन मुनि, जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान् और प्रबुद्ध चिन्तक ।

२२ डॉ० नरपतचन्द सिधवी—जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक, लेखक और सम्पादक, निराला के कथा साहित्य पर शोध कार्य, मोतीलाल बिल्डिंग, जोधपुर ।

२३ डॉ० नरेन्द्र भानावत—राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्राध्यापक, आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार शोध प्रतिष्ठान, जयपुर के मानद निदेशक तथा 'जिनवाणी' के मानद सम्पादक । कवि और समीक्षक, 'राजस्थानी बेलि साहित्य' पर शोध कार्य, सी-२३५-ए, दयानन्द मार्ग, तिलकनगर, जयपुर-४ ।

२४ आचार्य श्री नानालालजी म०—जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, समतादर्शन के गूढ़ व्याख्याता ।

२५ डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री (स्व०)—संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, काव्यशास्त्र, ज्योतिष, और जैन दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्, अनेक ग्रन्थों के लेखक ।

२६ श्री परमानन्द चौधरी—उदयपुर विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष, प्रसिद्ध चित्रकार ।

२७ श्री पूर्णचन्द्र जैन—सर्वोदयी विचारक और लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, जयपुर ।

२८ डॉ० प्रेम सुमन जैन—उदयपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग में प्राकृत के प्राध्यापक, संस्कृत, प्राकृत और जैन साहित्य के विद्वान्, 'कुवलयमाला का सांस्कृतिक अध्ययन' विषय पर शोध कार्य, ४, रवीन्द्र नगर, उदयपुर ।

२९ श्री प्रवीणचन्द्र जैन—संस्कृत साहित्य और जैनदर्शन के विद्वान्, कई साहित्यिक एवं शैक्षणिक सस्याग्रो से सबद्ध, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सेवा निवृत्त शिक्षकों की

४५ डॉ. रामगोपाल शर्मा—राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास एव भारतीय सस्कृति विभाग में रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति के विशेषज्ञ, 'महाभारत में राजनीतिक चिन्तन और सस्थान, विषय पर शोध कार्य, सी-११, तिलक नगर, जयपुर-४।

४६. श्री रामबल्लभ सोमानी—इतिहास और पुरातत्त्व के गवेषक विद्वान, कानूनगो भवन, कल्याणजी का रास्ता, जयपुर-१।

४७ श्री रावत सारस्वत—हिन्दी-राजस्थानी के कवि और लेखक, 'मरवाणी' राजस्थानी मासिक के सम्पादक, राजस्थान भाषा प्रचार सभा के सचिव, राजस्थान रेडक्रास सोसायटी के सगठन सचिव, डी-२८२ मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-६।

४८ श्री रत्नबराज कर्णावट—अभिभाषक, सर्वोदयी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता, ४४८ रोड, १ 'सी', सरदारपुरा, जोधपुर।

४९ श्री रिषभदास राका—सुप्रसिद्ध समाजसेवी, कर्मठ कार्यकर्ता और लेखक, 'जैन जगत' के सम्पादक, भारत जैन महामण्डल एव महावीर कल्याण केन्द्र के मंत्री, अनेक धार्मिक, शैक्षणिक एव सेवा-संस्थाओं से सम्बद्ध, लक्ष्मी महल, बमन जी पेटिट रोड, बम्बई-६१।

५०. उपाध्याय विद्यानन्द मुनि—जैन मुनि, जैनदर्शन और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् प्रबुद्ध चिन्तक और प्रखर वक्ता।

५१ डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय—राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर एव अध्यापक, कवि, उपन्यासकार और समीक्षक, ज्ञानमार्ग, तिलक नगर, जयपुर-४।

५२ डॉ. (श्रीमती) शान्ता भानावत—विदुषी लेखिका, 'जिनवाणी' मासिक के सम्पादन में सम्बद्ध, 'ढोला मार रा दूहा का अर्थ वैज्ञानिक अध्ययन' विषय पर शोध कार्य, सी-२३५ ए, तिलक नगर, जयपुर-४।

५३ श्री श्रीचन्द जैन—सान्दीपनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, लेखक और समीक्षक, मोहन निवास, कोठी रोड, उज्जैन।

५४ श्री सम्पतराज डोसी—स्था० जैन स्वाध्यायी सघ के सयोजक, जैन दर्शन के विशेषज्ञ, लेखक और प्रचारक घोडो का चौक, जोधपुर।

५५ प सुखलाल सघवी—जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान, पद्मभूषण अलंकार से सम्मानित, अहमदाबाद।

५६ मुनि श्री सुशीलकुमार—जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, विश्वधर्म सम्मेलन और अहिंसा शोधपीठ, दिल्ली के प्रेरक।

५७ श्री सीभाग्यमल श्रीश्रीमाल—अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, लेखक और शिक्षाविद्, कई शैक्षणिक व सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध, वी ८१, वापू नगर, जयपुर-४।

५८ आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज—जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, गवेषक विद्वान् और इतिहासज्ञ।

४५ डॉ. रामगोपाल शर्मा—राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास एवं भारतीय सस्कृति विभाग में रीडर, प्राचीन भारतीय इतिहास और सस्कृति के विशेषज्ञ, 'महाभारत में राजनीतिक चिन्तन और संस्थान, विषय पर शोध कार्य, सी-११, तिलक नगर, जयपुर-४।

४६ श्री रामवल्लभ सोमानी—इतिहास और पुरातत्त्व के गवेषक विद्वान, कानूनगो भवन, कल्याणजी का रास्ता, जयपुर-१।

४७ श्री रावत सारस्वत—हिन्दी-राजस्थानी के कवि और लेखक, मरुवाणी' राजस्थानी मासिक के सम्पादक, राजस्थान भाषा प्रचार सभा के सचिव, राजस्थान रेडक्रास सोसायटी के सगठन सचिव, डी-२८२ मीरा मार्ग, बनीपार्क, जयपुर-६।

४८ श्री रत्नबाराज कर्णावट—अभिभाषक, सर्वोदयी विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता, ४४८ रोड, १ 'सी', सरदारपुरा, जोधपुर।

४९ श्री रिषभदास राका—सुप्रसिद्ध समाजसेवी, कर्मठ कार्यकर्ता और लेखक, 'जैन जगत' के सम्पादक, भारत जैन महामण्डल एवं महावीर कल्याण केन्द्र के मंत्री, अनेक धार्मिक, शैक्षणिक एवं सेवा-मस्थाओं से सम्बद्ध, लक्ष्मी महल, बमन जी पेटिट रोड, बम्बई-६१।

५०. उपाध्याय विद्यानन्द मुनि—जैन मुनि, जैनदर्शन और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान् प्रबुद्ध चिन्तक और प्रखर वक्ता।

५१ डॉ. विश्वम्भरनाथ उपाध्याय—राजस्थान विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में रीडर एवं अध्यापक, कवि, उपन्यासकार और समीक्षक, ज्ञानमार्ग, तिलक नगर, जयपुर-४।

५२ डॉ. (श्रीमती) शान्ता भानावत—विदुषी लेखिका, 'जिनवाणी' मासिक के सम्पादन में सम्बद्ध, 'ढोला मारु रा दूहा का अर्थ वैज्ञानिक अध्ययन' विषय पर शोध कार्य, सी-२३५ ए, तिलक नगर, जयपुर-४।

५३ श्री श्रीचन्द जैन—सान्दीपनी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य, लेखक और समीक्षक, मोहन निवास, कोठी रोड, उज्जैन।

५४ श्री सम्पतराज डोसी—स्था० जैन स्वाध्यायी सघ के सयोजक, जैन दर्शन के विशेषज्ञ, लेखक और प्रचारक घोडो का चौक, जोधपुर।

५५ प. सुखलाल सघवी—जैन धर्म और दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान, पद्मभूषण अलंकार से सम्मानित, अहमदाबाद।

५६ मुनि श्री सुशीलकुमार—जैन मुनि, प्रबुद्ध चिन्तक और लेखक, विश्वधर्म सम्मेलन और अहिंसा शोधपीठ, दिल्ली के प्रेरक।

५७ श्री सीभाग्यमल श्रीश्रीमाल—अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, लेखक और शिक्षाविद्, कई शैक्षणिक व सामाजिक मस्थाओं से सम्बद्ध, बी ८१, बापू नगर, जयपुर-४।

५८ आचार्य श्री हस्तीमलजी महाराज—जैन आचार्य, आगमवेत्ता और शास्त्रज्ञ, गवेषक विद्वान् और इतिहासज्ञ।